

અર્પણ પત્રિકા

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ સયાજીરાવ
ગાયકવાડ, સેનાખાસખેલ સમશેર બહાદુર,

સરસ્વતીના ઉપાસક હોઈ જેમણે પોતાની સર્વ
જાતિની પ્રજાને કેળવણીનો પ્રસાદ આપવામાં
અગ્રેસરપણું બતાવ્યું છે, એટલુંજ નહીં,
પણ જેમણે દેશની ઉન્નતિ માટે અનેક
ઉપાય લીધા છે, તથા સંસાર
સુધારા માટે જેમણે રહેણી
કરણીવડે મથન કર્યું છે, એવા
નરેશનેજ યોગ્ય જાણી
આપ નામદાર સાહેબને
આ પુસ્તક હું સર્વિ-
નય સાદર
કરું છું.

આપ ના. સા. નો
અનેક રીતે આભારી સેવક,
હ. દા. કાંટાવાળા.

પ્રસ્તાવના

સુધરેલા દેશોમાં સંસાર તરફ વિદ્વાનોનું લક્ષ જતાં તેમણે એનું પણ એક શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. સંસાર-શાસ્ત્ર અથવા સંસારિક તત્ત્વ-જ્ઞાન ઉપર અંધો પ્રકટ થાય છે. તેમાં સમાએલી બાબતો વાંચવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે.

અંગ્રેજી ઢળની કેળવણી પામ્યા પછી આપણા સંસારની સ્થિતિ સુધારવા તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાયું, અને તેમણે અનેક રીતે તેને માટે મથન કર્યું. સુધારવા લાયક બાબતો વિષે છૂટક છૂટક નિબંધો છપાયા, લાપણો થયાં, અને વર્તમાન ચોપાનિધાંમાં તે સંબંધે ઘણું લખાયું, અને લખાય છે; તથાપિ સંસાર-સુધારા સંબંધે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ હજી સુધી બહાર પડેલો ન હોવાથી તેનું એક પુસ્તક લખવાનો વિચાર મને કેટલીક સુદતથી થયો હતો, તે ઇશ્વર કૃપાએ હાલ પાર પડ્યો છે.

લાંબી સુદતના સહાયી સંસારનું બંધારણ હાલમટોલ થઈ રહ્યું છે, અને સંસાર સ્થિતિમાં અધાધુધી ચાલી રહી છે. જૂના વિચારના લોકને સુધારો બહુ પસંદ નથી, તેથી તેઓ સુધારકો સામા થાય છે. સુધારાવાળામાં અનેક મતભેદ છે. કોઈ અમુક હદ સુધી સુધારા કરવા ચાહે છે, કોઈ અમુક બાબતો છે તેમજ રહેવા દેવા ઇચ્છે છે, કોઈ તેમને નાપસંદ પડે એવી સર્વ બાબતો તોડી પાડવા માગે છે, કોઈ ધીમે ધીમે સુધારો કરવા ધારે છે, તો કોઈ એકદમ સુધારો કરી નાખવા મથે છે. આવી સ્થિતિને લીધે આ પુસ્તક માંહેલી સર્વ બાબતો બધાને રૂચવાનો અંશવ થોડો છે.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં હરબર્ટ સ્પેન્સરજીત સોશિયોલોજી, દત્તજીત પ્રાચીન ભારત, સોશિયલ કોન્ફરન્સના રિપોર્ટો, ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરજીત વિધવા વિવાહ, મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથોની સહાયતા લીધી છે.

આવૃત્તિ ત્રીજી

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યાને કોડી વર્ષ વીતી ગયાં છે, તે દરમિયાન મંદ ગતિવાળી હિંદુ પ્રજાએ સંસાર સુધારાની બાબતમાં વિશેષ ત્વરા દાખવી છે. સામાજિક સુધારણાની રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાન્તિક પરિપક્વતા ભરાતી રહી છે; ઘણી ખરી જ્ઞાતિઓ પોત પોતાની પરિપક્વતા ભરવા લાગી છે, તથા પોતાનાં માસિક પત્રો પ્રગટ કરે છે; વર્તમાન ચોપાનિયામાં સુધારણા લેખો લખાય છે, અને સુધારકો ભાષણો આપતા રહ્યા છે; આ કારણોથી સુધારાના વિષયો ચર્ચાયા કરે છે, અને લોકોનું લક્ષ તે તરફ જવા પામે છે. પરિપક્વતા અગત્યના ઠરાવ બહાર પાડે છે, અને જ્ઞાતિલાઓને તે અમલમાં મૂકવા આગ્રહ કરે છે. એમ છતાં સુધારાનું સંગીન કાર્ય ઘણું થતું નથી, તેનું કારણ એ છે કે એવા કાર્યમાં હજી નાતના આગેવાનો ભાગ લેતા થયા નથી, અને ભાગ લેનારા નાતમાં વગ વસીલો ધરાવતા નથી, તથા તેમની સંજ્યા જૂજ હોવાથી તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી.

જેમાં વિશેષ પ્રગતિ થએલી જોવામાં આવે છે તે કેળવણી, બાળલગ્ન, પરદેશ ગમન, અને પાશ્ચાત્ય રીત રિવાજની આંધળી નકલ વગેરે છે. કેળવણી ઠીક વધી છે, પ્રાથમિક કેળવણી અમુક ઠેકાણે ફરજિયાત થઈ ચૂકી છે, ને ખીજે ઠેકાણે તે વિષે મંજૂરી અપાઈ છે. સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં સારી થઈ છે. કોઈકોઈ કન્યાઓ ઉંચી કેળવણી લે છે અને પદ્વીધર થાય છે. સંસાર સુધારાનો મુખ્ય આધાર કેળવણી ઉપર અને ખાસ કરીને સ્ત્રી કેળવણી ઉપર છે, તેથી તેની વૃદ્ધિ આવકારદાયક છે, તથાપિ જે પ્રકારની કેળવણી અપાય છે, તે દેશને અનુકૂળ નથી. હમણાં હમણાં રાષ્ટ્રીય શાળાઓ ઉઘડતાં તેમાં સુધારાવટ થવા લાગી છે.

બાળલગ્ન ઘણું ભાગે બંધ થવા આવ્યાં છે. ખાસ કરીને કેળવણી પામેલાઓ મોટી વયે લગ્ન કરતા થયા છે, અજ્ઞાન ને ગરીબ

લોકો બાળ લગ્ન કે વૃદ્ધ લગ્ન કરે છે. કન્યા વિક્રય ચાલુ રહ્યો છે, તેનું એક કારણ તો કન્યાની અછત ને લોકોમાં અણુવિશ્વાસ છે.

પરદેશ ગમનનો પ્રસાર વધુ ને વધુ થતો જાય છે. જે નાતોમાં તે માટે શિક્ષા થાય છે તેની દરકાર કરવામાં આવતી નથી; અથવા દડ ભરીને છૂટકો લોકો કરાવી લે છે. કેટલેક સ્થળે મહાજન-શાધ છૂટ મળી છે, કેટલીક નાતોવાળા છૂટ આપે છે, ને કેટલીક નાતો વાળા જૂજ શિક્ષા કરીને તોડ લાવે છે.

અંગ્રેજ કેળવણીને પ્રતાપે, અને પાશ્ચાત્ય લોકોના સંસર્ગ વડે લોકો પરદેશીને સારૂં સમજીને તેમ જે આપણું તે ખરાબ જાણીને પરદેશી રીત રિવાજનું આંધળું અનુકરણ કરવા લાગ્યા અને તેમના પદાર્થો ને ઢબછબથી મોહ પામ્યા હતા, પરંતુ મહાત્મા ગાંધી જેવાના પ્રયાસથી તેમાં ઘણો ફેરફાર થવા પામ્યો છે.

આ પ્રમાણે આપણે ઉજળી બાજુ જોઈ, પણ તેની બીજી બાજુનો વિચાર કરીએ છીએ, તો હજી આપણે ઘણું કરવાનું બાકી રહ્યું છે. જ્ઞાતિઓ જેમ બને તેમ કમી થવી જોઈએ; રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર થવો જોઈએ, કન્યાની અછત ટાળવા ઇલાજ લેવા જોઈએ, તે વગર કન્યાવિક્રય, સાટાં તેળડાં વગેરે ફર થનાર નથી. વિધવાઓની સ્થિતિ સુધારવાના ને પુનર્લગ્નના પ્રચાર માટે ઇલાજ લેવા જોઈએ. જ્યારે પંજાબ તરફ પ્રતિ વર્ષ થતાં પુનર્લગ્નની મંજૂર સંકેટોથી ગણાય છે, ત્યારે આપણે અહીં હજી તે ગણ્યાં ગાઠ્યાં જ થાય છે. સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, સ્પર્શસ્પર્શનો મવાલ હાથ પર લેવો જોઈએ, જમણ વગેરેમાં ખર્ચ કમી થવો જોઈએ, રોવા ફૂટવાનો ચાલ નાબુદ થવો જોઈએ, આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ, કારખાનદાર ને કામદારનો પ્રશ્ન ગંભીર થતો જાય છે, તે માટે કંઈ રસ્તો કાઢવો જોઈએ, કેફી પદાર્થોના ઉપયોગ વડે જે ભારે હાનિ થાય છે, તે નાબુદ થવો જોઈએ, જ્ઞાનનો વિશેષ પ્રચાર કરવાના ઉપાય ચોંટાળવા જોઈએ, અને વ્યક્તિ તથા રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યને માટે મથવું જોઈએ.

અનુક્રમણિકા

			પૃષ્ઠ.
ઉપોદ્ધાત	...	...	૧
સંસારનું બંધારણ	...	....	૩૧
સંસાર પ્રત્યે આપણું કેતવ્ય		....	૪૩
સંસાર સુધારાનાં સાધન:			
કેળવણી	....	....	૬૪
રાજ્યસત્તા	....	....	૭૮
ધર્મની સત્તા	....	....	૮૪
આખાદી	....	....	૯૨
પ્રવાસ અને સંસર્ગ	....	....	૯૬
વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન		....	૧૦૮
સંસાર સુધારાની બાબતો:			
જ્ઞાતિના લાભાલાભ	....	....	૧૨૨
જ્ઞાતિબંધન-રોટી વ્યવહાર		....	૧૨૭
રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર		....	૧૩૦
બહિષ્કૃત કરવા	....	....	૧૩૫
શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ		....	૧૪૩
લગ્ન સંબંધી:			
લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ		....	૧૬૭
લગ્ન કેળવી વેરે થઈ શકે ?		....	૧૭૬
કૂળ	....	....	૧૮૧
દંપતી અથવા શ્રી પુરુષનું જોડું		....	૧૮૬
બાળલગ્ન	....	....	૧૯૪
કનકડાં	....	....	૨૧૩

પુનર્લગ્ન	....	....	.... ૨૨૦
કન્યાવિક્રય અને સાટાં તેજડાં	....	....	.... ૨૫૦
પદ્ધતિ ને પહેરામણી	....	....	.... ૨૫૮

મરણ સંબંધી:

મરણ સમયની વર્તણૂક	....	....	.... ૨૬૬
રોવું ફેટવું	....	....	.... ૨૭૪
શોક અને સૂતક	....	....	.... ૨૮૩

અરચ ખૂટણ:

સંસાર સુધારો.

ઉપોદ્ધાત.

સંસાર સુધારા વિષે વર્ણન કરતા અગાઉ સંસાર તે શું અને સુધારો તે શું તે વિષે વિચાર કરીએ.

સંસાર એવો સાધારણ શબ્દ છે કે તેના વિષે કંઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી એમ ઘણાને લાગે, પરંતુ તેનો ખરો અર્થ સમજવો એ સહેલું નથી. માર્ગ, જગત્, જગત્માં ગાળવાની જીંદગી, જગત્નો કાર્યવ્યવહાર, ફેરફાર વગેરે સંસાર શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. સંસાર માડવો, એટલે જગત્ના કાર્યવ્યવહારમાં પડવું, એમ આપણે કહીએ છીએ. સસારી રીતભાત એટલે દુનિયાદારીની રીતભાત, એમ આપણે બોલીએ છીએ. સંસાર ત્યાગ કરવો એટલે દુનિયાદારીના કામકાજથી છૂટા થવું, એમ કહેવાય છે. પરંતુ આવડે પણ સંસાર સુધારામાં સંસાર શબ્દ છે, તેનો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ બોધ થતો નથી.

સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પરમેશ્વરે સ્ત્રી પુરુષની એક જોડ અથવા થોડીક જોડો ઉત્પન્ન કરી, એમ કહેવાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે પ્રથમ છેક નાનાં પ્રાણી થયાં, અને તેમાંથી ધીમે ધીમે મોટાં પ્રાણીઓ, અને છેવટ મનુષ્ય જાત પેદા થઈ. ગમે તેમ હો પણ શરૂઆતમાં માણસની સંખ્યા ઘણી થોડી હોવી જોઈએ, એમાં શક નથી. એ વખતે માણસની સ્થિતિ પશુ * જેવી હતી, અને તેનો પુરાવો

* ડાર્વિન વગેરે હાલના પશ્ચિમ તરફના વિદ્વાનો જે અનુમાન સૃષ્ટિક્રમ માટે બાધે છે, તે શાસ્ત્રોમાં આપેલા ક્રમથી વિરૂદ્ધ જાય છે. મનુરચ્ચિત્રમાં જણાવ્યું છે કે પ્રથમ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માએ પોતાના પેટના બે ભાગ કરી સ્ત્રી પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યા. બ્રહ્મદેવે તે સ્ત્રીથી વિરાટ

હાલની કેટલીક જંગલી જાતો ઉપરથી મળી આવે છે. શરૂઆતમાં માણસ જનાવરની પેઠે નાશું કરતું હશે, અને જનાવરના જેવી ખાસિયત તેનામાં હશે. જનાવરની પેઠે ખાવા પીવાનીજ માત્ર તેને મોટી ફિકર હોવાથી શિકાર કરવામાં અને ફળફળાદિ મેળવવામાં તેનો ધણો વખત જતો હશે. પોતે જ્યાં રહેતું હોય, ત્યાં ખીજું માણસ રહેવા આવે, તો પોતાને ધોરાક મેળવવાનાં સાધનોમાં તે ભાગ પડાયે, અને તેથી પોતાને અડચણ થાય, માટે તે ખીજા માણસને પોતાની પાસે રહેવા ન દે. આવનાર હઠ કરીને રહેવા માગે તો તે સામું થાય, અને જે જાળવાન હોય ખીજાને હરાવે તે તે જગાનો ધણી થાય, એટલે નળજાને અથવા ઝીતાએલાને તે સ્થળ છોડવું પડે. આથી એ ઠેકાણે ભેગાં રહેવામાં માત્ર એક પુરૂષ, તેની સ્ત્રી અને તેનાં છોકરાં છેજ્યાં હોય. પોતાનો પરિવાર વધે તેમ એક ઠેકાણે તે કુટુંબનાં ધણાં માણસ ભેગાં થાય. આવી પશુતુલ્ય સ્થિતિમાં, લાગણીઓ અને બુદ્ધિની શક્તિઓ સ્કુર્ણ થયા વગર, અને અન્ય કુટુંબોના સંસર્ગ વિના, નાશું રહેવું એ ખોટું છે, લગ્ન કરવાની જરૂર છે, ખીજા પ્રત્યે આપણા ધર્મ શા છે, તે તેઓ સમજે નહીં એટલે વિવેક વિચાર, ધર્મ, નીતિ આદિનો તેમનામાં બહુધા અભાવજ હોય.

નામક પુરૂષ પેદા થયો. વિરાટ પુરૂષે તપશ્ચર્યા કરીને મનુને ઉત્પન્ન કર્યાં. મનુએ તપ કરીને દશ મોટા ઋષિઓ-જેઓને પ્રજાપતિ કહે છે તે-પેદા કર્યાં. તેમણે ખીજા મોટા ઋષિઓ, યજ્ઞ, રાક્ષસ, પિશાચ, ગાંધર્વ, અપ્સરા, અસુર, નાગ, સર્પ, ગરુડ આદિ પિત્રીઓના પ્રથમ પ્રથમ મળ બનાવ્યા. કિન્નર, વાનર, મત્સ્ય, પક્ષી, પશુ, હરણ, મનુષ્ય, અને જે દાદ-વાળાં ફાડી ખાનાર જાનવર તે પછી થયાં. કીડા, પતંગીઆં વગેરે જંતુઓ અને વૃક્ષાદિ તે પછી થયાં. ભુસ્તરવેતાઓ અને કારવિનનો ક્રમ આથી ઉભટો છે. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રથમ ધત્તાદિ યાનવાન દેવ અને ઋષિઓ થયા, અને તેમણે મનુષ્યાદિ ઉત્પન્ન કર્યાં; એટલે શરૂઆતની સ્થિતિ પશુના જેવી કહી શકાય નહીં. મનુષ્ય કચ્છ આદિ અવ-તાર ઉપર આધાર રાખીએ તો કદાચ કારાવનનો તર્ક બંધબેસતો થાય.

ટાઢ તડકાથી પોતાનાં શરીરનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે
 માત્ર તે ઉપર કંઈ લપેટવાની તેમને દરકાર લાગે. પાંદડાં, ઝાડની
 છાલ, કે વલ્કલ એ તેમનાં વસ્ત્રનાં સાધન. કુતરાં બિલાડાંની પેઠે
 તેઓ એક બીજા સાથે વર્તે. આવી અનાચાર ભરેલી રીત હજી પણ
 કેટલીક જંગલી જાતોમાં છે, એટલુંજ નહીં, પણ પાછળથી સારા
 સુધારા પર આવેલી એવી પણ કેટલીક જાતોમાં એ રિવાજ લાંબી
 સુદત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે.
 એક કુટુંબમાં ઘણાં માણસ થાય એટલે તે એક ટોળી કહેવાય. એક
 ટોળીને બીજી ટોળીથી રક્ષણ કરવા માટે લડવાની તૈયારી રાખવી
 પડે. બધાજ લડવામાં શું થાય, તો ખાવા પીવાનાં સાધન મેળવવાની
 અડચણ પડે, માટે તે ટોળીમાંથી અમુક સંખ્યા લડવા માટે મુકરર
 કરવી પડે, અને તે ઉપર એક સરદાર નીમવો પડે. આ રીતે કંઈ
 રાજ્યવ્યવસ્થાનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય. એકજ ટોળીમાં ઘણા માણસ
 થઈ જાય, અને ખોરાક વગેરેની હરકત થાય, તો તેના લાગ પડે;
 અને દરેક લાગ જ્યાં ખોરાક વગેરેનાં સાધન મળી શકે ત્યાં રહેવા
 જાય. કેટલીક વાર એમ પણ બનતું, કે સ્ત્રીજાતિ ખોરાક વગેરે મેળ-
 વવામાં જોઈએ તેવો લાગ ન લેઈ શકવાથી નિરૂપયોગી થતાં,
 છાકરીઓને દ્વંધપીતી કરવામાં આવતી. આવી સ્થિતિમાં થોડી સ્ત્રીઓ
 હોય તે ઘણા પુરૂષોમાં વહેંચી લેવામાં આવતી. એથી અનેક ઘણી
 કરવાની રીત ઉદ્ભવી, અને તે સિંહલદ્વીપ, નીલગિરિ (ટોડાજાતના
 લોકોમાં) અને ટિબેટમાં અદ્યાપિ ચાલે છે. એથી ઉલટું, લઢાઈના
 કે બીજા કારણથી પુરૂષની સંખ્યા ઘટી જાય અને સ્ત્રીઓ વધી પડે;
 તો એક પુરૂષ અનેક સ્ત્રીને રાખે. આ રિવાજ અદ્યાપિ ઘણી જાતોમાં
 ચાલે છે. સ્ત્રીઓની ઘણી ખોટ પડે, ત્યારે બીજા ટોળામાંથી સ્ત્રીઓ
 ચોરી લાવવામાં આવે. આવે વખતે મોટા ઝગડા ઉત્પન્ન થાય, એ
 સ્વાભાવિક છે. લોકો જેમ સમજવા લાગ્યા, તેમ હરણ કરવાનું
 છોડી દેઈ બીજી ટોળીમાંથી તે ટોળીના આગેવાનની કે માખાપની
 સંમતિથી કન્યાઓ લાવવા લાગ્યા. નજીકની ટોળી સાથે સંબંધ
 બાંધવો, અને તેમની સાથે સંપીને રહેવામાં વિશેષ ફળ છે, એમ

તેમને જણાવા લાગ્યું. જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અને વનમાંથી કુળકુળાદિ પણ જોઈએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન ખેતીવાડી તરફ ગયું. પોતાને જોઈતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં ને પેદા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિઓને ઠામ વહેંચી આપ્યાં. શત્રુઓથી રક્ષણ કરવા માટે અને માંહોમાંહેની તકરારો મટાડવા માટે તેમને રાજ્યબંધારણની જરૂર પડી. ટોળીમાં સૌથી મોટો, બળવાન કે સમજી હોય તે તેમનો ઉપરી કે રાજા કહેવાય. જે જોરાવર થાય તે રાજ્યપદ છીનવી લે, અને બીજી ટોળીને છતીને પોતાના તાબામાં આણે. આટલો સુધારો થવામાં પણ કાળના કાળ વીતી ગયા હશે.

આ રીતે કુટુંબના વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક ટોળીઓ ભેગી થવાથી થએલો સમુહ તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા કહેવાવા લાગી. એ જાત, કેમ કે પ્રજાના માણસોએ એક બીજા સાથે કેમ વર્તવું તે સંબંધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ નિયમ ઉત્પન્ન થતા ગયા.

એક ટોળીના વિલાગ પડ્યા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઈ, એ વિષે આપણે વાત કરી. આ ક્રિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથીતે અદ્યોપિ સુધી ચાલુ છે, અને આગળ પણ ચાલુ રહેશે. જોરાવર રાજા નબળી પ્રજાને છતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ કરે, તે કાળે કરીને જોરાવર પ્રજામાં મિશ્ર થઈ જાય. વળી એકજ પ્રજામાંથી કોઈ જોરાવર નીકળે, તો તેમાંના અમુક જથ્થા ઉપર રાજ્ય કરે, અને તે કાળે કરીને મુખ્ય જથ્થામાંથી જૂદો પડે. કોઈ ધર્મનો પ્રવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના ધર્મમાં લેઈ એકત્ર કરે, કિંવા એક ધર્મની પ્રજામાંથી બીજો જૂદો જૂદો વ્યક્તિઓ કે ટોળીઓ સારા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને તેમની જૂદીજ પ્રજા થાય.

આપણે આર્ય કહેવાઈએ છીએ. આર્ય લોકોનું મૂળ સ્થાન એશિયા ખંડના મધ્ય ભાગમાં હતું, એમ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્ય લોકોની ટોળીઓ જૂદી જૂદી દિશાએ સારા પ્રદેશની શોધ માટે

નીકળી. કેટલાક આર્થ યુરોપ તરફ ગયા અને ત્યાંના જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યા. કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સંખ્યા વધી, અને તે ખીજા પ્રદેશની પ્રભાથી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકો એશિયાની દક્ષિણ ને પૂર્વ તરફ ગયા, તેઓની પણ કાળે કરીને એવીજ સ્થિતિ થઈ, એટલે જો કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, જર્મન આદિ યુરોપના લોકો, અને મોગલ, પારસી, હિંદુ આદિ એશિયાના લોકો મૂળે એકજ ખાપની પ્રજા અને જાતે આર્થ છતાં, તેમનામાં કેટલો અંતર પડી ગયોછે ? આપણે તેમને પિત્રાઈ કહેવાના નહીં, કે પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાથે સંબંધ રાખનાર નહીં; તેમ તેઓ પણ કરવાના નહીં. ખીજા આર્થો કરતાં આપણે અને પારસી લોકો બહુ મોટા છૂટા પડ્યા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ ભાષામાં અને ધર્મ સંબંધમાં મળતાપણું વિશેષ છે.

આર્થ પ્રજા સૌથી વધારે સુધરેલી, બુદ્ધિમાન અને સ્વરૂપવાન કહેવાયછે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણ એ પ્રજા સુધરેલી સ્થિતિની હતી. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાનો સુધારો, રીત રિવાજ વગેરે તેણે ચાલુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, જેઓને તેણે જીતી લીધા, તેઓ રંગે કાળા અને અર્ધ સુધરેલી હાલતમાં હતા, તેથી તેમનાથી આર્થો અલગ રહ્યા.

કામકાજની અતુક્ષ્ણતા સાડે આર્થો ત્રણ જાતમાં વહેંચાયલા હતા; એટલે જેઓ ધર્મોદિ કામ કરનારા તેઓ બ્રાહ્મણ, રાજકુળ ને લઠાઈ આદિતું કામ કરનારા તેઓ ક્ષત્રિય, અને વેપાર રાજગાર, ખેતીવાડી, હુન્નર કારીગરી આદિતું કામ કરનારા તેઓ વૈશ્ય કહેવાતા. એમ છતાં તેઓ એક જાતમાંથી નીકળી ખીજા જાતમાં જઈ શકતા. ખાવાપીવામાં લેદાલેદ રાખતા નહીં, અને એક ખીજાની કન્યા પણ પરણી શકતા. સેવા ચાકરીતું કામ અનાર્થ એટલે આ દેશના અસલી વતનીઓને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ શૂદ્ર કહેવાતા. આ રીતે છેવટે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ચાર જાત થઈ, અને તે ધણી કાળ સુધી રહી.

તેમને જણાવા લાગ્યું. જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અને વનમાંથી કૂળકૂળાદિ પણ જોઈએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન ખેતીવાડી તરફ ગયું. પોતાને જોઈતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં ને પેદા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિઓને ઠામ વહેંચી આપ્યાં. શત્રુઓથી રક્ષણ કરવા માટે અને માંહોમાંહેની તકરારો મટાડવા માટે તેમને રાજ્યબંધારણની જરૂર પડી. ટોળીમાં સૌથી મોટો, બળવાન કે સમજી હોય તે તેમનો ઉપરી કે રાજા કહેવાય. જે જોરાવર થાય તે રાજ્યપદ છીનવી લે, અને બીજી ટોળીને છતીને પોતાના તાબામાં આણે. આટલો સુધારો થવામાં પણ કાળના કાળ વીતી ગયા હશે.

આ રીતે કુટુંબના વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક ટોળીઓ લેગી થવાથી થએલો સમુહ તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા કહેવાવા લાગી. એ જાત, કેમ કે પ્રજાના માણસોએ એક બીજા સાથે કેમ વર્તવું તે સંબંધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ નિયમ ઉત્પન્ન થતા ગયા.

એક ટોળીના વિલાગ પડયા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઈ, એ વિષે આપણે વાત કરી. આ ક્રિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથીતે અર્ધોપિ સુધી ચાલુ છે, અને આગળ પણ ચાલુ રહેશે. જોરાવર રાજા નળાળી પ્રજાને છતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ કરે, તે કાળે કરીને જોરાવર પ્રજામાં મિશ્ર થઈ જાય. વળી એકજ પ્રજામાંથી કોઈ જોરાવર નીકળે, તો તેમાંના અમુક જથ્થા ઉપર રાજ્ય કરે, અને તે કાળે કરીને સુખ્ય જથ્થામાંથી જૂદો પડે. કોઈ ધર્મનો પ્રવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના ધર્મમાં લેઈ એકત્ર કરે, કિંવા એક ધર્મની પ્રજામાંથી બીજો જૂદો જૂદો વ્યક્તિઓ કે ટોળીઓ સારા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને તેમની જૂદીજ પ્રજા થાય.

આપણે આર્ય કહેવાઈએ છીએ. આર્ય લોકોનું મૂળ સ્થાન એશિયા ખંડના મધ્ય ભાગમાં હતું, એમ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્ય લોકોની ટોળીઓ જૂદી જૂદી દિશાએ સારા પ્રદેશની શોધ માટે

નીકળી. કેટલાકે આર્થ યુરોપ તરફ ગયા અને ત્યાંના જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યા. કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સંખ્યા વધી, અને તે ખીજા પ્રદેશની પ્રભાથી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકો એશિયાની દક્ષિણ ને પૂર્વ તરફ ગયા, તેઓની પણ કાળે કરીને એવીજ સ્થિતિ થઈ, એટલે જો કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, જર્મન આદિ યુરોપના લોકો, અને મોગલ, પારસી, હિંદુ આદિ એશિયાના લોકો મૂળે એકજ બાપની પ્રજા અને જાતે આર્થ છતાં, તેમનામાં કેટલો અંતર પડી ગયો છે ? આપણે તેમને પિત્રાઈ કહેવાના નહીં, કે પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાથે સંબંધ રાખનાર નહીં; તેમ તેઓ પણ કરવાના નહીં. ખીજા આર્થો કરતાં આપણે અને પારસી લોકો બહુ મોટા છૂટા પડ્યા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ ભાષામાં અને ધર્મ સંબંધમાં મળતાપણું વિશેષ છે.

આર્થ પ્રજા સૌથી વધારે સુધરેલી, બુદ્ધિમાન અને સ્વરૂપવાન કહેવાય છે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણ એ પ્રજા સુધરેલી સ્થિતિની હતી. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાનો સુધારો, રીત રિવાજ વગેરે તેણે ચાલુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, જેઓને તેણે જીતી લીધા, તેઓ રંગે કાળા અને અર્ધ સુધરેલી હાલતમાં હતા, તેથી તેમનાથી આર્થો અલગ રહ્યા.

કામકાજની અનુકૂળતા સારૂ આર્થો ત્રણ જાતમાં વહેંચાયલા હતા; એટલે જેઓ ધર્મોદિ કામ કરનારા તેઓ બ્રાહ્મણ, રાજકાજ ને લઢાઈ આદિનું કામ કરનારા તેઓ ક્ષત્રિય, અને વેપાર રોજગાર, ખેતીવાડી, હુન્નર કારીગરી આદિનું કામ કરનારા તેઓ વૈશ્ય કહેવાતા. એમ છતાં તેઓ એક જાતમાંથી નીકળી બીજી જાતમાં જઈ શકતા. ખાવાપીવામાં લેદાલેદ રાખતા નહીં, અને એક ખીજાની કન્યા પણ પરણી શકતા. સેવા ચાકરીનું કામ અનાર્થ એટલે આ દેશના અસલી વતનીઓને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ શૂદ્ર કહેવાતા. આ રીતે છેવટે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ચાર જાત થઈ, અને તે ઘણા કાળ સુધી રહી.

ઉપર આપણે જાત, કોમ કે પ્રજા કેમ થઈ તે વિષે કહ્યું છે. એ જાત, કોમ કે પ્રજા અથવા અંગ્રેજીમાં જેને સોસાયટી (Society) કહે છે, તેજ સંસાર સમજવો. પરંતુ સંસાર વડે આપણે પોતાની કથી પ્રજા સમજવી એ વિષે વિચાર કરવાનો હજી બાકી રહે છે. હમણાંજ આપણે જણાવ્યું કે આપણે આર્ય છીએ, માટે આપણી આર્ય પ્રજા કહેવાય; પણ ખીજા દેશોના આર્યો સાથે આપણે કંઈ સંબંધ ન રાખતાં બૃહા પડેલા છીએ, માટે હિંદુસ્તાનના આર્યો એટલે હિંદુઓ એ આપણી પ્રજા-સંસાર કહેવાય. પરંતુ હિંદુઓનીજ એક પ્રજા કયાં છે? પંજાબી, બંગાળી, મદ્રાસી, દક્ષણી, ગૂજરાતી વગેરે દરેક પોતાને જૂદી પ્રજા ગણે છે, અને તે દરેક બીજી પ્રજા સાથે થોડોજ સંબંધ રાખે છે, તેથી આપણી પ્રજા એટલે ગૂજરાતી પ્રજા કહીએ તો ચાલશે? ના, તે પણ નહીં ચાલે; કેમકે ગૂજરાતી પ્રજામાં વળી “ બાર પૂર્વિઆના તેર ચોકા ” જેવું છે. કાઠિયાવાડી, સુરતી, અમદાવાદી એવા સ્થાનિક લોક જવા દઈએ, તથાપિ જ્ઞાતિપરત્યે આપણામાં એટલા બધા લોક પડી ગયા છે, કે દરેક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ બાણે સ્વતંત્ર પ્રજા હોઈને બીજી કોઈ પ્રજા સાથે સંબંધ ધરાવતી ન હોય એવું થઈ ગયું છે. અસલ આર્યોની ચાર જાતો તો કયાં એ બાબતે રહી, અને બ્રાહ્મણ કહીએ તો તેમાં સેંકડો લોક પડ્યા, અને વાણિયા વગેરેમાં પણ તેટલાજ લોક પડ્યા છે; તેથી દરેક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ (તક), એ આપણો સંસાર, એ આપણી પ્રજા, અને એ આપણી દુનિયાં સમજવાની છે. એટલે પ્રજાની બાબતમાં આપણે સૃષ્ટિના આરંભમાં જેવી જંગલી લોકોની સ્થિતિ હતી, તેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છીએ, એમ કહીએ તો ચાલે.

પરંતુ આપણી પ્રજા એટલે હિંદુસ્તાનમાંના આર્યોની અથવા હિંદુની પ્રજા સમજવી જોઈએ. એકજ દેશમાં વસનારી, એકજ ધર્મ પાળનારી, એકજ રાજ્યમાં રહેનારી, એટલે જોડી બોલનારી કે એકજ તરેહની રીતભાતે વર્તનારી, અથવા એ બધાં કે તેમાંનાં

કેટલાંક વાનાં જેમાં સામાન્ય હોય, તે એક પ્રજા કહેવાય. આપણામાં એક દેશમાં વસવાપણું, એક ધર્મ પાળવાપણું, એક રાજ્યમાં રહેવાપણું અને એક રીતે વર્તવાપણું એ રીતે ચાર વાનાંનું થોડું કે ઘણું એકપણું છે; માટે આપણે સારી રીતે એક પ્રજા કહેવાઈ શકીએ. એ વાત ખરી છે, કે આપણો દેશ અતિ મોટો હોવાથી તેને એક ખંડ કહી શકાય, અને તેથી તેનો એક પ્રાંત, એક દેશ કહેવાય. એ માટે દરેક પ્રાંતમાં વસનાર કેટલીક બાબતોમાં જૂદા દેશનો વસનાર અથવા જાદી પ્રજાનો માણસ લાગે. ધર્મની બાબતમાં પણ, જો કે આપણે ધર્મે હિંદુ કહેવાઈએ છીએ, અને આપણો અસલ સનાતન ધર્મ એક છે, છતાં તેમાં એટલા ફાંટા પડ્યા છે, કે તેની સંખ્યા તારવવી પણ મુશ્કેલ પડે, અને તેથી એક પંથના લોક બીજા પંથથી જૂદા પડે, અને જૂદી પ્રજા જેવા લાગે. હિંદુસ્તાનમાં મુખ્ય રાજ્ય અંગ્રેજ સરકારનું છે; એ શિવાય બીજાં નાનાં સ્વતંત્ર કે ખંડીયાં રાજ્ય ઘણાં છે, તેમ છતાં સાર્વભૌમ્ય રાજ્ય એકજ છે, તેથી તે રાજ્યમાં વસનારી પ્રજા એક કહી શકાય આપણા દેશમાં અનેક ભાષાઓ ચાલેછે, તેથી દરેક ભાષા બોલનારા લોકો જૂદી પ્રજા જેવા લાગેછે, તથાપિ ઘણી પ્રાકૃત ભાષાઓની માતા સંસ્કૃત, તે આખા હિંદુસ્તાનને માન્ય છે, અને ધર્મના અને બીજા અગત્યના અંશે તે ભાષામાં લખાએલા છે, જેનો લાભ હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા પ્રાંતના લોકો સામાન્ય રીતે લેછે. વર્તનનો આધાર આપણે અહીં મુખ્યત્વે ધર્મ ઉપર છે. ધર્મ જો બહુધા સામાન્ય છે, તો વર્તન પણ બહુધા સામાન્યજ હોય. હિંદુસ્તાનના અસલી રહેવાસીઓ, જેઓ શૂદ્ર કહેવાય છે તે, અને તેમાંથી કે આર્ય તથા શૂદ્રના મિશ્રણથી થએલી હલકી કે અત્યંત જાતો, પણ હિંદુજ કહેવાય છે તેથી તે આપણી પ્રજાનો ભાગ છે. મુસલમાન, પારસી વગેરે જે વિદેશી લોકો ગમે તે કારણે આપણા દેશમાં આવી વસ્યા, અને જેમણે આ દેશનેજ પોતાનો દેશ માન્યો, તેઓ પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજાજ ગણાય, પછી તેમની ભાષા, ધર્મ, અને વર્તન ભલે આપણાથી જૂદાં પડતાં હોય.

આ ઉપરથી સંસાર અથવા પ્રજા તે શું તે વાંચનારના ખ્યા-

લમાં આબુ' હશે; પણ હજી એ વિષે કંઈ વધારે વિચાર કરવાનો રહે છે. દરેક માણસ જે વડે સંસાર બને છે તેને વ્યક્તિ કહીશું; એટલે સંસાર એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય છે, એમ કહી શકાય. આથી સંસાર એ સમુદાય અથવા ટોળા વાચક નામ થાય છે, પણ તે સજીવ કહેવાય કે નિર્જીવ? એક અર્થે તે સજીવ છે, અને બીજા અર્થમાં તે નિર્જીવ છે. જે કંઈ સજીવથી બને, અથવા સજીવનો સરવાળો થાય, તે સજીવ હોવો જોઈએ. સંસારમાંની સર્વ વ્યક્તિઓને ખસેડી લેઈએ, તો પછી સંસાર રહેતોજ નથી. ઇંટ, ચૂનો, કાટ વગેરેથી ઘર બને છે; પણ તે દરેક ચીજને ખસેડી લેઈએ, તો ઘરનો નાશ થાય છે; તેમ સંસાર પણ વ્યક્તિઓ ખસેડી લેતાં નાશ પામે છે. સંસારના સામાન્ય નામમાં જીવ નથી, પણ તેની દરેક વ્યક્તિ જીવવંત હોવાથી સંસાર સમગ્રે કાર્યો કરી શકે છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા ઉપર હુમલો કરે છે ને જીત મેળવે છે. એમાં જો કે કાર્ય તો દરેક વ્યક્તિજ કરે છે, તથાપિ દરેક વ્યક્તિ એકલી એ કામ કરવા માંડે તો ક્રોધ ન પામે. વ્યક્તિઓ મરણના કે બીજા કારણથી ખસે છે, તે છતાં અસાધારણ કારણ વગર સંસારનો નાશ થતો નથી. કેમકે જેમ વ્યક્તિઓ મરણ પામે છે, તેમ બીજી જન્મે છે, ને સંસારમાં તેમની જગા લે છે. વળી જેમ વ્યક્તિઓ એક પ્રજામાંથી નીકળી બીજી પ્રજામાં મળી જાય છે, તેમ બીજી પ્રજાની વ્યક્તિઓ તે પ્રજામાં પણ હાખલ થાય છે. આથી ઘણીજ થોડી પ્રજાઓનો અસાધારણ કારણથી વિનાશ થાય છે. બહુધા મરણ કરતાં જન્મની સંખ્યા વધારે હોય છે, તેથી ઘણુંકરીને પ્રજા ઘટવાને બદલે દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. એક બળવાન પ્રજા નબળી પ્રજાનો કેવળ સંહાર કરે, કે પોતામાં લેણી દે, અથવા તેને એવે સ્થળે કાંકી કાઢે કે જ્યાં નિર્વાહનાં સાધન વિના કે ખરાબ હવા પાણીને લીધે તે ધીમે ધીમે પાપમાલ થાય, અથવા દેવ કોપથી તે મરી જાય, ત્યારેજ આખી પ્રજાનો નાશ થાય છે.

પ્રજા ટકી રહે અથવા તેની વૃદ્ધિ થયા કરે એવા હેતુથી દરેક વ્યક્તિએ લગ્ન કરવું, અને પ્રજોત્પત્તિ કરવી, એવું ધર્મનું કરમાન

કેટલીક પ્રજામાં અસલથી થએલું છે. જેમ સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઠમી તેમ એક સ્ત્રી અનેક ધણી કરે. તેમજ સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધી પડે તો એક પુરુષ અનેક સ્ત્રીઓ કરે તેમાં હરકત નહીં, એવી સમજ પૂર્વે હતી અને આજ પણ ઘણી પ્રજામાં છે, એવું આપણે જણાવી ગયા છીએ. પ્રજોત્પત્તિ માટે વિધવા સ્ત્રી દિયરવદ્ (નિયોગ) કરી શકે, એવું ફરમાન આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં છે. પુત્ર વગરનાનો મોક્ષ થતો નથી, અથવા શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા વડે મરનારને સ્વર્ગમાં જે પહોંચવું જોઈએ તે પહોંચતું નથી, એવી સમજ પણ ઘણું કરીને પ્રજા ઉત્પત્તિને ઉદ્દેશીને હોવી જોઈએ. આથી માણસજાત પોતાની પ્રજાની વૃદ્ધિ ઇચ્છેછે, એમ સાબીત થાયછે. વૃદ્ધિની સાથે પોતે સ્વતંત્ર રહે અને આઘાદી ભોગવે એ પણ ઇચ્છા માણસ જાતમાં સ્વાભાવિક હોયછે. આથીજ પરદેશીઓ ચઢી આવે તો પ્રજાનાં લઢી શકે એવાં સર્વ માણસો સામાં થાયછે, કે લલનારી રાજ્યશક્તિને મદત કરવા તૈયાર થાયછે; આથીજ તેઓ જીજ્ઞાસુ પ્રજાનો પગપેસારો પોતાના દેશમાં વધારે થએલો જોવા ઇચ્છતા નથી; આથીજ તેઓ જીતાયા છતાં પણ જીતનાર પ્રજામાં એકાએક મળી જવા ચડાતા નથી; આથીજ તેઓ પ્રજાનાં આઘાદાનીનાં સાધન વધે તેને માટે રાજા કે મંડળીઓ મારફતે મથન કર્યા કરેછે, અને આથીજ તેઓ પોતાનું સ્વતંત્રપણું ટકાવી શકેછે કે ગએલું સંપાદન કરી શકેછે. હવે જુઓ કે પ્રજાની એકત્ર શક્તિ કેટલી જોરાવર છે; અને જો તેની હરેક વ્યક્તિ પ્રમાણમાં ટેકો ન આપી શકે તો એ શક્તિ ઘટે, અને આખરે આખી પ્રજાને તથા તે વ્યક્તિને નુકશાન થાય.

ખરું જોઈએ તો એકજ ઇશ્વરથી પેદા થએલાં સર્વ માણસો એકજ ધુટુંબનાં કહેવાય, માટે પૃથ્વી ઉપરના સર્વ લોકની એક પ્રજા ગણવી જોઈએ, પરંતુ આવા વિચાર તો યોગીઓ કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મનમાંજ આવેછે, અને તેઓજ સર્વને સમાન ગણી શકેછે. માણસનો સ્વભાવ સ્વાર્થી છે, તેથી તે પ્રથમ પોતાના સુખ તરફ, પછીથી પોતાના કુટુંબના, નાતના, ગામના, દેશના કે આખી પૃથ્વીના સુખ

તરફ પ્રમાણમાં થોડી થોડી નજર કરેછે. તે જાણેછે, કે મને લાલ કુટુંબ, નાત, ગામ, દેશ ને આખી પૃથ્વી તરફથી ઉલટા પ્રમાણમાં થવાનો છે, માટે મારે પણ તે પ્રમાણે વલણ રાખવું જોઈએ. પ્રજાના લાલમાં જો વ્યક્તિનો લાલ ન સમાયો હોય, તો વ્યક્તિઓ પ્રજાના સામાન્ય કાર્યોમાં ભાગ લેવાની દરકાર ન કરે. નજીકનાં ઉપર વધારે અને દૂરનાં ઉપર ઓછો પ્રેમ થવો એ જન સ્વભાવ છે; અને તેથીજ જેમ વધારે દૂર જઈએ તેમ એ પ્રેમ ઘટતો જાયછે. જન્મ-ભૂમિ ઉપર વહાલ દરેક મનુષ્યને હોયછે, તેથી તે ભૂમિમાં વસનારાઓ ઉપર તે સ્વાભાવિક રીતે વહાલ રાખેછે, અને તેમની બીડે મદત કરવા તૈયાર થાયછે, પ્રજાના હિતમાં 'પોતાતું' હિત સમાયું છે, તેથી દરેક વ્યક્તિએ પ્રજાના કામમાં ભાગ લેવોજ જોઈએ.

પ્રજાના વિસ્તીર્ણ અર્થમાં તો પ્રજાને કામ આવતાં પશુપંચાદિ પ્રાણીઓ અને સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થઈ શકે. લઢાઈમાં બળદ, ઘોડા, ઉંટ, હાથી વગેરે માણસને મદતગાર થાયછે, અને તે ન હોય તો જીવ મેળવવી મુશ્કેલ થઈ પડે; માટે માણસની વ્યક્તિ જેમ આખી પ્રજાનો ભાગ છે, તેમ પ્રાણીઓની વ્યક્તિ પણ પ્રજાનો ભાગ ગણી શકાય. ગાય, ભેંસ આદિ પશુઓ ન હોય તો માણસોના ખુરા હાલ થાય. બળદ, ઘોડા, વગેરે વિના 'ખેતીવાડીતું' કામ થઈ ન શકે. દેશમાં ધાન્ય, ફળફળાદિ ચતાં ન હોય, નદીઓ, સરોવરો, ડુંગરો ને જંગલોનો અભાવ હોય, અને અનેક જાતના ખનિજ પદાર્થો નીકળતા ન હોય, તો માણસોનો નિભાવજ ભાગ્યે થઈ શકે.

પ્રજા અને સંસાર આપણે એકજ અર્થમાં લેઈએ છીએ, પરંતુ તેમના કર્ત્તવ્ય ઉપર ધ્યાન આપતાં એ બેમાં થોડો ફેર રહેછે. પ્રજાના કર્ત્તવ્યમાં સંસારનાં કર્ત્તવ્ય આવી જાયછે, પરંતુ રાજકીય અને ધાર્મિક એ પ્રજાનાં વિશેષ કર્ત્તવ્ય છે (જો કે સંસાર તેની સાથે પણ કેટલોક સંબંધ ધરાવેછે). સંસારનાં કર્ત્તવ્ય કદ્યો, એટલે સ્ત્રી પુરુષનાં અન્યોઅન્ય, તેમનાં સગાં પ્રત્યે, નાતજાત પ્રત્યે, સ્વદેશના લોકો પ્રત્યે, અને મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યેનાં કર્ત્તવ્ય સમજવાં. એ

કર્તવ્યનો હેતુ સામાન્યપણે જનમંડળનું (જેને આપણે સાવજનિક કહીએ છીએ) નિશ્ચિતપણું ને સુખ વધારવાનો છે.

સંસાર * અથવા પ્રભ વિષે આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે સુધારા તરફ નજર કરીએ.

સુધારણું એટલે સારી સ્થિતિમાં લાવવું. આ શબ્દ વડેજ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ કે જેને સુધારણું છે, તે સારી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલી સ્થિતિમાં છે. સુધરેલું, ખગડેલું અથવા સાફ નરસું આપણે સુકાળે કહીએ છીએ. આપણે સંસાર સુધારવા જેવો છે, અર્થાત્ તે જેવો જોઈએ તેવી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલો છે. જો ખગડેલો છે એમ કહીએ, તો તે પહેલાં સારો હતો, એવું સાબીત થાય છે. આપણે ખગડેલો સંસાર સુધારવો છે, એટલે પહેલાં તે જેવી સ્થિતિમાં હતો, તેવી સ્થિતિમાં લાવવો છે, કે તે ઉપરાંત કંઈ વિશેષ વિચાર કરવાનો છે, એ પ્રથમ જોવું જોઈએ. વળી પહેલાં આપણે સંસાર સુધરેલો હતો તે ક્યારે, સુધરેલો હતો તે કેવો, શાશા કારણથી તેમાં કેમ ખિગાડ થયો, અને તે કેમ સુધરે, પૂર્વનો સુધારો એ ખરો સુધારો હતો, કે તેમાં પણ વળી સુધારો કરવાનો છે, આ વિષે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

કાળક્રમ જોતાં જેમ પ્રભ વૃદ્ધિ પામતી ગઈ તેમ સુધરતી ગઈ એમ પ્રભજોના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે. દહાડે દહાડે માણુસજાત ખગડે છે કે સુધરે છે, એ વિષે હાલમાં બે મત છે. કેટલાકને મતે તે ખગડતી જાય છે, ને કેટલાકને મતે તે સુધરતી જાય છે. આપણા લોકો યુગે યુગે દુનિયા (અર્થાત્ માણુસજાત) ખગડતી ગઈ છે એમ માને છે, અને હાલ કળિયુગ આવે છે, તેમાં તો તેની છેક અધમ અવસ્થા થઈ છે એમ કહે છે, માટે આપણે સંસાર ખગડ્યો

---

* સંસારનો સાંકડો અર્થ લેખે તો જેઓમાં શરીર સંગ્રહ કરવાનો, ખાવા ખવડાવવાનો, ધરગણું કે સામાજિક કાયદાને મદને આવવાનો, અને મળવા દળવાનો વ્યવહાર હોય, એવા લોકોનો જથ્થો તે તેમનો સંસાર કહેવાય.

છે એ વિષે આપણા લોકોને તો પુરાવાની અપેક્ષાજ નથી. ઇતિહાસો ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે એક પ્રજા સુધારાના શિખરે પહોંચ્યા પછી તે અધોગતિને પહોંચી. મધ્યાન થયા પછી જેમ સૂર્ય નમવા માંડે છે તેમ અતિથય આગળ વધેલી પ્રજાની નમતી થવા માંડે છે. હિંદુસ્તાનના આર્યોનું આ પ્રમાણે બન્યું છે, એતો ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. નમતીનું કારણ આપણા લોકો યુગને માથે મૂકે છે, કિંવા ભાવી મિથ્યા થતું નથી, એમ કહી લમણે હાથ દે છે, તે ખરાબર નથી. દરેક પ્રજાની પડતી થાય છે તે, તે પ્રજાની કરણીનુંજ ફળ હોય છે. પ્રજા કરણી સુધારે તો તેની ચઢતી થાય એ નિઃસંદેહ વાત છે: પણો ભલે તે ગમે તે યુગમાં હોય. કળિયુગ જેમ આપણને લાગે છે, તેમ યુરોપ અમેરિકાના ને જાપાનના લોકોને પણ લાગે છે, તે છતાં કળિયુગમાંજ તેઓ કેવી ચડતી સ્થિતિ લોગવે છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. પ્રજાની ચઢતી કહી, એટલે તેની રાજકીય, ધાર્મિક, નીતિની, જ્ઞાનની, હુન્નરકળાની, વેપાર દોજગારની અને સંસારિક ચઢતી સમજવી જોઈએ; કેમકે એકની ચઢતી વડે બીજી બાબતની ચઢતી થાય છે, તેમ એકમાં પડતી હોય તો બીજી બાબતોમાં અથવા સમગ્રે ચઢતી થવી સુરહેલ છે.

હિંદુસ્તાનમાં આવી અસલી વતનીઓને છુટ્યા પછી આર્ય પ્રજાએ દેશના મોટા ભાગ ઉપર વિના ઉપદ્રવે ઘણાકાળ પર્યંત ઉપરીપણું લોગવ્યું. મૂળથીજ એ પ્રજા સુધરેલી ને બુદ્ધિવાન હતી, અને હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી સેંકડો વર્ષ સુધી તેને શાન્તિનો ને સુખચેતનો વખત મળ્યો, તેથી તેણે મનુષ્યજાતને લગતી ઘણી-ખરી બાબતો ઉપર લક્ષ આપ્યું. વિદ્યાવૃદ્ધિ ઘણી થઈ, અને તે વખતે જણાએલી સર્વે વિદ્યા ઉપર પુષ્કળ શ્રદ્ધા લખાયા. રાજાથી માંડીને સર્વ કોઈ વિદ્યાના વ્યસની હતા, અને વિદ્યાને માન આપતા. વિદ્યા એ સુખનું ને સુધારાનું મૂળ છે એમ તેઓ માનતા, અને આજે પણ એજ વાત સત્ય માનવી જોઈએ. બીજા વિષયોની સાથે સંસારના નયમો અથવા વ્યક્તિના સંસાર પ્રત્યે ધર્મો મહા

ઋષિઓએ બાંધ્યા, અને તે પ્રભુએ સ્વીકાર્યાં. સ્મૃતિઓ, મહાભારત, રામાયણ અને કાવ્યના ને નાટકના ગ્રંથો જોવાથી તે વખતના સંસાર સુધારાની આપણને પ્રતીતિ થાય છે, અને તે પૂર્વે પણ આર્ય સંસાર કેટલો સુધરેલો હતો તેની ઝાંખી વેદ ઉપનિષદોથી થાય છે.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં આર્યોની સામાજીક સ્થિતિ કેવી હતી તે વિષે મી. દત્તે પોતાના ગ્રાંથીન ભારત નામના પુસ્તકમાં જે વર્ણન કર્યું છે, તેમાંથી થોડા ઉતારા અહીં આપ્યા છે. તે લખે છે કે “ જે પીડાકારી નિયમો અને બંધનો, તથા મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે કે જાતિ જાતિ વચ્ચેનો જે સ્પષ્ટ ભેદ પાછળના સમાજનું અનિષ્ટકર લક્ષણ છે, તેનો તદ્દન અભાવ હતો. વૈદિક સમયના મજબૂત હિંદુઓ ગાયનું માંસ વાપરવામાં કંઈ પણ બંધન રાખતા નહીં, અને દરિયા તરફ જતા વેપારીઓ વિષે ગર્વથી બોલતા. આપણે એમ પણ જોયું છે કે ઋષિઓ એ જૂદી અને મર્યાદિત જાતિ ન હતી, અને તેઓ વિરક્ત રહી પોતાની જીંદગી તપમાં કે ધ્યાનમાં ગાળતા નહતા. તેથી ઉલટું ઋષિઓ દુનિયાના વ્યવહારિક મનુષ્યો હતા, પશુઓનાં મોટાં ટોળાં રાખતા, યુદ્ધ સમયે મૂળવતની શત્રુઓની સાથે લડતા, અને ધન તથા પશુ માટે, યુદ્ધમાં વિજય માટે, અને પુત્ર કલત્રના ક્ષેત્રને અર્થે દેવોની સ્તુતિ કરતા. દરેક કુટુંબનો વડીલ ખડ્ગ જોતાં અદ્ય શ્રેણી ઉપર ઋષિજ હોતો, અને પોતાની નમ્ર પદ્ધતિ પ્રમાણે પોતાના ઘર માંજ દેવ-સ્તુતિ કરતો. સ્ત્રીઓ ભક્તિમાં લાગ લેતી, અને ક્રિયા કરવામાં મદદ કરતી. અલગત આ સમુદાયમાંથી કેટલાએક સૂક્તો રચવામાં તથા મોટી યજ્ઞક્રિયા કરવામાં અગ્રણી હતા; અને રાજાઓ તથા શ્રીમંત લોકો મહાન્ પ્રસંગે તેમને બોલાવતા, અને અતિશય દાન કરતા. પણ આવા મહાન્ પ્રબંધકારો-ઋગ્વેદના આ મહાન્ ઋષિઓ-પણ પોતાની એક મર્યાદિત જાતિ બાંધી બિઠા ન હતા. તેઓ વ્યાવહારિક માણસો હતા, લોકોની સાથે મળી ગયા હતા, લોક સમૂહમાંજ પરણતા, લોકોની સાથે સમૃદ્ધિ વહેંચતા, લોકોના યુદ્ધમાં લાગ લેતા, અને સામાન્ય લોકોમાંજ તેમની ગણના થતી.

દર્શાવે તરીકે એક યુદ્ધ-પરાયણ ઋષિ યુદ્ધમાં શત્રુઓને જીતે

તેવા એક પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. બીજો ધન, અન્નનાં ક્ષેત્ર અને દુશ્મનોને છતે તેવા પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. * * * ઋષિઓ કે બ્રાહ્મણોની પોતાનીજ જાતિ યુદ્ધ-પરાયણ કે કૃષિકર્મ કરનારાથી કે ભિન્ન હતી, એવા પુરાવાનું એક પણ ચિન્હ નથી. * * * લોકોનાં રીત રિવાજ અને પદ્ધતિ સંબંધી, સૂચનોથી ભરપૂર અને કૃષિકર્મ, આરા, અને હુન્નર સંબંધી, મૂળ વતનીઓની સાથે યુદ્ધ સંબંધી, લઘુક્રિયા અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધારા સંબંધી, સ્ત્રીના ધર્મ અને પ્રતિષ્ઠા સંબંધી, અને ધર્મક્રિયા અને તે વખતે જણાએલી બીજાભૂત ખગોળ વિદ્યા સંબંધી સૂચનોથી પરિપૂર્ણ છસો કરતાં પણ વધારે વર્ષો સુધી ઘડાએલાં સૂક્તોનાં આ વિશાળ સમૂહમાં એક પણ સ્થાન એવું નહીં જડે કે જેમાં લોકસમૂહ કુળક્રમથી ઉતરતી જ્ઞાતિથી વિભક્ત થએલો દર્શાવ્યો હોય. * * * ઋગ્વેદનાં ઘણાં સ્થાનો દર્શાવેછે કે જ્ઞાતિ પદ્ધતિ આલતી ન હતી. વર્ણ એ શબ્દ, જે પાછળના સંસ્કૃતમાં જ્ઞાતિ એવો અર્થ સૂચવેછે, તે ઋગ્વેદમાં આર્ય અનાર્ય વચ્ચેનો ભેદ બતાવવાને વપરાયોછે, પણ આર્ય પ્રજાનાજ જૂઠા ભાગ કોઈ પણ જગાએ તે બતાવતો નથી. ક્ષત્રિય, જેનો અર્થ પાછળના સંસ્કૃતમાં યુદ્ધ-પરાયણ જાતિ એવો થયોછે, તે વેદમાં માત્ર વિશેષણ તરીકે વપરાયોછે; તેનો અર્થ મળખૂત થાયછે, અને તે દેવોને લગાડાયછે. વિષ્ણુ શબ્દજ, જે પાછળના સંસ્કૃતમાં આચાર્યવાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં પ્રજ્ઞ-વાચક વિશેષણ તરીકે વપરાયોછે, અને તે દેવોને લગાડાય છે; અને બ્રાહ્મણ શબ્દ જે ઉત્તરકાલીન સંસ્કૃતમાં આચાર્યવર્ગ વાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં સેંકડો સ્થળે સૂક્તના પ્રણેતા શિવાય બીજો કંઈ પણ અર્થ બતાવતો

ઘરમાં પવિત્ર અગ્નિ સળગાવવામાં આવતો; અને તે મનોહર, અને સાદાં સૂકતો, જે સર્વની સામાન્ય સંપત્તિ હતી તે, તે ગાતો. સ્ત્રીઓ આ હોમમાં મદદ કરતી, જોઈતી ચીજો મંગાવતી, ઉલૂખલ તથા મુસલથી તેને તૈયાર કરતી, સોમ-રસ કાઢતી, પોતાની સુંદર આંગળીઓ વડે તેને હલાવતી, અને ઉનના કપડાથી તેને ગાળતી. અનેક સ્થળે પોતાના ધણી સાથે મળી યજ્ઞક્રિયા કરતી પત્નીઓનું પચાન આપણે વાંચીએ છીએ. * * *

એ વખતે તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા કેવી હતી તે વિષે થોડા સ્થળે આગળ જણાવ્યું છે (જુઓ વિભાગ ૨).

જુના વખતના સર્વ દેશો, અને સર્વ પ્રજાઓની માફક વૈદિક કાળમાં પણ બહુ કલત્રનો રિવાજ રાજાઓમાં અને શ્રીમંત લોકોમાં પ્રચલિત હતો. આવે સ્થાને ગૃહ-કલહ એ તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

જે પિતાને દિકરો ન હોય, તે પુત્રોત્પત્તિમાં સમર્થ પોતાના જમાઈનો અનુગ્રહ કરેછે, અને પોતાના દૌહિત્ર પાસે જાયછે, એટલે પોતાની સંપત્તિ તેને આપેછે. (પુત્ર હિન) પિતા દૌહિત્ર ઉપર વિશ્વાસ લાવી સતુષ્ઠ થાયછે. પુત્ર પોતાના બાપની સંપત્તિ બેનને આપતો નથી; તે તેના સ્વામીને પત્ની તરીકે સોંપી દેછે. માતા પિતાથી પુત્ર અને પુત્રી બંનેની ઉત્પત્તિ થાય, તેમાં એક (પુત્ર) પોતાના પિતાના ધર્મ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને અન્ય (પુત્રી) સત્કાર મેળવેછે. ઋણ રહિત માણસ જેમ પૈસા મેળવે તેમ અમે પણ એક સહિષ્ણુ બનના (એટલે પુત્ર) મેળવશું. હે અગ્નિ ! અન્યથી ઉત્પન્ન થએલો છોકરો અમને ન મળે, અજ્ઞાનીના રસ્તાને ન અનુસરે, બીજાથી ઉત્પન્ન થએલો પુત્ર આપણને સુખ આપી શકે, પણ તેને પોતાના તરીકે મનાય કે સ્વીકારાય નહીં; અને ખર્ચ જોતાં, છેવટ તે પોતાને સ્થાને પાછો જાયછે. એટલા માટે અમારે એક નવા પુત્રનો પ્રસવ થાઓ, કે જે અમને અન્ન લાવી આપે, અને શત્રુઓનો વિનાશ કરે. + + + ઋગ્વેદમાં યમ નર્કનો દેવ નહીં, પણ સદાચારીના સ્વર્ગનો દેવ છે—મૃત્યુ પછી

સદ્ગુણી મનુષ્યને સુખમય પ્રદેશમાં બહલો આપનાર દેવ છે. + + +
 રે મૃત પ્રાણી ! જે સ્થાનેથી આપણા વડીલો જે સ્થાને ગયા છે, તેજ
 રસ્તેથી તે સ્થાન તરફ જા. ચમ અને વરૂણ બંને રાજા બલિથી સંતુષ્ટ
 થયા છે, જા અને તેમને લેટ, તે સુખી વર્ગમાં જા, અને પૂર્વજોની
 સાથે મળ. ચમને લેટ, અને સત્કર્મનાં ફળ ભોગવ. પાપને પાછળ
 રાખી તારા ગૃહમાં પ્રવેશ કર. + + + રે મૃત પ્રાણી ! વિશાળ પૃથ્વી
 જે માતા રૂપ છે, તેની પાસે જા. તે વિશાળ અને રમણીય છે, તે
 સ્પર્શ ઉત્તના કે સ્પર્શ જેવો મૃદુ થાઓ, (તે વખતે દાટવાને
 રિવાજ હતો, એવું આથી જણાય છે). + + + હે પૃથ્વી ! તેના
 ઉપર ઢગલો થા, તેને દુઃખ ન આપ, તેને સારી વસ્તુઓ આપ; તેને
 આશ્વાસન આપ, જેમ માતા પોતાના પુત્રને લુગડાના છેડા વડે
 ઢાંકે, તેમ તું શબને ઢાંક. (એ મમે દહનક્રિયા પણ ચાલતી હતી,
 તે નીચેના વચનથી જણાયે). હે અગ્નિ ! આ શબને ભસ્મસાત્ કર
 નહીં, તેને દુઃખ આપ નહીં, તેની ત્વચા કે દેહને છેદ નહીં. હે
 વન્દિ ! તેનું શરીર તારી ઉખામાં બળી જાય, કે તરત અમારા
 પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ. ”

હવે ભારત કાળની સામાજિક સ્થિતિ વિષે મી. દત્ત શું કહે છે
 તે જોઈએ. “ વૈદિક કાળના ને ભારત કાળના સમાજમાં મહાન્ ભેદ
 એજ કે વૈદિક કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અજ્ઞાત હતી, અને તે પછીના
 કાળમાં તે વિકાસ પામી હતી. પણ તે સમયનું આજ એક લક્ષણ ન
 હતું. સૈંકડો વર્ષો સુધીના વિદ્યા-સંસ્કાર અને વૃદ્ધિની જનમંડળ
 ઉપર અસર થઈ હતી, અને ચેરિકલીસની વખતના શ્રીકે તથા
 એગેમેમ્નન અને સુલીસિસના વખતના શ્રીકે વચ્ચે જેવો ભેદ હતો,
 તેવોજ ભેદ ભારત કાળના સંસ્કારવાળા હિંદુઓ અને વૈદિકકાળના
 યુધ્ધ-પરાયણ ખેડુતો વચ્ચે તેમના સામાજિક રિવાજમાં હતો. ”

જે સમય વિષે આપણે જોલીએ છીએ, તે સમયના હિંદુઓએ
 અતિ ઉચ્ચ સંસ્કાર અને સુધારો સંપાદન કર્યો હતો, અને તેમણે
 પોતાના ગૃહ સંબંધી, તથા સામાજિક ધર્મની વ્યવસ્થા કરવાને સૂક્ષ્મ
 નિયમો ઘડ્યા. રાજ સલાઓ વિધાનાં સ્થાન હતાં, અને સર્વ પ્રજાના

વિદ્વાન અને ડાહ્યા પુરુષોને ત્યાં આમંત્રણ થતું, માન મળતું, અને સંભાવના થતી. ન્યાય વિદ્વાન્ અમલદારોના હાથમાં હતો, અને કાયદા મનુષ્ય-જીવનના સર્વ ધર્મની વ્યવસ્થા કરતા. મજબૂત કિલ્લા અને સુંદર જીરજોવાળાં શહેરોની પ્રજામાં વૃદ્ધિ થતી, અને દરેક શહેરમાં ન્યાયાધિશ, કાર્યભારી, અને નગર-રક્ષકો રહેતા. કૃષિનું પોષણ થતું, અને રાજાના અમલદારો ગદા વાંધાતું સમાધાન કરતા તથા કરનું ઉઘરાણું અને જેડુતોના મુખનો વિચાર કરતા.

આપણે કહી ગયા છીએ કે તે સમયમાં વિદેહ, કાશી અને કુર્ક-પાંચાળ જેવા સંસ્કારવાળા અને વિદ્વાન રાજાઓની સભાઓએ જ વિદ્યાનાં મુખ્ય સ્થાન હતાં. વિદ્વાન આચાર્યોને, યજ્ઞક્રિયાને માટે તેમજ વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે, પણ આવી સભાઓમાં રાખવામાં આવતા; અને આપણને મળેલા ઘણા ગ્રાંથો-અર્થે તથા ઉપનિષદો આવા આચાર્યોએ સ્થાપેલી શાળાઓમાં ઘણું કરીને રચાયેલા હતા. મહાન્ પ્રસંગો વખતે વિદ્વાન માણસો દ્વરનાં નગર તથા ગામડાં-ઓમાંથી આવતા, અને યજ્ઞવિધિ બાબતેજ નહીં, પણ મનુષ્યનાં મરણ, મરણ પછી જીવની દશા, પરલોક, દેવોના સ્વભાવ, પિતૃઓ, ભૂતપ્રાણીના જૂદા જૂદા વર્ગો, તથા જે સર્વ સૃષ્ટિ આપણે જોઈએ છીએ, તેમાં વ્યતીત થતો સર્વ વ્યાપી આત્મા, એવા એવા વિષયો ઉપર પણ ચર્ચા કરતા.

પણ વિદ્યા કેવળ રાજ-સભામાંજ પર્યાપ્ત થતી ન હતી. વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે યૂરોપની યુનિવર્સિટીઓને મળતી આવે તેવી પરિષદો અથવા ગ્રાંથો-શાળાઓ હતી, અને જીવાન માણસો આ પરિષદોમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જતા. આ પ્રમાણે જૃહદારણ્યક ઉપનિષદ (૬-૨) માં આપણે જોઈએ છીએ, કે શ્વેતકેતુ વિદ્યા-પ્રાપ્તિ અર્થે પાંચાલની પરિષદમાં ગયો. એકસ મૂલર પોતાના સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કેટલાંક પ્રમાણ આપે છે. તે એમ જતાવે છે, કે અર્વાચીન લેખકોના કહેવા પ્રમાણે એક પરિષદમાં તત્ત્વજ્ઞાન, અધ્યાત્મ-વિદ્યા અને કાયદામાં પ્રવીણ એવા એકવીશ ગ્રાંથો જોઈએ. પણ તેના

ખતાવ્યા પ્રમાણે આ નિયમ ઉલ્લંઘન સ્મૃતિઓમાં લખેલા છે, તેથી કાંઈ ભારતકાળની પરિવર્તોનું ચથાર્થ લક્ષણ મળતું નથી. પરાશર કહેછે, કે એક ગામમાં ચાર, કે પછી ત્રણ નિપુણ બ્રાહ્મણો જે વેદ જાણતા હોય, અને હોમાગ્નિ રાખતા હોય, તે મળીને એક પરિપદ ગણાય.

આવી પરિવર્તો શિવાય પણ યૂરોપમાં જેને ખાનગી નિશાળો કહેછે, તેવી શાળાઓ ઘણા શિક્ષકો સ્થાપતા અને ઘણીવાર દેશના જૂઠા જૂઠા ભાગોમાંથી શિષ્યોનો જમાવ કરતા. આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગુરૂની સાથે રહેતા, પોતાની વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં ગુરૂઓનું હાસત્વ કરતા, અને બાર વર્ષ, કે તેથી પણ લાંબી મુદતે યોગ્ય હક્ષિણા આપી, તેમને ઘેર મળવાને આતુર થઈ રહેલાં સંબંધીઓ પાસે આવતા. ઘણીવાર વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે અરણ્યમાં વાનપ્રસ્થ ભોગવતા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પોતાની પાસે શિષ્યોને એકઠા કરતા, અને ભારત કાળના અતિ પ્રકાશિત વિચારો, અને પવિત્રતા વિદ્યાવાળા આ એકાંત અરણ્ય-સ્થાનોમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. હિંદુઓ માં-પ્રાચીન કે અર્વાચીન કાળની કોઈ પણ પ્રજા કરતાં વિદ્યા અને જ્ઞાનને કદાચ વધારે માન આપનારી આ પ્રજામાં-વિદ્યા હજારો વર્ષો સુધી ખેડાઈ અને જળવાઈ, તે આવીજ રીતે. હિંદુ મત પ્રમાણે સત્કર્મો અને ધર્મ-ક્રિયાઓ જીવંતીની સુખી સ્થિતિ લાવે, અને તેનો યોગ્ય ખડલો મળે પણ અંતે ઇશ્વરની સાથે એકતા તો સત્ય જ્ઞાનજ કરાવી શકે.

ત્યારે શિષ્યો આ પ્રમાણે પરિવર્તોમાં, કે ખાનગી ગુરૂઓની પાસે પરંપરાગત વિદ્યા મેળવી રહેતા ત્યારે પોતાને ઘેર જઈ પરણતા, અને ગૃહસ્થ થઈ ઠેકાણે પડતા. લગ્નની સાથેજ તેમના ગૃહસ્થ તરીકેના ધર્મ શરૂ થતા, અને ગૃહસ્થનો પ્રથમ ધર્મ એ કે એક સુલભ નક્ષત્રને યોગે હોમાગ્નિ સળગાવવો, તેને સાંજે અને સવારે દૂધના અર્ધ આપવા, બીજા ધાર્મિક અને ગૃહ વિધિ આચરવા, અને સર્વમાં સુખ્ય અવ્યાગતને આતિથ્ય આપવું, અને તેને

ચોથ સત્કારે પૂર્વક પૂજવો. હિંદુઓના ધર્મના સારનો ઉપદેશ નીચે આપીએ છીએ :—

સત્ય બોલ, ધર્મ આચર, વેદાભ્યાસમાં પ્રમાદ ન રાખ, આચાર્યને પ્રિય—ધન આપ, અને પ્રભંતતંત્રુનું છેદન ન કર. સત્યથી ચલિત ન થવું, ધર્મથી ચલિત ન થવું, કુશલથી ચલિત ન થવું, વૈભવની અવગણના ન કરવી, વેદાધ્યયન અને વિદ્યાભ્યાસથી દૂર ન રહેવું, દેવ અને પિતૃ-કાર્યમાં પ્રમાદ ન રાખવો, માતાને દેવ ગણવી, પિતાને દેવ ગણવા, આચાર્યને દેવ ગણવા; જે નિર્દોષ કર્મ છે, તેજ આચરવાં, બીજાં નહીં; જે અમારાં સહચરણુ તેજ પાળવાં; બીજાં નહીં.

x x x આપણા રાત્ર્યના પ્રાણણો ભક્તિમાન રહો, આપણા સુભટો શસ્ત્રમાં નિપુણ અને બળવાન થાઓ, ગાયો પુષ્કળ રૂઢ આપો, બળદ ભાર વહન કરો અને અશ્વો વેગવાન થાઓ; આપણી સ્ત્રીઓ ગૃહનું રક્ષણ કરો, અને સુભટો વિજયવાન થાઓ; આપણા યુવકો સદાચારી થાઓ; પરજન્ય દરેક ગૃહમાં અને રાત્ર્યમાં વૃદ્ધિ કરો; આપણાં ક્ષેત્રો અન્ન આપો; અને આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થાઓ તથા આપણને સુખ મળે (શુકલ યજુર્વેદ ૨૨-૨૨)

ધનવાન મનુષ્યોનું ધન સુવર્ણ, રૂપું, અને રત્નોમાં; ગાડી, ઘોડા, ગાયો, રાસલ અને ઢાસોમાં; ઇમારતો અને રસાળ ક્ષેત્રોમાં, અને હાથીમાં પણ ગણાતું. યજ્ઞમાં, સુવર્ણ એ ચોથ દક્ષિણા ગણાતી અને રૂપાનું દાન નિષિદ્ધ હતું. સુવર્ણ અને રૂપા શિવાય બીજા ધાતુઓ પણ જાણવામાં હતી, જેમ, કોઈ સુવર્ણને લવણથી (ટંકણખારથી) રૂપાને સુવર્ણથી, કલધને રૂપાથી, સીસાને કલધથી, લોહને સીસાથી, અને કાષ્ઠને લોહથી, તેમજ ચર્મથી સાંધેછે (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ).

x x x વૈદિક સમયની માફક આ સમયમાં પણ લોહોના ખોરાકમાં લિન્ન લિન્ન જાતિનાં અનાજ, તેમજ પ્રાણીઓનું માંસ હતું. ગૃહદા રણ્યક ઉપનિષદમાં દશ જાતનાં બીજ ગણાવેલાં છે: ચોખા અને ચવ તલ, અડદ, જુવાર, બાજરી, ઘઉં, મસુર, દાળ તથા વટાણા વગેરે.

‘સુદ્ર’, નીવાર, અને સ્થામકરનાં નામ પણ આવે છે. દાણા દળાતા અને તેમાં દધિ, મધ, તથા ઘી નાંખી જૂદી જૂદી જાતની રોટલી બનતી. દ્વધ, અને તેમાંથી તૈયાર થતા બીજા પદાર્થો, એ હિંદુસ્તાનમાં કાયમને માટે પ્રિય લોજન છે. માંસ-લોજન ભારત-કાળમાં ચાલતું અને ગાય તથા બળદ ધણી વખત ઉપયોગમાં આવતા. x x x

નગરોની ફરતા કિલ્લા હતા, તેમને હવેલીઓથી સુચોલિત કર્યા હતા, અને તેમાં વિશાળ રસ્તા પાડેલા હતા; જેનો મુકાબલો આધુનિક ઇમારતો અને રસ્તાઓની સાથે તો ન થઈ શકે, પણ પ્રાચીન સમયનાં મકાનોમાં તે શ્રેષ્ઠ હતાં. રાજાનો મહેલ ગામના મધ્ય ભાગમાંજ રહેતો, અને ઠેલાહલ કરતા અમીરો, તથા સ્થાનિક સેના, તેમજ પવિત્ર મહાત્માઓ, અને વિદ્વાન્ પ્રાહ્લણોની ત્યાં આવ જાત થતી. લોકો પ્રત્યેક મહા પ્રસંગે મહેલમાં આવતા, રાજાને ચહાતા, તેને માન આપતા ને પૂજતા; તથા તેમને રાજભક્તિ કરતાં વધારે શ્રદ્ધા બીજા કશામાં ન હતી. ગૃહસ્થ અને નગરવાસીઓની દોલત સુવર્ણ, રૂપુ, રથ, ઘોડા, રાસલ, હાસ, અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં ગણાતી. તેઓમાં દરેક પૂજ્ય ઘેર પવિત્ર અગ્નિ રખાતો, તેઓ અતિથીને માન આપતા, રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે વર્તતા, પ્રાહ્લણોની મદદથી યજ્ઞ કરતા, અને જ્ઞાનને માન આપતા. દરેક આર્ય પુત્રને યોગ્ય વયે શાળામાં મોકલવામાં આવતો. પ્રાહ્લણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને સાથે વિદ્યા મળતી. તેઓ એકના એકજ પાઠ અને એકજ ધર્મ શીખતા, અને ઘેર આવી લક્ષ કરતા, અને ગૃહસ્થ બની ઠેકાણે પડતા. આચાર્યો અને ક્ષત્રિયો લોક-સમૂહનોજ ભાગ ગણાતા, તેમની સાથે લગ્નવ્યવહાર રાખતા, અને તેમની સાથે ખાતાપીતા. સિદ્ધ સિદ્ધ વર્ગના કારીગરો સુધરેલા જનમંડળને ઉપયોગી વસ્તુઓ પૂરી પાડતા, અને પોતાના જાપનો ધંધો પરંપરાથી કરતા, પણ તેમાં ભેદ પડી જૂદી જાતિઓ બંધાઈ ન હતી. ખેડુતો પોતાનાં ઢોર તથા હજી લેઈ શહેર બહાર ફરતા રહેતા, અને પવિત્ર મહાત્માઓ તથા વિદ્વાન્ માણસો પોતાનું જ્ઞાન, જે હિંદુ-

જોનો પોપણ પામેલો વારસો છે, તેમાં પ્રતિદિવસ વૃદ્ધિ કરવા કોઈ કોઈ વાર અરણ્યમાં રહેતા.”

ઉપરના ઉતારાઓથી આપણા પૂર્વજો કેવા સુધારાના શિખર ઉપર હતા તે જણાઈ આવશે. તોપણ તે વખતનો સુધારો તે ખરો કે પૂર્ણ સુધારોજ હતો, અને તેમાં સાસને માટે પણ ફેરફાર થઈ ન શકે એમ કહી ન શકાય. તે કાળને, અને તે સ્થિતિને જે અનુકૂળ હોય તે સર્વ કાળમાં ને સર્વ સ્થિતિમાં અનુકૂળ આવે, એ ધારવુંજ સકારણ લાગતું નથી. જો એમજ હોત, તો શાસ્ત્રકારોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને ફેરફાર કરવાની હડાપણ ભરેલી પરવાનગી આપી છે, તે આપીજ ન હોય. “જેવો દેશ તેવો વેષ” આપણેજ કહીએ છીએ, અને તે પ્રમાણે આપણે ફેરફાર પણ કરતા આવ્યા છીએ.

હિંદુસ્તાનના આર્યોની પડતી અનેક કારણે થતી આલી. તેમનામાં કુસંપે ઘર કર્યું. તેઓ માંહોમાંહે લડાઈઓ કરીને નષ્ટ થતા ગયા, તેમ વિદેશીઓ ફાવતા ગયા. વિદેશીઓએ આર્ય પ્રજાને લૂટફાટ વગેરેથી પાયમાલ કરવા માંડી, અને આખરે તેઓ વિજયી થઈ આર્યોવર્ત ઉપર રાજ્ય કરવા લાગ્યા. આર્ય સુધારો તે ઘણુંકરીને દોઢ, બે હજાર વર્ષ પૂર્વનો છે, તે પછી તેમાં સડો પડતો ગયો. આર્ય નીતિ રીતિ બગડતાં પ્રજા અધોગતિને પામવા લાગી, અને તે પછી પરતંત્રતા (અને તે પણ અંગ્રેજ સરકાર જેવી સુધરેલી પ્રજાના હાથ હેઠળ નહીં) વડે જે માકું પરિણામ નીપજવું જોઈએ, તે નીપજવું આદ્યું. ગ્રાહ્ય આદિ દરેક જાત પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી, તેથી કે વિદેશીઓના સંસર્ગ વડે, કે તેમની ધર્મની ઝનુન વડે, કે આપણા અનાચાર વડે, કે આપણા હતભાગ્યને લીધે, આપણે હરેક વાતમાં પાછળ પડ્યા. આપણે આપણું સાફ હાથું તે ખોયું, અથવા ઘટાડયું, કે ભગાડયું; અને બીજાનું જે નરસું હાથું તે સાફ સમજીને કે નકલ કરવાની વૃત્તિને તાબે થઈને, કે બીજાઓને ખુશ કરવા માટે અહણ કર્યું. આથી બીજા બાળતોની પેઠે આપણો સંસાર બગડતો.

ગયો. સ્વતંત્રતાની સાથે વિદ્યા ખોઈ, તેથી અજ્ઞાન વધ્યું, અને અજ્ઞાનના અંગબૂત વહેમ આદિ જોર પડે આબ્યા. ધર્મ અથવા શાસ્ત્રનું બળ હુલું થયું, અને રૂઢી ખાઈ જોર પડે આબ્યા. કુસંપ વધ્યો, અને તેનું પરિણામ મૂળ જાતોમાં વિભાગ પડવામાં અને એક બીજા સાથે જે લાઈચારાનો સંબંધ હતો તે તૂટવામાં આબ્યું. છતાંએલી પ્રજામાં દરિદ્રતા આવેછે, અને દરિદ્રતા એ અનેક દુર્ગુણોનું કારણ હોયછે. આ પ્રમાણે અનેક કારણોથી આપણો સંસાર બગડતો ચાલ્યો, અને તે હજી સુધી પણ બગડ્યાજ કરેછે, એ કેટલું ખેદકારક છે ?

આ પ્રમાણે સેંકડો વર્ષોથી બગડેલો સંસાર આપણે સુધારવો છે. સર્વ સુધારામાં સંસાર સુધારાને પ્રથમ પદ આપવું જોઈએ. સારા લાગ્યે અંગ્રેજ જેવી સુધરેલી, ક્યાણુ, સંસારના કામમાં હાથ ન ઘાલનારી, છતાં તે સુધારવા દિલસોજી બતાવનારી પ્રજા આપણા ઉપર રાજ્ય કરેછે. તેણે આપણને ઘોર નિદ્રામાંથી વિદ્યારૂપી દાન આપી જગાડવાનો યત્ન કર્યોછે. આપણે હવે કંઈ કંઈ જાગતા થયા છીએ. આપણા સંસારમાં શો બગાડો છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ, પછી જલ્દી તેની વિગતના સંબંધમાં, કે તે કેમ સુધારવો તેના માર્ગના સંબંધમાં, મતાંતર હોય.

નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તરફથી પશ્ચિમ દેશોની દબની કેળવણી શરૂ થયાને પચાસ ઉપરાંત વર્ષ અથવા લગભગ બે જમાના વીતી ગયાછે. આ કેળવણી વડે આપણા વિચારમાં શા શા ફેરફાર થયા, અને આપણે સંસાર સુધારાની બાબતમાં શું શું કર્યું, તે જાણવું અવશ્યનું છે.

આપણે અહીંની સંસ્કૃત કેળવણીમાં ને પાશ્ચિમાત્ય દેશોની કેળવણીમાં મોટો તફાવત એ છે, કે આપણે અહીં વિદ્યા કારણ બતાવ્યા વગર શીખવાયછે, અને તે દેશોમાં હરેક વાતનું કારણ શીખવવામાં આવેછે. આથી હરેક બાબતનું કારણ શોધવાની જરૂર પડેછે, અને કારણ વડે માણસના મનનું વિશેષ સમાધાન થાયછે,

ખીજો મોટો તફાવત એ છે, કે આપણે અહીંની કેળવણી તરવજ્ઞાન, ધર્મ, અને માનસિક બાળતોનેજ લગતી બહુધા હોયછે, ત્યારે પશ્ચિમ તરફની કેળવણીમાં ધર્મને બાદ કરીને, અને તરવજ્ઞાન તથા માનસિક બાળતો પર થોડું લક્ષ આપીને, પાદાર્થિક એટલે પદાર્થને લગતી બાળતો ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવેછે. આપણા દેશમાં જે કેળવણી શરૂ થઈ તે આ પ્રકારની હોઈને પશ્ચિમ દેશોમાં ચાલતી ઢબે અપાઈ, અને આપણા દેશનું હજારો વર્ષથી એકદું થએલું જ્ઞાન, જે સંસ્કૃત ભાષાના પુસ્તકોમાં હતું તે બાળુએ મુકવામાં આવ્યું. એનું પરિણામ એ થયું કે આપણા દેશના જ્ઞાનથી આપણે વિમુખ રહ્યા, અને પશ્ચિમ તરફનું જ્ઞાન આપણને મળવા લાગ્યું. પશ્ચિમ તરફની ઘણી ખરી બાળતો નવિન હોવાથી આપણને રૂચી; અને આપણા દેશની બાળતોની માહિતિ ન મળવાથી, અથવા આપણને એક તરફી જ્ઞાન મળવાથી તેજ જ્ઞાન સાફ અને ખરૂં છે એમ ભાસવા લાગ્યું. નવી બાળત હંમેશા સારી લાગેછે; તેથી પશ્ચિમ તરફનું તે સર્વ સાફ, અને આપણા દેશનું સર્વ ખરાબ, એમ આપણને જણાવા લાગ્યું. બંને બાળુના સારા જ્ઞાન શિવાય મુકાબલો થઈ શકતો નથી, અને તેથી બંને બાળુને ન્યાય આપી શકાતો નથી.

શરૂઆતના નવું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોકોમાં આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રો, વિદ્યા, રીત રિવાજ, સંસારનું બંધારણ, આચાર વિચાર, નીતિ વગેરે સર્વ બાળતો ઉપર અરૂચી ઉત્પન્ન થઈ. ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે માટે, અથવા શરૂનું વચન છે માટે, અમુક વાત માન્ય કરવી એમ નહીં, પણ જે વાતને આપણું અંતઃકરણ માન્ય કરે, અને જે વાત કારણ વડે સિદ્ધ થાય, તેજ માન્ય કરવી જોઈએ, એમ પાશ્વમાત્ર જ્ઞાન વડે તેમને ભાસ્યું. દરેક માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે તે પોતાને જે વાજબી લાગે તે કરવાને મુખત્યાર છે, એમ તેઓ માનતા હતા. આવા વિચારના જે સુધારકો પ્રથમ થયા, તેમણે બીજી બાળતોની સાથે સંસારને સુધારવાનું મથન કર્યું. એ

સુધારકો જે મતના હતા. જેઓ વધારે આગળ પડતા હિંમતવાન અને સાહસિક હતા, તેમણે “ ચાહોમ કરીને પડો ક્ષતેહ છે આગે ” એ ધોરણે સુધારાનો ઝુંડો પકડી જે જે ખરાબ લાગ્યું, તેને એક-દમ તોડી પાડવાનો ચત્ન કર્યો. બહાર લાપણામાં ને લખાણમાં તેમણે જળારી ઝનુન બતાવી. જેઓ ઠાવકા હતા, તેમણે ચાહોમ કરીને ‘અંપલાવવાથી ક્ષણ નહીં થાય, એમ બતાવી સુધારો ધીમે ધીમે કરવા સૂચવ્યું, અને તે પ્રમાણે મથન કર્યું.

ખંને પ્રકારના સુધારકોને યશ ઘટેછે, કેમકે તેમણે પોતાને જે રસ્તો ચોગ્ય લાગ્યો, તે રસ્તે સંસારને સુધારવા માટે સારી મહેનત લીધી. ખંને પક્ષનાં લાપણો ને લખાણોની કંઈ પણ અસર થયા વગર રહી નહીં. બનતા સુધી ફેરફારજ ન કરવો, એવા વિચારના હિંદુઓમાંથી થોડાના પણ વિચાર જેઓ બદલી શકે, તેમણે ઘણું કર્યું, એમ કહી શકાય. જેમ વિદ્યાનો પ્રસાર થયો, અને ભણેલાની સંખ્યા વધતી ગઈ, તેમ લોકોના વિચાર બદલાવા લાગ્યા; કેમકે સાફ શું ને ખોટું શું, તેનો વિચાર તેઓ પોતેજ કરવાને સમર્થ થયા. સુધારાવાળા એવા લોકો ઉપર વધારે અસર કરી શક્યા. અજ્ઞાન લોકમાં પણ સુધારાની અસર ધીમે ધીમે થવા લાગી, તેમ છતાં તેનો મોટો ભાગ વિરૂદ્ધ પક્ષમાં રહ્યો. સુધારાના કેટલાક વિચાર તેમને વિપરીત લાગ્યા, કેટલીક વાતો તેમને ધર્મ વિરૂદ્ધ જણાઈ, કેટલી વાતો “ યદ્યપિ શુદ્ધં લોકે પિરુદ્ધં ના-ચરણીયં ના કરણીયં ” એ હાનિકારક પરંપરાથી અપાતા બોધ વડે તેઓએ નાપસંદ કરી. કોઈ કોઈ સુધારકોનાં આચરણ તેમને પસંદ ન આવવાથી તેમના સુધારાનો બોધ પણ તેમને ન રચ્યો, અને કંઈપણ નવી વાત ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવામાં જે હિંમત બેઠા, તે હિંમતને અલાવે પણ જેઓને સુધારાની કંઈ વાતો રચીઓ, તેનો પણ તેઓ અમલ કરી ન શક્યા.

ધર્મ વિરૂદ્ધની વાતોમાં અજ્ઞાન લોકોને ઉશ્કેરવાનું શાસ્ત્રી પુરાણી વર્ગને ઠીક લાગ્યું. આપણા સંસારની ઘણી વાતોનો સંબંધ

ધર્મ માથે હોવાથી તેમાં તેઓ ક્ષવી શકે એવું હતું. કાળું પાણી ઓળંગી વિલાયત જવું, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, પુનરલગ્ન કરવું, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, કન્યાઓને લણાવવામાં શાસ્ત્રની સંમતિ નથી, કન્યાકાળ વીતી ગયા પછી કન્યાને પરણાવવાથી પાપ લાગે છે, વગેરે જે વાતો શાસ્ત્રીઓ કહે તે લોકો ખરી માને, અને સુધારકોના સામા થાય, એમાં નવાઈ નહીં; કેમકે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પામીને ખરું ખોટું સમજવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી જેમને તેઓ જ્ઞાની માનતા હોય અને જેમના પર તેઓની આસ્થા હોય તેમનું કહેવું જ તેમને ખરું લાગે.

એમ છતાં કેટલાક સ્વદેશ હિતેષ્ઠુઓના મતત પ્રયાસથી સુધારો કેટલાંક વર્ષ સુધી ઠીક ઝળક્યો, અને સંસારનાં કેટલાંક કાર્યોમાં થોડે ઘણે દરજ્જે તે ક્ષવી પણ શક્યો; પરંતુ તેના આગળ વધવામાં વળી એક અણુધારી અડચણ આવી પડી. પાકશાળાઓમાં સંસ્કૃત દાખલ થવાથી ઘણાનું ધારવું એમ હતું, કે જાને બાળતું જ્ઞાન પામી વિદ્વાનો સુધારો કરવાને વધારે ચોચ થશે; પણ કેટલા ક્રમાં તેથી ઉલટી અસર થઈ. મોટા સુધારકોમાંથી પણ કેટલાકનાં વિચાર બદલાઈ ગયા. દયાનંદ મરસ્વતિ જેવા સમર્થ મહાત્મા, અને થિઓસોફિસ્ટ જેવી જોરાવર સંસ્થાના પ્રયાસ વડે વિદ્વાનોના વિચારમાં ફેરફાર થયો. એ ફેરફારની જરૂર હતી, અને તેટલા માટે જેમણે એ ફેરફાર કર્યો, તેમણે દેશની સેવા બજાવી છે, અને તેથી તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. પરશ્વિમ તરફનું તે સઘળું સાડું, અને આપણે અહીંનું સઘળું જ ખરાબ, એ મત લયંકર હતું. એમ છતાં કેટલાક લણેલાઓ સુધારકોથી ઉઘડું જ મત લેઈ બેઠા. તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા, કે આપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે, માટે તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આ મતવાળા સુધારકોની નિંદા કરવા લાગ્યા અને તેમની વિરુદ્ધ ચલાવ્યા. સુધારકો ઢાંગી-વેપધારી છે. તેઓ માત્ર જીલ હલાવી બાણે છે, બોલ્યા પ્રમાણે તેઓ કરતા નથી, બીજાના છોકરાને જતિ કરવા સાડ “ચઢ બાઓ બેટા શળીએ” એમ કહી ઉભા રહે છે, એવું તેઓ કહેવા લાગ્યા. જો કે આમાં કંઈ સત્ય

હંતુ' તોપણ નેઓ કંઈ પણ કરતા હોય તેમની નિંદા કરવી, અને પોતે સમજતાં છતાં કંઈ પણ ન કરવું, એ વિદ્વાનને ન છાજે. સુધારકોની કહેણી કરણી જૂદી હતી, તો તેમણે કહેણી કરણી સરખી રાખીને પ્રબંને સાડું ઉદાહરણ આપવું જોઈતું હતું.

કહેણી કરણી એક રાખવી એ ઉત્તમ માર્ગ છે એમાં શક નથી, પણ એ રીતે વર્તવું એ વિરલ પુરૂષથીજ ળની શકે છે. “ ગુરૂ કહે તેમ કરવું, પણ ગુરૂ કહે તેમ ન કરવું, ” એવી કહેવત ઉપરથીજ કહેણી રહેણી એક રાખવી વિષમ છે, એમ જણાશે. બોધ, ભાષણો ને લખાણો એ સુધારાતું પહેલું પગથીઉં છે. એની અસર ઘણી થાય છે, માટે એટલું પણ નેઓ કરે, તે દેશના ઉપકારને પાત્ર થાય છે, જો એમ ન હોત, તો બોધદાયક પુસ્તકોની, આચાર્યોની, કથા કહેનારાઓની, ને ભજન કીર્તનની જરૂર ન પડત. સુધરેલા દેશોમાં વર્તમાન ચોપાનિયાં જળરી અસર કરી શકે છે; અને આપણા દેશમાં પણ તેની કેટલીક અસર તો થાય છેજ.

- નેઓ ધીરે ધીરે સુધારો કરવાની સલામણુ કરે છે, તે પણ ખોટા નથી. અજ્ઞાન બાળકને શીખવતી વખતે તેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખીને તેને રૂઝવું ને ખમી શકાય તેટલું શીખવીએ છીએ. એકદમ વધારે શીખવવા જમ્મએ તો તેવું સાડું પરિણામ ન આવે. વળી આ મત ધરાવનારા પોતાની નાત બાતમાં રહીને, તેમની રૂઝીને અનુસરીને કંઈ કંઈ સુધારો કરવા મથે છે. એમાં કય એટલો કે ટોકોની રૂઝી ઉપર આધાર રાખીએ, તો વખતે આપણે આગળજ વધી ન શકીએ. તેમના મતને મળવું, એટલે કેટલીક વાર જૂઠી કે ખોટી વાતને ટેકો આપવો પડે, અને તેની અસર માઠી થાય તથા જે પ્રમાણમાં આપણે તેના મતથી વિરુદ્ધ પડી નવો માર્ગ ખતાવીએ તે પ્રમાણમાં એ તો આપણા સામા થાય.

આ રીતે વિદ્વાનોમાં મતામત છે. આવી મતામત અસલથી ચાલી આવી છે. શ્રુતિ સ્મૃતિમાં લિખ મતો છે અને ઋષિઓના મત પણ લિખ લિખ છે, તેમ છતાં આપણે એટલુંજ કહીશું કે ને ને

માર્ગે સુધારો કરી શકાય, તે સર્વ માર્ગો ચલાવવા. જૂદે જૂદે અનેક માર્ગે કરેલા યત્નનું પરિણામ સરવાળે વધારે થવાની આશા છે. એક માર્ગે નિષ્ફળ થયા, તો કદાચ બીજો માર્ગ સફળ થશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ કે જેઓ પ્રજાને ખરચે વિદ્યા સંપાદન કરેછે, તેઓએ પ્રજાના હિત માટે મથન કરવું, એ તેમનું કર્તવ્ય છે.

સુધારાનો માર્ગ લેવામાં કેટલીક બાબતો વિચારની છે. લોકોને સુધારો રૂચે તો તેઓ તે વહેલો ચડણુ કરે, અને ઓછા સામા થાય. જે વાત ધર્મ વિરુદ્ધ હોય, તે લોકો એકાએક માન્ય કરવાના નહીં; માટે જે વાતો ધર્મ વિરુદ્ધ ન હોય, તે અથવા જે વાતો ધર્મ વિરુદ્ધ નથી એમ ધર્મશાસ્ત્રો વડે સાબીત કરી શકાય, તે પ્રથમ લેવી. ઉદાહરણ તરીકે, છોકરીઓને વિદ્યા ન લણાવવી એવું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું નથી, અથવા કહ્યું હોય તો તેનું ખંડન બીજાં શાસ્ત્રો વડે તથા પાછલાં દષ્ટાંતો વડે કરી શકાયછે. જ્યાં શાસ્ત્રોમાં મતામત હોય ત્યાં લાભકારક મતો આગળ ધરી સામા પક્ષનું સમાધાન કરી શકાયછે. જે વાત રૂઢીને અનુસરીને ચાલતી હોય, પણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય, તે વાતમાં જય વહેલો મેળવી શકાયછે: જેમકે, અધરણીનું જમવું ને પ્રેતાન્ન ખાવું એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, માટે તે બંધ કરી શકાય. જે કરવામાં નાત જાતની શિક્ષાનો ભય નથી, તે સરળતાથી કરી શકાયછે: દાખલા તરીકે આપણે દીકરીને એક વર્ષ મોડી પરણાવીએ, અથવા બે વર્ષ મોડી સાસરે વળાવીએ, તો તે વાત નાત પકડતી નથી. જે વાત પોતાના સ્વાર્થની છતાં નિંદાના ભયથી લોકો કરતા નથી, તે વાત જો ઘણા બોધથી દબતા ને ધીરજ મળે, તો લોકો અમલમાં લાવી શકે. ઉદાહરણ તરીકે જ્ઞાતિની ફરજ થાય, તો કદાપી નાતવરો કરવો પડે, પણ તેમાં કુલણુ થવાનું ઓછી દેવાય. વળી બાપદાદા-ઓએ મોટા વરઘોડા કાઢેલા તેવો વરઘોડો હું નહીં કાઢું, તો મારી નિંદા થશે, એ ભય સારી સલાહથી ટળી શકે. સંસારની ઘણી વાતોમાં બિગાડો વહેમથી ને જોરક શાસ્ત્રથી થયોછે. વહેમ અજ્ઞાનનું પરિણામ હોવાથી જ્ઞાન વડે ફર થઈ શકેછે. ભણવાથી તથા સુધારકોના

બોધથી વહેમ ટાળી શકાય. ઘણી વાતોમાં હાલ ધર્મશાસ્ત્ર કરતાં જૈન શાસ્ત્ર બળવત્તર થઈ પડ્યું છે. જૈન વહેમી ને હડીલાં હોવાથી તેઓ પોતાની જક છોડતાં નથી, એટલા માટે સ્ત્રી કેળવણીની ખાસ જરૂર છે. સ્ત્રીઓ સુશિક્ષિત થાય નહીં ત્યાં સુધી એકલા પુરૂષો સંસાર સુધારામાં અને ખર્ચ પૂછાવો તો કોઈ પણ સુધારામાં પૂર્ણ રીતે ક્ષતેહ પામી શકનાર નથી.

સંસાર સુધારવો એટલે તેને પૂર્વની સ્થિતિમાં આણી મૂકવો છે કે કેમ, તે વિષે વિચાર કરીએ. પૂર્વે એટલે ઘણા કાળ ઉપર આપણે સંસાર સુધરેલો હતો, એ વાત આપણે કહી ગયા છીએ. તે વખતનો સુધારો તે કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ હતો, અને તે હાલના કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ થશે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ, અલગત તે સમયનો જે સુધારો હાલ અનુકૂળ થાય, તે ગ્રહણ કરવો જ જોઈએ માટે તે ઉપર સુધારકોને પ્રથમ લક્ષ આપવું ઘટે છે. પરંતુ તે કાળનો જે સુધારો હાલ માફક ન આવે, તે છોડી દેવો ઉચિત છે. વેદ કાળમાં નિયોગ ચાલતો હતો, તે આપણને જુડો લાગશે. તે પછીના સુધરેલા કાળમાં એક સ્ત્રી અનેક પુરૂષોને વરેલી, તે વાત આપણને રૂચશે નહિ. તે સમયમાં દિવે માંસાહારી હતા, અને પિતૃઓને માંસના પિંડ આપતા, તે આપણને પસંદ નહીં પડે. યજ્ઞમાં માણસ, ઘોડા આદિ હોમવાનું, અને સોમપાન કરવાનું આપણને રૂચવાનું નથી. ક્ષત્રિઓ કન્યાઓનું હરણ કરી લાવતા, તે હાલ ઠીક નહીં લાગે. તે વખતના ખસ સુધારા, જે વડે દેશ ઉન્નતિ લોગવતો હતો, તે લોકોને રૂચતા ન આવે તેમ છતાં ગ્રહણ કરવા સરખા છે. તે વખતે જે છૂટ સ્ત્રીઓ લોગવતી હતી, તે તેમને મળવી જોઈએ. તે વખતે તે સ્ત્રીઓ લાણીને વિદુષી થતી હતી, તે ચાલ પાછો દાખલ થવો જોઈએ. તે સમયે દિવે એક બીજાનું ખાધાથી વટલાતા નહોતા, એટલે તેઓમાં જાણ્યાઅંતર નહોતું, તે વાત ગ્રહણ કરવા જેવી છે. તે કાળે દિવે માંહોમાંહે બેટી વ્યવહાર પણ રાખી શકતા હતા, તે વાત કાયદાકારક છે. તે વખતે ધંધાને લઈને આર્યોના ત્રણ વર્ગ

હતા. અને એક વર્ગમાંથી માણસ બીજા વર્ગમાં જઈ શકતો તે રિવાજ ખોટો હતો, એમ આપણાથી કહેવાશે નહીં; અને તે વાત સ્વીકારવાથી હાલનું જ્ઞાતિબંધન તૂટવાની જરૂર સમજાશે. તે સમયે વિદેશમાં લોકો ગમે ત્યાં ગમન કરતા, અને દરિયાપર જતા, છતાં તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડતું નહીં, કે જ્ઞાતિ બહાર થવું પડતું નહીં, હાલમાં સુધરેલા દેશોમાં જવાની ખાસ જરૂર ઉત્પન્ન થઈ છે, તો આપણા જ્ઞાની ને સુધરેલા બાપદાદાઓએ લીધેલી છૂટ આપણે શા માટે ન લેવી ? આ વિચારો લોકોને ભારી પડશે, તથાપિ તે ધર્મ કે પૂર્વજોની રૂઢિ વિરુદ્ધ ન છતાં હાલના સમયને અનુકૂળ અને લાભકારક છે. દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને વર્તન કરવાની છૂટ આપણા દૂરદેશી મહા ઋષિઓ આપી ગયા છે, તેથી જરૂર પડે ત્યાં તેનો લાભ લેવો જોઈએ. જૂહી જૂહી રાજ કરતી પ્રજાઓના સંમર્ગ વડે, આપણે આપણા રીત રિવાજોમાં ફેરફાર કરતા આવ્યા છીએ, અને કેટલાક તો એવા ગાંઠા ફેરફાર ઠરાયે, કે જેનાં માઠાં ફળ હાલ આપણે ભોગવવાં પડે છે. માટે જે ફેરફાર જરૂરના ને લાભકારક હોય તે કરવા. માત્ર રાજ કરનાર વર્ગને ખુશ કરવા, કે કેવળ તેમની નકલ કરવાની ખાતર જે ફેરફાર આપણને લાભકારક ન હોય, તે કરવા ન જોઈએ; કેમકે એવા ફેરફાર કરવાથી આપણે આપણું પ્રજાપણું ખોઈએ છીએ અને લાભ કંઈ મેળવતા નથી.

પ્રસ્તુતનો વિષય મુખ્ય ચાર ભાગમાં વહેંચીને તેના પેટામાં બીજા અનેક બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે પહેલા ભાગમાં સંસારનું બંધારણ, બીજામાં સંસાર પ્રત્યે આપણા કર્તવ્ય, ત્રીજામાં સંસાર સ્થિતિના ફેરફાર-સુધારાનાં સાધન, અને ચોથા ભાગમાં સંસાર સુધારાની બાબતો આપી છે.

સંસાર સુધારો.

ભાગ ૧

સંસારનું બંધારણ.

ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સંસાર વ્યક્તિઓથી બને છે. વ્યક્તિમાં સ્ત્રી અને પુરુષ આવે છે. સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધથી છોકરાં પેદા થાય છે, અને છોકરાંનાં સ્ત્રી પુરુષ માળાપ કહેવાય છે. છોકરામાં ભાઈ બહેન હોય. માળાપ અને છોકરાં વડે કુટુંબ થાય છે. ઘણીવાર સગા ભાઈઓની પ્રજા એક કુટુંબમાં ગણાય છે, અને કેટલીક વાર પિત્રાઈઓના સમુદાયને પણ કુટુંબ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. ઘણાખરા દેશોમાં કુટુંબોના સમુદાયથી પ્રજા કે સંસાર બને છે, પરંતુ આપણા દેશમાં તેમ નથી; કેમકે આપણે અહીં વચ્ચે બીજાં બંધારણ છે, એટલે એકજ જાતના ઘણા કુટુંબના જથાને આપણે નાત કહીએ છીએ. જે નાતોમાં ફાંટા અથવા તડ પડેલાં હોય, તેમાં વળી કુટુંબોના જથાવડે તડ, અને તડોના સમુદાયથી નાત થાય છે. વેપારી નાતોના સમુદાયથી મહાજન થાય છે. તેમ બીજી કેટલીક જાતોના સમુદાય હોય છે, અને તે જૂદા જૂદા નામથી ઓળખાય છે. કેટલીક વાર નાતોના એવા વિભાગ પડેલા હોય છે, તે તડ ન કહેવાય, અને જાણે જૂદીજ નાતો હોય એમ ગણાય; જેમકે નાગર કહ્યા તો તે છ જાતના છે: વડનગરા, વિશનગરા, સાઠોદરા, પ્રજનોરા, કૃષ્ણોરા, અને ચિત્રોડા. આ છએ જાતો અથવા નાતો અલગ છે. તેમનામાં બેટી વ્યવહાર નથી, અને રાટી વ્યવહાર પણ કેટલાક રાખતા નથી. વળી વડનગરા નાગરમાં ત્રણ ભેદ છે: બ્રાહ્મણ, ગૃહસ્થ અને ડુંગરપુરા. આ ત્રણ વર્ગમાં રાટી વ્યવહાર છે, પણ બેટી વ્યવહાર કવચિતજ હોય છે. એકજ નાત

વળી ગામ વાર, કે ખૂમ વાર જૂદી પડેલી હોય છે, તેમાં રોટી વ્યવ-
હાર છતાં બેટી વ્યવહાર કોઈમા કવચિત અને કોઈમા બિલકુલ
હોતો નથી, જેમકે, શ્રીમાળી પોડવાળ વગેરે વાણીઆ જરૂર પડે
તો ગમે ત્યાંથી કન્યા મેળવી શકે છે. ખડાયતા, મોઢ વગેરેમા એવા
ખનાવ કવચિત બને છે. જુનાગઢના ને પેટલાદ મંભાના વડનગગ
નાગર એક ખીલને કન્યા ન આપે. કેટલીક વાગ અંતગ્ના કાન્થે
દિકરી લાવવા મોકલવામાં અડચણ નડે તેથી, તથા જોળખાણ
પિછાન વગર ઘરની જોઈએ તેવી માહિતી ન મળે તેથી, કે કુળવાળ
અકુળવાનને કારણે આવે મંબધ બહુ થઈ ન શકે, તથાપિ નવાઈ
જેવું એ છે કે જ્યારે આગગાડી વગેરેનાં સાધન નહોતા, અને
પ્રવાસ જોઈએ તેવો નલામત નહોતો, તે વખતે આવા મંબધ ઘણા
બંધાતા. તે એક બે જમાનાની અદર કમી થયા છે, કે બધ પડયા
છે. કેટલીક નાતોમાં અનેક ધર્મ પાળનારાં કુટુંબો છતાં તેઓ
માંડોમાંડે લગ્નાદિ સંબધ ગળે છે, ત્યાં કેટલીક નાતોવાળા
પરધર્મીને કન્યા આપતા નથી. શ્રીમાળી વાણીઆમા મેશ્રી ને
શ્રાવક ધર્મ પાળનારના મુખ્ય બે જથા છે. તેમ પોડવાળ વગેરે
ખીજી જાતોમા પણ છે. પહેલાં ધર્મના કારણનો બાધ બિલકુલ
લેવાતો નહીં. શ્રાવક મેશ્રીની કન્યા લાવે તેની કડી તોડાવે, અને
મેશ્રી શ્રાવકની કન્યા લાવે તેને કંઠી ગ્રધાવે, એટલે બમ થતું,
પરંતુ હમણાં હમણા તેઓ ધર્મના કારણથી આ સિવાજ કમી કરતા
જાય છે, એટલે મેશ્રી શ્રીમાળીની નાત જૂદી, અને શ્રાવક શ્રીમા-
ળીની નાત જૂદી, એમ થઈ જાય છે. કેટલીક વાગ સ્થાનને લીધે
એકજ જાતના લોકો પરસ્પર રોટી વ્યવહાર પણ રાખતા નથી.
હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્ર જાલાવાડી સભાના ઔદિચ્ય
સહસ્રનું ખાય નહીં. ઘણી નાતોમાં દશા વીશાનો લેદ હોય છે, તેમ-
નો રોટી વ્યવહાર ખરો પણ બેટી વ્યવહાર હોતો નથી જેમકે
દશા શ્રીમાળી વીશા શ્રીમાળી સાથે, દશા નાગર (વાણીઆ) વીશા
નાગર સાથે, દશા મોઢ વીશા મોઢ સાથે બેટી વ્યવહાર રાખતા નથી.

ગુજરાતની ઉજળી વર્ષુમાં ગ્રાહણ, વાણીઆ ને પાટીદાર એ મુખ્ય ગણાય છે. ઉજળી વર્ષુમાં ક્ષત્રી, રજપુત, કાયસ્થ, સોની, સૂતાર આદિ ઘણી વૈશ્ય જાતોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહણ અનેક જાતના હોયછે, તેમાંથી કેટલીક જાતો ખીજા ગ્રાહણો સાથે ખાવા પીવાનો વ્યવહાર રાખતી નથી; જેમકે નાગર, શ્રીમાળી (કેટલાક) ગિરનારા, ગુગળી વગેરે ખીજા ગ્રાહણો લેગા જમે છે. લોકો ચોરાશી જમાડે છે ત્યારે આ મર્વ ગ્રાહણો લેગા ખેમીને જમે છે. મૂળ ગ્રાહણની ૮૪ જાતો કહેવાતી, તેથી તેમના મસુદાયના જમણને ચોરાશી કહે છે. વાણીઆમાં કેટલાક નાગર શિવાય ખીજા એક પંગતે જમી શકેછે. કેટલેક ઠેકાણે મેશ્રી અને શ્રાવક લેગા જમેછે, કેટલેક ઠેકાણે તે માટે સહેજ વાંધો લેવાયછે એટલે ઘરમાં લેગા જમે અને જાહેર રીતે જ્ઞાતિ ભોજનની પંગતમાં લેગા ન મેસે, અને કેટલેક ઠેકાણે તેઓ પાણીનો પણ આંટોછાંટો રાખતા નથી. પાટીદારમાં આંજણ શિવાય મર્વ પાટીદાર લેગા જમી શકે છે.

નાતોના મસુદાયને આપણે જાત કહીશું. એટલે શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, આદિન્ય વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે ગ્રાહણ: શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, દેશવાળ, લાડ વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે વાણીઆ. આ ઠેકાણે એક વાત એ જોવાની છે, કે ગ્રાહણ વાણીઆની ઘણીખરી નાતો એકજ નામની હોય છે. બહુધા જે નાતનો વાણીઓ તેજ નાતનો ગ્રાહણ તેનો ગોર હોયછે, અને તેઓની ઉત્પત્તિ એકજ સ્થળેથી અથવા એકજ પુરુષથી થયેલી કહેવાયછે.

અપીલ કોર્ટ (વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી) છે. મહાજનના ઠરાવ ઉપર કોઈ ઠેકાણે ફરિયાદ ચાલી શકતી નથી. નાના કરતાં મહાજનની સભા માણુમને વધારે ભારે પડે છે; કેમકે તે બે મહાજન બહાર થાય, તો મહાજનની બધી નાતો તેની સાથે અંબધ રાખે નહીં. કોઈ વાત નાતે ન પકડી હોય, તો તે મહાજન પકડી શકે છે. કોઈને નાતથી દાદ મળતી ન હોય, તો તે મહાજનને ફરિયાદ કરી દાદ મેળવે છે. કેટલીક વાર મહાજન આખી નાતને પણ મહાજન બહાર મૂકી શકે છે. મહાજન એ વેપારીની નાતોનો સમુદાય હોવાથી ખાસ કરીને વેપાર વણુજની બાબતમાં તેની અંદર વાણીઆ શિવાય બીજા હિંદુ સુસલમાન વેપારીઓ પણ સામેલ હોય છે.

ગુજરાતમાં નાતોનો પાર નથી. વસ્તીપત્રક કરનારાઓએ પણ એ કામની પૂરી તપાસ કરવાનું કંટાળીને છોડી દીધું હોય, એમ જણાય છે. વડોદરાનું રાજ્ય ગુજરાતમાં વિખરાયલું હોવાથી એ રાજ્યના વસ્તી પત્રકમાં આપેલી નાતો વડે ગુજરાતની નાતો વિષે સામાન્ય વિચાર બાંધી શકાયો.

વડોદરા રાજ્યના સન ૧૮૯૧ ના વસ્તીપત્રકમાં હિંદુઓને કુલ ૯૬ જાતોમાં વહેંચીને દરેકની નાતો-પેટા નાતો આપેલી છે. તેનો સરવાળો કરતાં કુલ સંખ્યા ૨૨૬૮ થાય છે ! એમાં પ્રાદ્યલુ ૧૧૧ નાતના, વાણીઆ ૧૨૭ નાતના, કણુબી ૨૦૦ નાતના, ભરવાડ ૧૧૫ નાતના, ને કોળી ૧૯૮ નાતના જણાવ્યા છે. બીજી જાતોમાં ૧ થી ૧૦૦ સુધી નાતો છે. આ સર્વ નાતને છેડે “ અને બીજા ” એમ લખી વસ્તીનો આંકડો આપ્યો છે તે ઉપરથી બીજી નાતો છોડી દીધી એમ લાગે છે. સુસલમાન કોમ ૬૪ જાતોમાં વહેંચીને તેની નાતોની સંખ્યા ૧૨૧૨ આપી છે ! સુસલમાનોમાં આટલી બધી નાતો હોય એ તો પ્રથમ દરબજે માનવામાં પણ ન આવે. આ શિવાય કાળી પરજના લોકોની ૨૦ નાતો ગણાવી છે. આ ઉપરથી ગુજરાતની કુલ નાતોની સંખ્યા ૩૫૦૦ અથવા તે ઉપરાંત થાય છે.

જેમ ગુજરાતમાં છે, તેમ હિંદુસ્તાનના બીજા ભાગોમાં પણ નાતો ઘણી છે. ગયા વસ્તીપત્રક ઉપરથી મદ્રાસ ઈલાકામાં પ્રાદ્ય-

છુની ૫૮૪ નાતો, અને બ્રાહ્મણ શિવાયની જાતોમાં ૨૩૦૦ નાતો ગણાઈ હતા !

મી. જે. કિટ્સના જણાવ્યા પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ૧૯૨૯ જૂદી જૂદી નાતો છે. તેમાંની ૮૦૩ માં ૧૦૦૦ અથવા વધારે, ૪૭૦ માં ૧૦૦૦૦ ઉપર, ૨૦૬ માં ૧૦૦૦૦૦ ઉપર, ૪૭ માં ૧૦૦૦૦૦૦ ઉપર, અને ૨૧ માં ૨૦૦૦૦૦૦ ઉપર માણસની મંજ્યા છે. બ્રાહ્મણ કણુબી અને અમાર એ દરેક જાતની મંજ્યા ૧૦૦૦૦૦૦૦ ઉપરાંત છે. મી. કિટ્સે નાતોના પેટા ભાગ પોતાની ગણતરીમાંથી છોડી દીધા હશે, એમ લાગે છે.

આટલી બધી નાતો કેમ ઉત્પન્ન થઈ તેનો ઇતિહાસ રમુજ થઈ પડે. નાતોનાં નામ જોતાં, ઘણીક સ્થાનને લઈને થઈ છે. જેમ વડનગરા તે વડનગરના, વિસનગરા તે વિમનગરના, સાઠોદરા તે સાઠોદના, મોઢ તે મુઢરાના, દેશાવાળ તે હિસાના, બોરસદા તે બોરસદના, શ્રીગોઠ તે ગોઠ-બંગાળાના, શ્રીમાળી તે માળવાના. આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કે પ્રથમ એકજ જાતના કે જથાના છતાં તેમની ટોળીઓ વેપારવણુજ કે બીજા કારણે જૂદે જૂદે સ્થળે જઈ રહી, તેથી તેમનો સંબંધ તૂટી ગયો, અને સ્થળ ઉપરથી દરેક જૂદી નાત થઈ. એકજ નાત ધણે ઠેકાણે વસે, અને દૂર દેશાવરના કારણે તેમની વચ્ચે સંબંધ ન રહે, તેથી દરેક ગામની કે નજીકના ગામોના સમુદાયની એક નાત બાંધાય, અને દીકરીઓ લેવા દેવાનો મંબંધ તેમાંજ રહે. વળી એક ગામમાં પણ કંઈ તકરાર ઉપસ્થિત થાય કે નાતના ફાંટા પડે. આગેવાનોની હઠ અને સ્વાર્થ વડે કે મતભેદ પડવાથી આવા બનાવ હજી પણ બન્યા કરે છે. કેટલીકવાર લોકો એવા મમત પર આવે છે, કે એક ફાંટાવાળા બીજા ફાંટા-તડ સાથેના સંબંધ તોડી નાંખે છે, એટલે જન્મવા જન્મીડવાનો વ્યવહાર રાખતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ કન્યા પણ દેના નથી. કોઈ વાર તપેલામાં રાંધી શકાય એટલી નાની નાત આવા તડથી થઈ જાય છે, તેથી કન્યા આપવા લેવામાં લોકોને મહા વિપત્તિ ભોગવવી પડે છે. કોઈ વાર આવાં તડ ભોગાં થઈ જાય છે, પણ ઘણીવાર લાંબી મુદત

જાહાંજ રહે છે. કેટલીકવાર આગેવાનોના બુલ્લમથી પણ ખીન્ન લોકો વખૂટા પડી બહુ તડ ખાંધે છે. આ એક સ્વતંત્રતાની નિશાની છે. અને કેટલાકને મતે પ્રબલ સુધારા ઉપર આવવા માટે તે છેક જ ગગરવી જોઈએ, માટે પુષ્ટજ તડો પડીને લોક ખુવાર થશે, ત્યારે જ તેમની આંખો ઉઘડશે. એક જે જમાના અગાડિ આવા બનાવ ઓછા બનતા હતા, એમ જણાય છે. કદાચ તે વખતે લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે આગેવાનોની મરજી વિરુદ્ધ જતા નહી હોય, અથવા આગેવાનો આજના કરતાં વધારે ન્યાયી ને મોટા મનના હશે. આજે સહેજ કારણથી લોકોને દંડવા કે નાતખહાર મૂકવામાં આવે છે, અને નાતમાં મતામત ને કુસંપ વધારે જણાય છે. પેહેલાંનો એક દાખલો એવો છે, કે એક વાણીઆએ કોળણ રાખી અને તેની સાથે સંબંધ ખાંધી ઘણાં વર્ષ સુધી તેની સાથે તેણે ખાધું-પીધું. તે કોળણ મરી ગયા પછી તેણે પોતાની નાત લેગી કરી પોતાને પાવન કરી લેવા કહ્યું. નાતે ઠરાવ કર્યો કે તેણે નાત જમાડવી અને સાચે તેને ઘેર જમી જવું. (દંડ વગેરે કંઈ ખીજ સૂત ન કરી.) પેલા વાણીઆએ કહ્યું જો હાથેળીમાં વાળ હોય, તો મારી પાસે પેસો હોય. નાતે વધારે વિચાર કરી જણાવ્યું, કે બહુ સારું, એમ છે તો તારે વાણીઆરેથી પાણીનો ઘડો લઈ આવ. પેલાએ ઘડો આણ્યો, એટલે નાતના સર્વ લોકોએ નેમાંથી ચાંગળું ચાંગળું પાણી પીને તેને પાવન કર્યો ! આવું મોટું મન રાખી કોઈ ઠેકાણે નાત આ પ્રમાણે તકસીરવાળાને હાલ પાવન કરે, એમ લાગતું નથી. આ કરતાં હલકા ગુન્હાને માટે એજ નાંતે હાલ એક માણસને નાત બહાર કરી હલકો રૂપીઆનો દંડ લીધો ત્યારે જ તેને નાતમાં દાખલ કર્યો.

કેટલીક નાતો એટલી નાની થઈ ગઈ છે, કે જો તે ખીજ સાથે લગી ન જાય, કે તેની સાથે બેટીવ્યવહાર ન કરી શકે, તો તે કેટલેક કાળે નાબુદ થઈ જશે. ઘણી નાતોમાં કન્યાની અછત છે, તેથી તેમનો પણ ખીન્ન ઇલાજ નહીં લેવામાં આવે તો ઘણે કાળે નાશ થવાનો. ઘણી નાતોવાળાને આપણે બોલતા સાંલગીએ છીએ

કે અમારી નાતમાં પહેલાં ૨૫ મણનો લાડુ વરતો, તેને બદલે હવે ૭-૮ મણ ઉપર આવી રહ્યું છે; એમ છતાં આવી આપત્તિ માંથી કેમ નીકળવું, તે વિષે નથી કરતું કોઈ વિચાર, કે નથી લેતું કોઈ ઇલાજ.

પ્રજનનું બધારણ રાજકીય રીતે લેઈએ, તો ઘણી નાતના અમુદાયથી એક ગામની વસ્તી થાય છે. સારાં ગામમાં એક બીજાને જરૂર પડે એવી મર્વ નાતોના લોકો વસેછે. વેપાર રોજગાર અને ધીરધાર કરવા માટે વેપારી-વાણીયા, મારવાડી કે બીજા-હોયછે, ધાન્ય આદિ પકવવાને જૂદી જૂદી જાતના ખેડુત-કણબી, કાછીઆ, કોળી, ભીલ, મુસલમાન, વગેરે; કારીગરીના કામ માટે સુતાર, લુહાર, ઢરણ, સોની, વણકર, મોચી, ઘાંચી વગેરે હોયછે. મહેનત મજૂરીનું કામ હલકી વર્ણના ગરીબ લોકો કરેછે. હલકી જાતના કામ માટે ભંગીઆ વગેરે હોયછે. વણવાનું કામ વાંઝા, ખત્રી, માળવી, ઢેક, મુસલમાન વગેરે લોક કરેછે. રાજકાજના કામ માટે ગામની વસ્તી પૈકી મુખી, મતાદા, ગવણીઆ-વજતણીઆ આદિ બહુ કરીને વંશપરંપરાને માટે હોયછે. તેમને મહેનતના બદલામાં પસાયતાં પળેછે, અને વળતે કંઈ રોકડ પણ મળેછે. માત્ર પગારદાર નોકર તરીકે એક કે અનેક ગામ માટે સરકાર તરફથી તલાટી રાખવામાં આવેછે. છેક નાનાં ને ટેરીઆં ગામોમાં મર્વ જાતની ઉપયોગી નાતો ન હોવાથી ત્યાંના લોકને ઘણાંક કામ માટે નજીકના મોટા ગામ સાથે સંબંધ રાખવો પડેછે. પૂર્વે દરેક ગામ જાણે એક પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય એવું હતું; એટલે લોકોની ફરિયાદો વગેરેનો નિકાલ પંચ કે ગામ-નોકરો કરતા. સરકાર માત્ર ગામનો વેરો લે, અને મોટા ઝઘડામાં વચ્ચે પડે.

ઘણા ગામ મળીને એક તાલુકો, પરગણા અથવા મહાલ થાયછે. પાસે પાસેના કેટલાક તાલુકા મળીને એક જિલ્લો, કેટલાક જિલ્લા મળીને એક પ્રાંત, કેટલાક પ્રાંત મળીને એક ઇલાકો અને કેટલાક ઇલાકા મળીને દેશ થાયછે. આમાં દેશી

રાજ્યોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ઈલાકાનું બંધારણ અંગ્રેજ સરકારે
ખાંધેલું છે. હાલ જેને એન્ગ્લો (દેશી નાનાં રાજ્યોનો સમુદાય)
કહે છે, તેને પહેલાં ઈલાકો કહેતા: જેમ, ઠાઠિયાવાડ ઈલાકો,
પાલણપુર ઈલાકો વગેરે. મુલકના વિભાગ પ્રથમ જમીનની
ખાસિયત વગેરેને અવલંબીને હતા, તે હજી પણ લોકો ખોલવામાં
વાપરે છે: જેમ ઠાળી જમીનવાળો પ્રદેશ તે દાનમ (કૃષ્ણ),
ખાદરા તરફનો રેતાળ પ્રદેશ તે વાકળ (વેકુર), ચઠતી જાતની
જમીન તે ચરોતર (ચારોતર), સારો મુલક તે સૌરાષ્ટ્ર ઇ. એન્ગ
રીતે ચોરાશી ગામોના સમુદાયથી થયેલો પ્રદેશ તે ચોરાશી
(વડોદરા ને અમદાવાદની આસપાસ), અમદાવાદ ફરતો દશ
ગાઉનો મુલક તે દશકોશી-દસકોઈ, પાટણની આસપાસનો મુલક
તે પાટણવાડો. ઠાઠિયાવાડના દશ ભાગ સ્થાનિક જાતોને લઈને
કે બીજા કારણથી પડેલા છે: જેમ જાલાવાડ (જાલા લોકોનો
મુલક), ગોહિલવાડ (ગોહિલ લોકોનો મુલક). નળકાંઠો, ભાલ,
વઢિઆર, ચુંવાળ, લાટય વગેરે પ્રદેશનાં નામ અર્થવાચક છે. હાલ
જેની પ્રાંત સંજ્ઞા છે, તે પહેલાં દેશ કહેવાતા: જેમ, ગુજરાત દેશ,
મહારાષ્ટ્ર દેશ વગેરે.

ધર્મને આધારે પ્રજાનું બંધારણ તપાસીએ, તો શરૂઆત
વ્યક્તિથી કરવી પડશે; કેમકે વખતે ધણી ધણીઆણીજ જૂઠા
ધર્મનાં હોય છે । કેટલીક વાર એકજ કુટુંબમાં અનેક ધર્મ પળાય-
છે. ધર્મ એટલે પંથ સમજવો. કેટલીક વાર એક કુટુંબ તો શું પણ
આખી નાત કે મહાજન એકજ પંથનું હોય છે, અને તેમાંની કેઈ
પણ વ્યક્તિથી જાહેર રીતે બીજા પંથ પાળી શકાતો નથી. જો
કેઈ પાળવાની હિંમત ધરે, તો તેને નાત બહારકે મહાજન બહાર
થવું પડે. એક ગામ એકજ પંથનું હોય એવું તો કવચિતજ
જોવામાં આવે છે. એથી ઉલટું એકજ ગામમાં ૩૨ પંથની ગણતરી
થઈ છે । કેઈ પંથ વિશાળ હોય છે, જેમકે શિવમાર્ગી (સ્માર્ત),
વૈષ્ણવી સંપ્રદાય વગેરે. શિવમાર્ગીઓ જૂઠા જૂઠા મઠના અનુયાયી
હોય છે, તેમ તેમાં કેટલાક શ્વેદ પણ હોય છે. વૈષ્ણવી પંથમાં અનેક

લેદછે: વદ્વલી સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ વગેરે. કેટલાક પંથ નાના એટલે તે માનનારાનો જથ્થો નાનો હોયછે: જેમ કુબેરલક્ષ્મી, દાનાલક્ષ્મી, સંતરામ વગેરેને માનનારા. આપણા દેશમાં નાતોની પેઠે પંથોની સંખ્યા પણ વિશાળ છે.

આ બધા ધર્મ, સંપ્રદાય કે પંથો હિંદુ ધર્મના ફાંટા છે, ને તેથી તે માનનારા સર્વ હિંદુ કે બ્રાહ્મ્યધર્મી ગણી શકાય. વસ્તીપત્રક-વાળા જીન (શ્રાવક) લોકોને હિંદુ ધર્મથી અલગ ગણે છે, પરંતુ તેની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મ્ય ધર્મથી છે, એમ મનાયછે, અને એજ રીતે બૌદ્ધ ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ બ્રાહ્મ્યધર્મથી થએલી ગણવામાં આવેછે. માટે હિંદુસ્તાનમાં વસતા જીન કે બૌદ્ધ તે હિંદુજ ગણાય. બ્રાહ્મ્ય ધર્મ માનનારી પ્રજામાંથી જેન અને બૌદ્ધના આચાર્યોએ લોકોને પોતાના ધર્મમાં લીધા હતા; અને શંકર, વદ્વલ આદિએ વળી તેમના ધર્મના લોકોને પોતાના પંથમાં ખેંચી લીધા હતા. આજ પણ કેટલીક નાતોમાં એક ભાગ શ્રાવક ધર્મ માનનારા તો બીજા ભાગ કંઠીબંધો (વૈષ્ણવ) હોયછે, વળી એક પંથમાંથી બીજા પંથમાં જ આવ થયા કરેછે, અને લગ્નાદિ સંબંધ પણ થાયછે. જૈન ધર્મમાં દિગંબરી અને સ્વેતાંબરી એવા બે પંથછે. સ્વેતાંબરીનો એક ફાંટો તે હુંદીઆ કહેવાયછે; તેઓ મુર્તિને માનતા નથી. બૌદ્ધ ધર્મ પ્રથમ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયો, અને એક વખતે ઘણા પ્રસારને પામ્યો, તે છતાં હાલ એ ધર્મના અનુયાયીની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી યોડી છે. એ ધર્મ ટિબેટ, લંકા, ચીન, જાપાન અને બીજા પૂર્વના દેશોમાં ને બેટોમાં ઘણા પ્રસારેલો છે.

હિંદુઓ શિવાય આપણા દેશોમાં બીજા ધર્મો માનનારા લોકોની સંખ્યા પણ ઘણી છે. મુસલમાન લઈએ તો તે હિંદુસ્તાનની વસ્તીનો લગભગ ૧ થાયછે. મુસલમાનોમાં સુન્ની અને શિયા એવા મુખ્ય બે પંથ છે; તે શિવાય બીજા કેટલાક ફાંટા પણ છે. જે અસલના મુસલમાનો પોતાના રાજ કે સરદારો સાથે આ દેશ પર ચઢી આવ્યા, અને તેમનું રાજ્ય સ્થાપન થયા પછી અહીંજ

રહ્યા, તેમને આપણે શુદ્ધ મુસલમાન કહીશું. તેમાં કેટલીક
જાતો છે: જેમકે, મોગલ, પઠાણ, સેયદ વગેરે. હિંદુમાંથી મુસ-
લમાન થયા, તેમાંના કેટલાકને મોલેસલામ કહેછે, અને વહોરા,
ખોજા વગેરે કેટલીક જાતો જૂદી છે. મોલેસલામમાં હજી જાને
ધર્મનાં નિશાનો જોવામાં આવેછે, એટલે તેઓ ઘણાં ખરાં નામ
હિંદુનાં રાખેછે, તેમનાં જોરાં હિંદુનો પોપાક પહેરેછે, અને લગ્ન
પ્રસંગે કાજી અને ગોર-બ્રાહ્મણ જાને ક્રિયા કરાવેછે. વહોરા
વગેરેની અડકો જોતાંજ તેઓ હિંદુ હતા, એમ ખાતરી થાય છે.
વળી તેઓ ભાષા પણ હિંદુની વાપરે છે. મુસલમાનોએ કેટલાક
હિંદુ રિવાજ અને હિંદુઓએ કેટલાક મુસલમાન રિવાજ અહણ
કર્ચાછે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક વાર મુસલમાન હિંદુ દેવની
અને હિંદુઓ મુસલમાન પીર પેગંબરની માનતા સુદ્ધાં રાખેછે.
મુસલમાનો ખડુ કરીને ઉરદુ એટલે હિંદુરતાની ભાષા બોલ-
નારા છે, તથાપિ જે પ્રાંતમાં તેઓ વસતા હોય, તે પ્રાંતની ભાષાના
શબ્દોના વાપરથી પ્રાંતવાર તેમની ભાષામાં કંઈ અંતર પડેછે.
વળી વટલેલા હિંદુઓએ તો ઘણું કરીને પોતાની અમલ ભાષા
કાયમ રાખી છે. વહોરા, ખોજા, મેમણ એ જાતોની ભાષા
ગુજરાતી છે.

જરતોસ્ત અથવા ઝોરોઆસ્ટર ધર્મ માનનારા પારસી લોકો
૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર પોતાની સ્વભૂમિ-ધરાન દેશને, ધર્મ-
બ્રષ્ટ થવાના જોખમમાંથી બચવા સારૂ તજીને, આ દેશ તરફ
નીકળી આવ્યા, અને ગુજરાતના ઢક્ષિણ ભાગમાં સંજાણ આગળ
ઉતર્યા. તે વખતે તેમની સંખ્યા ઘણી થોડી હતી. સંજાણના
રાણાએ તેમને પોતાના મુલકમાં ઉતરવાની ને રહેવાની પરવાનગી
આપી, અને તેમના ધર્માચરણમાં કંઈ ખલેલ થયો નહીં, એવું
અભિવચન આપ્યું. માત્ર હિંદુઓની કેટલીક રીતભાત તેમણે
સ્વીકારવી એવી શરત કરી. તેમણે હિંદુઓના જેવો પહેરવેશ પહે-
રવો શરૂ કર્યો, અને ગુજરાતી ભાષાને પોતાની માતૃભાષા તરીકે
સ્વીકારી. હિંદુ લોકોમાં ચાલતા ખીલ ઘણા રિવાજ તેમણે દાખલ

કયાં. જેમ જેમ તેમની સંતતિ વધતી ગઈ, તેમ તેમ તેઓ ઉત્તર તરફ એટલે સુરત ભણી આવતા ગયા. ધીમે ધીમે તેઓ સારી આળાદાની ભોગવતા થયા. હિંદુસ્તાનમાં હાલ તેમની સંખ્યા એક લાખની અંદર છે, તથાપિ વેપાર રોજગારના સાહસ વડે અને વિદ્યાના ગ્રણ વડે હિંદુસ્તાનમાં પારસીઓ એક અગત્યની કોમ થઈ પડી છે.

ચાહુદી એટલે જ્યુ અથવા હિંદુ પ્રજાની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં મોટી નથી, પણ મોઝીયનો ધર્મ માનનારી આ પ્રજા પણ સાહસિક અને જીવિમાન છે. દુનિયાના સર્વ ભાગોમાં તે પ્રસરેલી છે, અને નાણાવટ ને ધીરધાર કરવાના કામમાં તેની ખ્યાતિ વિશેષ છે. હિંદુસ્તાનમાં વસતા ચાહુદીઓ ઘણુંકરીને જે તે પ્રાંતની ભાષા કે ઉરદુ ભાષા પોતાના કાર્યવ્યવહારમાં વાપરે છે.

પરદેશથી હુમેશને માટે આવી રહેલા એવા ઇસુખ્રિસ્ત (ક્રીસ્ટ) નો ધર્મ માનનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી નથી, પરંતુ હિંદુ વગેરે આ દેશના લોકો જેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો તેમની સંખ્યા મોટી છે. એ ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત મલબાર કાંઠાના દક્ષિણ ભાગમાં થઈ, અને તે પછી પોર્ટુગીઝ અને બીજા પ્રજાઓ જેમ જેમ આવતી ગઈ, તેમ તેમ તેમના ઉપદેશકોએ હિંદુ લોકોને ખ્રિસ્તી કર્યા. હજારો અને અત્યંત વર્ગમાંથી થએલા ખ્રિસ્તીની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓએ પોતાની અસલ ભાષા અને ઘણાંજો પહેરવેશ કાયમ રાખ્યો છે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલેક ઠેકાણે તો તે લગભગ પ્રસંગે તેમના દેવળમાં પણ જાય, અને માતાને વધામણાં પણ દેવા જાય. વળી માળાપના મિશ્રણથી થયેલી ખ્રિસ્તી પ્રજા છે, તેને યુરેઝિઅન કહે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના મુખ્ય ભાગ ત્રણ અને તેના પેટા ભાગ ઘણા છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમન કેથોલિક અને ગ્રીક ચર્ચ (દેવળ) એ ત્રણ મુખ્ય ભાગ છે, અને ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લંડ, ચર્ચ ઓફ સ્કોટલેન્ડ,

પ્રેસબિટેરિયન, લ્યુથરન, મેથોડિસ્ટ, બાપ્ટિસ્ટ વગેરે તેના વિભાગ અથવા પંથ છે.

આ શિવાય પરદેશી ઇતર ધર્મની સંખ્યા થોડી છે; પરંતુ હિંદુસ્તાનના અસલ રહેવાસીઓ જેમને અનાય છે શૂદ્ર કહેછે, તેમના વિષે ધર્મ સંબંધે કંઈ કહેવાનું રહેછે. કેટલાક વિદ્વાનો એમ ધારેછે, કે આયો આબ્યા તેની પેઢેલાં ઘણાં વર્ષ અગાઉ એ લોકો હિંદુસ્તાનમાં આવી વસેલા, અને તે તુરાનિયન અથવા સિથિયન જાતના છે. રાસ્તી પ્રદેશમાં વસનારા કોળી બીલ અનાય છે, પણ તે તેમાં વસનારી બીજી જાતોની પેઠે હિંદુજ ગણાયછે. જે લોકો કુંગરોમાં ને જંગલોમાં વસેછે, તેમને કાળી પરજના લોક કહેછે. તેમાં પણ ઘણા લોક છે, જેમકે કોળી, બીલ, નાયકડા, ધાણુકા, ચોધરા, ગામીતા, કોકણા, વસાવા, સાન્થલ, ગોન્ડ વગેરે. આખો હિંદુસ્તાન લઈએ તો આ જાતની સંખ્યા મોટી થાયછે. એ લોકો વાઘેશ્વરી માતા વગેરેને પૂજનારા, અજ્ઞાન અને વહેમી છે, અને તેમના લખનું બંધન ધર્મક્રિયા સાથેનું કે જોરાવર નથી. તેઓના આચારવિચાર વિચિત્ર છે, અને તેમની ભાષા જે જે પ્રાંત નજીક તેઓ રહેતા હોય, તેને અનુસરતી છતાં, તેઓ ઘણા દેશ્ય શબ્દો વાપરેછે. એમ છતાં પણ તેમની ગણના હિંદુમાંજ થાયછે, કેમકે તેમનો કોઈ ખાસ ધર્મ નથી, અને તેઓ હિંદુઓની જૂદીજૂદી દેવીઓ કે દેવને માનેછે.

ભાગ ૨

સંસાર પ્રત્યે આપણાં કર્તવ્ય.

જે દરેક વ્યક્તિ પોતાનાં સંસાર પ્રત્યેનાં કર્તવ્ય (ફરજો) સમજે, અને તે પ્રમાણે વર્તે, તો સંસાર આપોઆપ સુધરે અને સુખરૂપ થઈ પડે.

સંસારનાં કર્તવ્યને લોકિકધર્મ કહે છે, અને તે નીતિશાસ્ત્રનો પેટા ભાગ છે. જે ધર્મ વ્યક્તિના પોતા પ્રત્યે અને ઇશ્વર પ્રત્યે છે, તે નીતિશાસ્ત્રમાં આવે છે, ને ધર્મનો વિષય ગણાય છે. આ શિવાયના ધર્મ તે ખાસ લોકિક ધર્મ છે. એના મુખ્ય બે ભાગ છે. ૧ સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મ, અને ૨ લોકો પ્રત્યેના અથવા સાર્વજનિક ધર્મ.

સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મમાં સ્ત્રી પુરૂષોનાં અન્યો-અન્ય ધર્મ એટલે દંપતી ધર્મ; માળાપના છોકરાં પ્રત્યે, અને છોકરાંના માળાપ પ્રત્યે ધર્મ, એટલે વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ, ભાઈ બહેન અને તેવા સંબંધનાં માણસોના અન્યો અન્ય ધર્મ તે ભાંડુ ધર્મ, સ્વામીના નોકર ચાકર પ્રત્યે, અને નોકર ચાકરના સ્વામી શ્રેષ્ઠ પ્રત્યે ધર્મ, તે સેવ્ય સેવક ધર્મ; અને ગુરૂના શિષ્ય પ્રત્યે તથા શિષ્યના ગુરૂ પ્રત્યે ધર્મ, તે ગુરૂશિષ્ય ધર્મ. સાર્વજનિક ધર્મમાં, આજ્ઞામાં રહેલું, સ્વદેશ હિતેચ્છા, કૃતજ્ઞતા, સભ્યતા, પરોપકાર બુદ્ધિ, નિષ્કપટ (સત્યશીલતા), ચોખવટ (પ્રમાણીકપણું), નમ્રતા (સોમ્યતા), મોડું મન અને ન્યાય, એમનો સમાવેશ થાય છે.

સ્ત્રી પુરૂષના અન્યોઅન્ય એટલે દંપતી ધર્મ.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ વડે બંધાએલું સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું અન્યો અન્યના સારા નરસા કર્તવ્યવડે જન્મ પર્યંત સુખી કે દુઃખી થાય છે. લગ્ન એ એવો વિચિત્ર સંબંધ છે, કે જે વડે સ્ત્રી પુરૂષનું એકપણું સદાને માટે થાય છે. બંને સારાં હોય, તો તેમનામાં અલૌકિક પ્રેમ

ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રેમ ઇશ્વર પ્રત્યેના અખંડ અને અપ્રતીમ પ્રેમથીજ ઉતરે છે. સંસારનું બંધારણ, અને સુખનું (કે દુઃખનું) મૂળજ સ્ત્રી પુરૂષ છે. બંનેએ પોતાનું શિયળ સાચવવું, એ તેમની પહેલી ફરજ છે. બેમાંથી એક અનીતિવાન થવાથી બીજાને મહા કષ્ટ થાય છે, અને બંનેનો સંસાર ધૂળ મળી જાય છે. ઉદર નિર્વાહનાં સાધન મેળવી, પુરૂષ જેમ સ્ત્રીને પોષવા બંધાયેલો છે, તેમ પુરૂષે મેળવેલા સાધનનો સારો ઉપયોગ કરી પુરૂષને સુખી કરવા સ્ત્રી બંધાયેલી છે. પુરૂષ સ્ત્રીને શુભામડી, કે મનુરણ તરીકે ગણે અને પોતાની અધોંગના ન સમજે, તથા તે પ્રમાણે તેને માનપાન ન આપે તો તે પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે છે; અને તેની માઠી અસર સ્ત્રી ઉપર અને છોકરાં છૈયાં ઉપર થાય છે. એથી જે પ્રેમની આશા સ્ત્રી તરફથી રાખવામાં આવે તે કયાંથી મળે ? એથી ઉલટું, સ્ત્રી જો ધણીને પોતાનો સ્વામી ન ગણે, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે, અને તેને તુચ્છ-કારે, તો તેણે પુરૂષનો પ્રેમ મેળવવાની આશા રાખવીજ નિર્થક છે. જનસ્વભાવ વિચિત્ર છે. કોઈમાં કાંઈ અપદ્મક્ષણ તો કોઈમાં કાંઈ અપદ્મક્ષણ હોય છે. કેટલીક કુટેવો એવી હોય છે, કે તે એકાએક ટળી શકતી નથી, માટે સ્ત્રી પુરૂષે એક બીજાનાં લક્ષણ જાણી લઈ સુક્તિ-થી અને મોટા મનથી વર્તવું જોઈએ. બંને હઠીલાં થાય ને બાકરી બાંધી બેસે, તો તેથી કંજાયા કંકાસનું મૂળ રોપાય અને લોકમાં ફેળેલી થાય. સંસારમાં ધણી વાર ધરછોડ કરવી પડે છે, અને આપણા મમત છોડી દેવો પડે છે. જો એમ ન કરીએ, તો દુઃખ વેઠવું પડે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા સ્ત્રી ધર્મ તો કોઈ સાધવીજ પાળી શકે, તથાપિ તેમાંના જે અવશ્યના ધર્મ આ સમયને અનુકૂળ છે, તે દરેક સ્ત્રીએ પાળવા જોઈએ. એજ રીતે પુરૂષે પણ સ્ત્રી પ્રત્યેનું વર્તન હમેશા ઉચ્ચ બતાવું રાખવું જોઈએ. એક સુખી તો બીજું સુખી અને એક દુઃખી તો બીજું દુઃખી સમજી દરેકના સુખ દુઃખમાં દંપતીએ ભાગ લેવાનો છે, અને દરેકની ભીડ ભોગ પડવાનું છે. તેમણે મેહેણાંદ-ણાંથી, તુચ્છકારવાથી, કંજાયા કંકાસથી હમેશા દૂર રહેવું. મોટું

મન રાખી બીજના અવશુષ્ઠ, કે કુટેવો વિષે અમુક હદ સુધી આંખ આડા કાન કરવા, અને તે સુધારવા ચુકિતથી ચત્ન કરવો. વિનય એ સ્ત્રીઓનું વશિકરણ કહેવાય છે. મીઠી જીભ હમેશા બીજને વશ કરે છે. કામ કરવું, એ કામણ કરવા બરાબર છે. એથી પોતાનું શરીર સાફ રહે છે, અને ઘરની સ્થિતિ સુધરે છે. સ્વચ્છતા અને સુધડતા વડે પુરૂષને ઘરમાં આવતાંજ આનંદ થાય છે. પુરૂષ ઘરથી કંટાળે છે, ત્યારેજ તે ધંધો ન છતાં બહાર રખડવા જાય છે. સ્ત્રીને જોઈતાં સુખનાં સાધન જો પુરૂષ પૂરાં ન પાડે, તો તે તેનાથી બેઠરકાર રહે છે. એક બીજને સુધારવા ને સુખી કરવા માટે દંપતીએ ચત્ન કરવો જોઈએ. માળાપના સફળુષ્ઠ કે દુર્ગુણ છોકરાંમાં દાખલ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખીને દંપતીએ વર્તન કરવું જોઈએ. વળી દુર્ગુણનો ચેપ સગાં વહાલાંમાં, પડોશીઓમાં, ને નાત જાતમાં પ્રસરે છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. સફળુષ્ઠી સુખી કુટુંબોના સરવાળાથીજ સફળુષ્ઠી ને સુખી સંચાર બને છે, એમ સમજવું.

વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ.

માળાપના છોકરાં પ્રત્યેના ધર્મને વાત્સલ્ય ધર્મ કહે છે. વાત્સલ્ય પ્રેમ સ્વભાવસિદ્ધ છે. પક્ષીને ઇંડાં મૂકવાનો વખત આવે તો અગાઉ તે માળો બાંધવા મંડી જાય છે. માળો બાંધવામાં માદાને નર મદત કરે છે. ઇંડાં મૂક્યા પછી તેમને સેવવામાં અને સંભાળવામાં માદા કેટલી કાળજી રાખે છે, તે સૌના જાણવામાં છે. બિલાડી પોતાના બચ્ચાંને મોમાં ધાલે, અને ઉંદરને મોમાં ધાલે, એમાં કેટલો ત-ક્ષાવત છો વાંદરી પોતાના નાના બચ્ચાને બગલમાં લઈને કેવી કુદકા મારે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. કુતરી બોડ કરે છે, અને રખેને કોઈ મારાં બચ્ચાને ઇજા કરે, કે ઉપાડી જાય, તે માટે કોઈ નજીક આવે તો તેને કરડવા ધાય છે. નિર્દય દોહનાર ઘણું ખર્ચ દોહી લઈ પોતાના બચ્ચા માટે પૂરતું દૂધ રાખશે નહીં જાણી દોર દૂધ ચોરે છે. આ સૌ સ્વાભાવિક પ્રેમ બતાવે છે. અતિ દુઃખ, કે અતિ

દુર્ગુણમાં ગરક થએલાં કોઈકજ માળાપ છોકરાં પ્રત્યેનો ખ્યાર તજો
 છે; પરંતુ સામાન્યપણે સર્વ કોઈ પોતાના સંતાન ઉપર ખ્યાર રાખે
 છે; અને ખ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કર્ત્તવ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ
 થાયછે. એમ છતાં ઘણી વાર અજાનથી ને નિષ્કાળજીથી માળાપ પો-
 તાનાં કર્ત્તવ્ય પૂર્ણપણે જાણવી શકતાં નથી. છોકરાંને સંભાળથી ને
 પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માળાપની પહેલી ફરજ છે. વધારે
 ઓછું ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે જોઈએ તે પ્રમાણે પૂરાં
 ન પાડવાથી છોકરાં માંદાં પડેછે કે મરણ પામેછે. મંદવાડ વખતે
 સંભાળ પૂર્વક ચાકરી ને ઓસડવેસડ ન કરવાથી તેઓ વધારે રિણાય
 છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છોકરાં જગડેછે. તેમને વિવેકી
 ને સફળુણી કરવાં, એ માળાપની બીજી ફરજ છે. છોકરાં અસહ્ય
 ને દુર્ગુણી નીકળવાથી તેમનો જન્મારો ખરાબ થાયછે, ને માળાપને
 મરતા સુધી દુઃખનું કારણ થઈ પડેછે. તેમને સારી કેળવણી આ-
 પવી, એ માળાપની ત્રીજી ફરજ છે. જયપણમાં ઘેર સારું શિક્ષણ
 આપી શકાય, માટે માળાપ, અને ખાસ કરીને માતા સુશિક્ષિત
 હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય, તો શિક્ષક રાખીને પણ છોકરાંને
 લણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં.
 'સા સુખનું મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી જને તે પ્રમાણે વધારે
 માં વધારે કેળવણી આપી, માળાપે પોતાની મોટી ને અગ-
 ત્યની ફરજમાંથી મુક્ત થવું. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની
 છાપ છોકરાના મન પર નાનપણથીજ પડે, એમ તેમણે કરવું. કેટ-
 લાં થોડાં માળાપ આ ફરજ અદા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં
 નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલું પસ્તાવું પડેછે, તે
 આપણા જાણવામાં છે. માળાપ નાનપણથી છોકરાંને પરણાવવા પ-
 સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે,
 તે કરતાં તેમને લણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા
 ખરચે, તો કેવું સારું ? ઘણી વાર છોકરાંને માળાપ ચાવળાં કરેછે,
 ને ગાળો દેતાં શીખવેછે, તે બહુ ખોટું છે. સર્વ વાતમાં છોકરાં
 માળાપની નકલ કરેછે; માટે માળાપનું વર્તન અનુકરણીય હોવું

જોઈએ. વાત્સલ્ય ધર્મ માળાપમાં મરણપર્યંત રહેવો જોઈએ; અને છોકરાંનું હંમેશ ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમણે ચહાવું જોઈએ. છોકરાંના માળાપ પ્રત્યેના ધર્મને આપણે સંતાન ધર્મ કહીશું. છોકરાં ઉપર માળાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઇશ્વરના ઉપકારથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને ઉછેર્યો, જેમણે સુખના સાધન ને વિદ્યાનાં દાન આપ્યાં, તેમના પ્રત્યે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાંક છોકરાં માળાપ સાથે અસહ્યતાથી વર્તે છે, તેમને ઘણીવાર પગલે છે અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરફ લક્ષ આપતાં નથી. માળાપ ઉપર પૂજ્યભાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવું, એ છોકરાંની પહેલી ફરજ છે. પોતાને માટે વિના કારણ તેમને દુઃખ પડવા ન દેવું, તેમની લાગણી દુખાય એવું ઠામ કદી ન કરવું, તેમનો હુકમ ઉઠાવવો, એ છોકરાંની બીજી ફરજ છે. તેઓ જે કહે તે કરવું, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઈ છોકરાંએ વર્તવું. માળાપની સેવા ચાકરી કરવી, એ છોકરાંની ત્રીજી ફરજ છે. આ ફરજ જેમ માળાપના લોગાં હોય, તે વખતે છોકરાંએ અદા કરવાની છે, તેમ તેમનાથી છુટાં પડ્યા પછી પણ તે અદા કરવાની છે. માળાપ જેમ ઉમરે પહોંચતાં જાય, તેમ આ ફરજ ઉપર વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે; કેમકે માળાપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને બીજા પર વધારે આધાર રાખવો પડે છે. બચપણમાં જેવી છોકરાંની અવસ્થા તેવી વૃદ્ધપણમાં માળાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છોકરાંના બચપણમાં જે ફરજ માળાપે બજાવી, તે ફરજ માળાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં છોકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં મરુત ઉઠવાથી માળાપને અતિ આનંદ થાય છે. તેમના વિષે લોકો સાડું બોલે, તેઓ પોતાની રહેણી કરણી વડે સંસારમાં વખણાય, ઉદ્ધમ ધંધા વડે આળાદી લોગવે અને ઘરસંસારમાં સુખ મેળવે; એ જોઈ માળાપને જેટલો આનંદ થાય છે, તેટલો આનંદ તેમને બીજા કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી તેઓ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે.

દુર્ગુણમાં ગરક થએલાં કોઈકજ માળાપ છોકરાં પ્રત્યેનો ખ્યાર તજે
 છે; પરંતુ સામાન્યપણે સર્વ કોઈ પોતાના સંતાન ઉપર ખ્યાર રાખે
 છે; અને ખ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કર્ત્તવ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ
 થાયછે. એમ છતાં ઘણી વાર અજ્ઞાનથી ને નિષ્કાળજીથી માળાપ પો-
 તાનાં કર્ત્તવ્ય પૂર્ણપણે બળવી શકતાં નથી. છોકરાંને સંભાળથી ને
 પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માળાપની પહેલી ફરજ છે. વધારે
 ઓછું ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે બેઠંએ તે પ્રમાણે પૂરાં
 ન પાડવાથી છોકરાં માંદાં પડેછે કે મરણ પામેછે. મંદવાડ વખતે
 સંભાળ પૂર્વક આકરી ને ઓસડવેસડ ન કરવાથી તેઓ વધારે રિણાય
 છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છોકરાં બગડેછે. તેમને વિવેકી
 ને સદ્ગુણી કરવાં, એ માળાપની બીજી ફરજ છે. છોકરાં અસહ્ય
 ને દુર્ગુણી નીકળવાથી તેમનો જન્મારો ખરાબ થાયછે, ને માળાપને
 મરતા સુધી દુઃખનું કારણ થઈ પડેછે. તેમને સારી કેળવણી આ-
 પવી, એ માળાપની ત્રીજી ફરજ છે. બચપણમાં ઘેર સારું શિક્ષણ
 આપી શકાય, માટે માળાપ, અને ખાસ કરીને માતા સુશિક્ષિત
 હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય, તો શિક્ષક રાખીને પણ છોકરાંને
 લણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં.
 'સા સુખનું મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી બને તે પ્રમાણે વધા-
 રમાં વધારે કેળવણી આપી, માળાપે પોતાની મોટી ને અગ-
 ત્યની ફરજમાંથી મુક્ત થવું. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની
 છાપ છોકરાના મન પર નાનપણથીજ પડે, એમ તેમણે કરવું. કેટ-
 લાં થોડાં માળાપ આ ફરજ અદા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં
 નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલું પસ્તાવું પડેછે, તે
 આપણા બહુવામાં છે. માળાપ નાનપણથી છોકરાંને પરણાવવા પ-
 સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે,
 તે કરતાં તેમને લણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા
 ખરચે, તો કેવું સારું ? ઘણી વાર છોકરાંને માળાપ આવળાં કરેછે,
 ને ગાળો દેતાં શીખવેછે, તે બહુ ખોટું છે. સર્વ વાતમાં છોકરાં
 માળાપની નકલ કરેછે; માટે માળાપનું વર્તન અનુકરણીય હોવું

જોઈએ. વાત્સલ્ય ધર્મ માળાપમાં મગ્નપર્યંત રહેવો જોઈએ; અને છોકરાંનું હૃદય ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમણે ચહાવું જોઈએ. છોકરાંના માળાપ પ્રત્યેના ધર્મને આપણે સંતાન ધર્મ કહીશું. છોકરાં ઉપર માળાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઇશ્વરના ઉપકારથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને ઉછેર્યાં, જેમણે સુખના સાધન ને વિદ્યાનાં દાન આપ્યાં, તેમના પ્રત્યે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાક છોકરાં માળાપ સાથે અસબ્યતાથી વર્તે છે, તેમને ઘણીવાર પજવે છે અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરફ લક્ષ આપતાં નથી. માળાપ ઉપર પૂજ્યભાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવું, એ છોકરાંની પહેલી ક્ષરણ છે. પોતાને માટે વિના કારણ તેમને દુઃખ પડવા ન દેવું, તેમની લાગણી દુખાય એવું દામ કરી ન કરવું, તેમનો હુકમ ઉઠાવવો, એ છોકરાંની બીજી ક્ષરણ છે. તેઓ જે કહે તે કરવું, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઈ છોકરાંએ વર્તવું. માળાપની સેવા આઠરી કરવી, એ છોકરાંની ત્રીજી ક્ષરણ છે. આ ક્ષરણ જેમ માળાપના ભોગાં હોય, તે વખતે છોકરાંએ અદા કરવાની છે, તેમ તેમનાથી છુટાં પડ્યા પછી પણ તે અદા કરવાની છે. માળાપ જેમ ઉમરે પહોંચતાં જાય, તેમ આ ક્ષરણ ઉપર વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે; કેમકે માળાપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને બીજા પર વધારે આધાર રાખવો પડે છે. બચપણમાં જેવી છોકરાંની અવસ્થા તેવી વૃદ્ધપણમાં માળાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છોકરાંના બચપણમાં જે ક્ષરણ માળાપે બાળવી, તે ક્ષરણ માળાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં છોકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં સપુત ઉઠવાથી માળાપને અતિ આનંદ થાય છે. તેમના વિષે લોકો સાફ જાણે, તેઓ પોતાની રહેણી કરણી વડે સંસારમાં વળણાય, ઉદમ ધંધા વડે આખાદી ભોગવે અને ઘરસંસારમાં સુખ મેળવે; એ જોઈ માળાપને જેટલો આનંદ થાય છે, તેટલો આનંદ તેમને બીજા કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી તેઓ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે.

દુર્ગુણમાં ગરક થએલાં કોઈકજ માળાપ છોકરાં પ્રત્યેનો ખ્યાર તજો
 છે; પરંતુ સામાન્યપણે સર્વ કોઈ પોતાના સંતાન ઉપર ખ્યાર રાખે
 છે; અને ખ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કર્ત્તવ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ
 થાયછે. એમ છતાં ઘણી વાર અજ્ઞાનથી ને નિષ્કાળજીથી માળાપ પો-
 તાનાં કર્ત્તવ્ય પૂર્ણપણે જાણવી શકતાં નથી. છોકરાંને સંભાળથી ને
 પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માળાપની પહેલી ફરજ છે. વધારે
 એાછું ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે જોઈએ તે પ્રમાણે પૂરાં
 ન પાડવાથી છોકરાં માંદાં પડેછે કે મરણ પામેછે. મંદવાડ વખતે
 સંભાળ પૂર્વક ચાકરી ને એાસડવેસડ ન કરવાથી તેઓ વધારે રિખાય
 છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છોકરાં જગડેછે. તેમને વિવેકી
 ને સફળુણી કરવાં, એ માળાપની બીજી ફરજ છે. છોકરાં અસભ્ય
 ને દુર્ગુણી નીકળવાથી તેમનો જન્મારો ખરાબ થાયછે, ને માળાપને
 મરતા સુધી દુઃખનું કારણ થઈ પડેછે. તેમને સારી કેળવણી આ-
 પવી, એ માળાપની ત્રીજી ફરજ છે. જન્યપણમાં ઘેર સાડું શિક્ષણ
 આપી શકાય, માટે માળાપ, અને ખાસ કરીને માતા મુશિક્ષિત
 હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય, તો શિક્ષક રાખીને પણ છોકરાંને
 લણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં.
 'સા સુખનું મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી જને તે પ્રમાણે વધા-
 રેમાં વધારે કેળવણી આપી, માળાપે પોતાની મોટી ને અગ-
 ત્યની ફરજમાંથી મુક્ત થવું. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની
 છાપ છોકરાના મન પર નાનપણથીજ પડે, એમ તેમણે કરવું. કેટ-
 લાં થોડાં માળાપ આ ફરજ અદા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં
 નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલું પસ્તાવું પડેછે, તે
 આપણા જાણવામાં છે. માળાપ નાનપણથી છોકરાંને પરણાવવા પ-
 સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે,
 તે કરતાં તેમને લણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા
 ખરચે, તો કેવું સાડું ? ઘણી વાર છોકરાંને માળાપ આવળાં કરેછે,
 ને ગાળો દેતાં શીખવેછે, તે બહુ જોડું છે. સર્વ વાતમાં છોકરાં
 માળાપની નકલ કરેછે; માટે માળાપનું વર્તન અનુકરણીય હોવું

જોઈએ. વાત્સલ્ય ધર્મ માળાપમાં મરણપર્યંત રહેવો જોઈએ; અને
 છોકરાંનું હંમેશાં ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમણે ચલાવું જોઈએ.
 છોકરાંના માળાપ પ્રત્યેના ધર્મને આપણે સંતાન ધર્મ કહીશું.
 છોકરાં ઉપર માળાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઇશ્વરના ઉપકાર-
 રથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને
 ઉછેર્યાં, જેમણે સુખના સાધન ને વિધાનાં દાન આપ્યાં, તેમના
 પ્રત્યે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાક
 છોકરાં માળાપ સાથે અસહ્યતાથી વર્તે છે, તેમને ઘણીવાર પગલે છે
 અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરફ લક્ષ આપતાં નથી. મા-
 ળાપ ઉપર પૂજ્યલાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવું, એ છોક-
 રાંની પહેલી ફરજ છે. પોતાને માટે વિના કારણ તેમને દુઃખ
 પડવા ન દેવું, તેમની લાગણી દુખાય એવું કામ કદી ન કરવું,
 તેમને હુકમ ઉઠાવવો, એ છોકરાંની ખીણ ફરજ છે. તેઓ જે કહે
 તે કરવું, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઈ છોકરાંએ વર્તવું. મા-
 ળાપની સેવા ચાકરી કરવી, એ છોકરાંની ત્રીજી ફરજ છે. આ ફરજ
 જેમ માળાપના ભેગાં હોય, તે વખતે છોકરાંએ અદા કરવાની છે,
 તેમ તેમનાથી છુટાં પડ્યા પછી પણ તે અદા કરવાની છે. માળાપ
 જેમ ઉમરે પહોંચતાં જાય, તેમ આ ફરજ ઉપર વધારે લક્ષ આપ-
 વાની જરૂર છે; કેમકે માળાપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને ખીજા પર
 વધારે આધાર રાખવો પડે છે. બચપણમાં જેવી છોકરાંની અવસ્થા
 તેવી વૃદ્ધપણમાં માળાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છોકરાંના બચ-
 પણમાં જે ફરજ માળાપે બજાવી, તે ફરજ માળાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં
 છોકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં સપુત ઉઠવાથી માળાપને અતિ
 આનંદ થાય છે. તેમના વિષે લોકો સાડું બોલે, તેઓ પોતાની રહેણી
 કરણી વડે સંસારમાં વખણાય, ઉદમ ધંધા વડે આખાદી ભોગવે
 અને ઘરસંસારમાં સુખ મેળવે; એ જોઈ માળાપને જેટલો આનંદ
 થાય છે, તેટલો આનંદ તેમને ખીજા કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી
 તેઓ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે.

ભાંડુ ધર્મ.

ભાંડુ એટલે ભાઈ જાહેન. એકજ માળાપનાં છોકરાંના પરસ્પર ધર્મ તે ભાંડુ ધર્મ. એકજ માળાપથી ઉત્પન્ન થએલાં છોકરાનું સગ-પણ અને મંળંધ નિકટનાં છે, તેથી તેમનામાં સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય છે. એકજ કુટુંબમાં રહેવાથી તેમને વારે વારે એક બીજાના સંખં-ધમાં આવવાનું થાય છે. તેમના વર્તન વડે માળાપને સુખ દુઃખ મળે છે, અને પોતે પણ એથી સુખી કે દુઃખી થાય છે. માટે તેમણે એક બીજા સાથે માયા મમતાથી વર્તવું, એક બીજાની મહત્તામાં આવવું અને એક બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવો, એ તેમની ફરજ છે. ઘરસંસાર ખમવાથી ને માફ કરવાથી ચાલે છે. એટલે કોઈ વાર બીજાના વાંકને માટે, કે તે ગમે તેમ બોલી જાય તેને માટે ગમ ખાવી પડે છે, અને તેને માફી આપવી પડે છે, જો એમ ન કરીએ તો કલેશ ઉત્પન્ન થાય, અને આપણી સાથે માળા-પને પણ દુઃખી કરવાં પડે. દરેક જણે પોતાના સુખ તરફ નહીં પણ બીજાના સુખ તરફ જોવું. મોટાં ભાંડુએ નાનાં ભાંડુને પોતાનાં છોકરાં જેવાં ગણી તેમની સંભાળ રાખવી, ને તેઓ સારો માર્ગ પકડે, ને સુખી થાય, એમ કરવું. નાનાં એ મોટાં ભાંડુને પોતાના માળાપ તુલ્ય ગણી તેમની સાથે તે પ્રમાણેનું વર્તન રાખવું. કુસ પ અને અણબનાવથી ઘરમાં કલુઆ કંકાસનું બીજ રોપાય છે, અને લોકોમાં કુટુંબની ફજેતી થાય છે, એ વાત યાદ રાખવી. સંપ અને માયા વડે કુટુંબ સુખમાં રહે છે. દરેક પોતાનું કર્તવ્ય સારી રીતે કરી શકે છે, સંસારી લાલ વધે છે, લોકોમાં માન મળે છે, અને ઇશ્વર પણ રાજ થાય છે. કોઈ ભાંડુમાં કંઈ ખોડખાંપણ હોય, તો તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખવું, તે પ્રસિદ્ધ કરવાથી અલગ રહેવું, અને તે સુધારવા માટે ધીમેથી ને એકાંતમાં શીખામણ દેવી. બીજાને રીસ ચડે, કે માફ લાગે, એવું વર્તન ન રાખવું; અને કોઈની અદેખાઈ ન કરવી. લોભધની ગણના પણ ભાંડુમાંજ થાય છે, માટે તેમની સાથે પણ બીજાં ભાંડુની પેઠે વર્તવું; અને લોભધનોએ પણ તેવુંજ વર્તન રાખવું.

સેવ્ય સેવક ધર્મ.

સારી સ્થિતિના લોકો સર્વ કામ પોતાને હાથે કરી શકતા નથી, ત્યારે તેમને નોકર આકર રાખવા પડે છે. નોકર આકરે પગાર કે ખીજો બદલો લઈ શેઠનું મુકરર કરેલું કામ કરવા બંધાય છે. તેઓ દાસ કે ગુલામ નથી; તેઓ પણ પોતાની પેઠે મનુષ્ય જાત છે, અને ઇશ્વરની નજરમાં સર્વ માણસ સરખાંજ છે, એ વાત શેઠે અને તેના ઘરનાં માણસોએ હંમેશા યાદ રાખવી. સારા આકર કુટુંબના માણસ જેવા થઈ રહે છે, અને કુટુંબનું સુખ વધારવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે; માટે તેમની સાથે માયાથી ચાલવું, નરમાશ ને વિવેકથી બોલવું, ચાલના સુધી તેમને વધારે મહેનત ન આપવી, અને ગુલામગિરીની બેડી જેમ તેમને ઓછી દુઃખકારક લાગે તેમ કરવું. તેઓ વિશેષ કામ કરીને ઉપકાર કરે, કે નિમકહલાલીથી સારું કામ કરે ત્યારે તેમને યોગ્ય બદલો આપવો. ઘરનાં માણસોએ સારાં કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો. જ્યારે તેઓ ખોટું કામ કરે, ત્યારે માયાથી તેમને કપકો ને શીખામણુ દેવાં. માટે સાજે તેમની ખરદાસ લેવી, અને ખીજે વખતે તેઓ દુઃખ ન પામે એમ કરવું. વિનાકારણુ કે તુચ્છ કારણુ માટે તેમને ધમકાવવા નહીં, કે તેમની હાડછેડ કરવી નહીં. એથી ઉલટું, બોલવા ચાલવામાં તેમની સાથે હૃદયથી જાહે હળી જવું નહી. તેઓ આકર છે, ભાઈ મધ નથી, એ વાત યાદ રાખી, પોતાની હલકાશ બતાવી તેમને તેમની ખરી મરજદાથી બહાર જવા ન દેવા; તથા મળેલા હુકમની અવગણના

ધર્મ છે, એટલે શેઠના કુટુંબ પ્રત્યે વફાદાર થવું, અને હુણ ખાઈને કદી પણ હરામ ન કરવું. કામથી ઘસાઈ જવાતું નથી, માટે વધારે કામ સોંપવામાં આવે, તો તે માથે ચઢાવી કરવા માંડવું, કેમકે આજ્ઞા માનવી, અથવા હુકમ ઉઠાવવો, એ તેની ફરજ છે. કદી કામ જળ ઉપરાંત સોંપવામાં આવે તો તે વિષે લાગ જોઈને સહ્યતાથી વાત કરવી. સારા વર્તનથી ચાકરો લાંબી મુદત કે મરણ પર્યંત શેઠને ત્યાં રહી શકે છે, અને સુખી થાય છે.

ગુરૂ શિષ્ય ધર્મ.

ગુરૂ શિષ્યના ધર્મ વિષે શાસ્ત્રોમાં ઘણું કહ્યું છે, પરંતુ તે વખતના બંધારણમાં ને હાલના બંધારણમાં ફેર પડી ગયો છે, અને તેને અનુસરીને લોકોના વિચાર પણ બદલાય છે. તે વખતે ગુરૂને ઘેર રહી વિદ્યા ભણવી પડતી, અને ગુરૂ વિદ્યાર્થીને મદત ભણાવતા, તેથી તેના બદલામાં એક સેવક કે સંતાન તરીકે ગુરૂનું ઘણું કામ-કાજ વિદ્યાર્થીને કરવું પડતું. ગુરૂ પણ વિદ્યાર્થીને પોતાના પેટના છાકરા માફક ગણી તેના પર માયા મમતા રાખતા, ને ખરા ભાવથી વિદ્યાર્થીને દાન દેતા. હાલ શિક્ષકવર્ગ પગાર ખાઈ કામ કરનારો હોવાથી તેના ને શિષ્યવર્ગ વચ્ચેના ભાવમાં ફેર પડે, એ સ્વાભાવિક છે.

પગાર મળો અથવા ન મળો, કે વિદ્યાર્થી પાસેથી બદલો મળો અથવા ન મળો, પરંતુ ગુરૂને માથે અગત્યની સેવા બજાવવાનું જોખમ રહે છે. માળાપના કર્તવ્ય કરતાં પણ ગુરૂનું કર્તવ્ય વધારે મહત્વનું ને જોખમકારી છે. માળાપે બાળકને ઉછેરી મોટું કર્યું, પણ ગુરૂએ તેને વિદ્યા રૂપી મહાદાન આપી માણસની જોખમાં આણવાનું છે. ગુરૂને એક રીતે માળાપ ગણવામાં આવે છે, તેનું કારણ એજ છે. પ્રજા સારી અથવા નરસી નિવડવી, તેનો મોટો આધાર ગુરૂ ઉપર છે; માટે જો તે પોતાના કર્તવ્યમાં ચૂકે, તો પ્રજા પ્રત્યેનો પોતાનો ધર્મ તે હારે છે, એટલુંજ નહીં, પણ જે પ્રજાના

પૈસા ખાઈ તે કામ કરે છે, તે પ્રજાની તેણે નિમકહરામી કરી એમ ઠરે છે. વિદ્યાર્થી સાથે માયા મમતાથી વર્તી તેનાં વલણ અને શક્તિ જોઈ સુક્તિસર ને કાળજીપૂર્વક શીખવવું, એ તેની પહેલી ફરજ છે. શિક્ષકની લણનાર નકલ કરે છે, માટે શિક્ષકની રહેણી ઠરણી ઉત્તમ પ્રકારની અને અનુકરણીય હોવી જોઈએ. છોકરાં આડે રસ્તે જતાં હોય, તો તેમને ટોડીને તથા ખોધ આપીને સુધારવાં. છોકરાં મમજ સાથે જ્ઞાન મેળવી જુદિવાન થાય, ઉત્તમ પ્રકારની નીતિની છાપ તેમનાં કુમળાં મગજ પર પડે, અને તેમનાં નાજુક શરીર કેળવાઈને તેઓ શરીરસંપત્તિ ભોગવે, એ ઉપર શિક્ષકે ખાસ લક્ષ આપવાનું છે.

શુદ્ધ આપણા માળાપ તુલ્ય છે, એમ માની માળાપ પ્રત્યેના જે ધર્મ તે શુદ્ધ પ્રત્યે શિષ્યે પાળવા જોઈએ. એટલે તેમના હુકમને માન આપવું, તેમની સલાહ-શીખામણ ઉપર ધ્યાન આપવું, તેમનું માન સન્માન રાખવું, તેમના પર હેત રાખવું, તેમની સાથે અદબથી બોલવું, તેમના વિષે વાતચિત માનપૂર્વક કરવી, અને નિશાળ છોડ્યા પછી તેમણે લીધેલી સંભાળ ને ફિકરના બદલામાં આપણાથી અને તેટલી તેમની સેવા કરવી, તથા આપણા તે હિતસ્વી, ને લહુ કરનાર છે, એવું આપણા મનમાં હમેશાં રાખી તેમને સંભાળી કરવા. તેમની સાથે ઉદ્ધતાઈથી વર્તતાં, નાનપણથી પડેલી એ કુટેવ જારી રહી મોટપણે તુકસાનકારી થઈ પડે છે.

સાર્વજનિક ધર્મ.

આજ્ઞામાં રહેવું.

માળાપ, સ્વામી અને શુદ્ધની આજ્ઞામાં રહેવા વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. માળાપના વર્ગમાં દાદા, આજ્ઞ, મોટી મા, દાદી ને બીજાં વડીલ તથા વાલી-પાલકનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અહીં જે વિશેષ કહેવાનું છે, તે કાયદા અને રાજ્યકર્તા સંબંધે છે.

પાંચમી ચોપડીમાં પાટવી કુંવરની વાત આવી છે, તે કાયદા પાળવાનો સારો નમુનો છે. દરેક સુધરેલી પ્રજા કાયદાને બહુ માન આપે છે, કેમકે કાયદા એ સૌના લગ્ગાને માટે છે. તે તોડવાથી જેમ પોતાને નુકસાન થાય છે, તેમ તેની માઠી અચ્ચર પ્રજા ઉપર થાય છે. કાયદા કહ્યા એટલે એકલા રાજ્યનાજ કાયદા ન સમજવા, પરંતુ ધર્મના, નીતિના, અને ધણાના અથવા સાર્વજનિક સુખને માટે કોઈ પણ સંસ્થાએ બાંધેલા અને લોકોએ માન્ય કરેલા એવા કાયદા-કાનુન-ધારા-નિયમ એમનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. સર્વ દેશોમાં ને બધા જુગોમાં સૌથી સારા ને ડાહ્યા માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે, તેથી તેઓ સંભાળવા, માન આપવા, ને પાળવા લાયક ગણાય. દેશ, કાળ ને સ્થિતિને અનુસરીને જે ફેરફાર પ્રજાને કે ડાહ્યા માણસોને રૂચે તે સાંપ્રત કાળમાં કે હવે પછીના જુગોમાં થવાનો, એ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ જે વખતે જે કાયદા માન્ય રહ્યા હોય, તે પાળવાની ફરજ સૌને માથે રહે છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે, અને આપણી કારણશક્તિ પણ તે પાળવાનું કહે છે; માટે જે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તે પોતાનાજ પગ પર કુહાડી મારે છે, અને તે ખરાબ સ્વદેશી ગણાય છે. કાયદા સૌના લાભ માટે છે. બૂદ્ધી બૂદ્ધી જાતો-નાતોને ભેગી રાખનાર કાયદા છે, અને પ્રજા માત્રની જીંદગી, તનદુરસ્તી, રક્ષણ ને આરામ એવો આધાર કાયદા ઉપરજ છે. બેકાયદે કંઈ કામ થતું નથી. ધરખટલાને માટે નિયમની જરૂર પડે છે. માણસના વર્તનને માટે કાયદા જોઈએ. વેપાર રાજગારનું, સભાઓનું ને શહેર-સુપ્રાર્થનું તંત્ર કાયદાથી ચાલે છે. રાજ્યકારભારનું કામ કાયદા વિના ચાલી ન શકે. કાયદાની અવગણનાથી દેશની સુખશાંતિ નાશ પામે.

જ્યાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય છે, ત્યાં કાયદો એજ રાજ, અને કાયદો એજ સર્વોપરી વસ્તુ ગણાય છે. જ્યાં રાજાનું રાજ્ય હોય છે, ત્યાં રાજા એ મોટામાં મોટી સત્તા છે. કાયદા બાંધવા ને પાળવાનું

તેના હાથમાં છે, પ્રભને સુખી કરવાની કે રંભડવાની દોરી તેને હસ્તક છે; માટે જે સભ્યતા, માન ને ખ્યાર આપણે આપણું ખરાં માળાપ પ્રત્યે રાખીએ, તે સભ્યતા, માન, ને ખ્યાર ગ્યતના પિતા તરીકે રાખ પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ. કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ, તથા તેના પ્રત્યે રાજ્યલક્ષિત ને નિમકહલાલી રાખવી જોઈએ.

સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન).

આપણા લોકોની સ્વદેશ ઉપર પ્રીતિ થોડી નથી. જે લોકો પરદેશ વેપાર રોજગાર માટે જાય છે, તેઓ ઘણાં વર્ષ ત્યાં ગાળીને પાછા પોતાના વતનમાં આવે છે. સંસારી અને ખીજી ઘણી અડચણો તેમને પરદેશમાં વેઠવી પડે છે, તે છતાં તેઓ પોતાનો કુટુંબકામીલો સ્વદેશમાં રાખે છે, અને છેવટે પાછા આવી વતનમાં વાસ કરે છે. “ઉંટ મરે તોએ મારવાડ સામું જુએ” એવી કહેવત ચાલે છે, અને તેને અનુસરીને દરેક માણસ વિદેશમાં છતાં, તેની નજર પોતાના દેશ ભણી હુમેશાં રહે છે. સ્વદેશી માણસ મળી આવે, તો તેને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય છે. પોતાના દેશનું કલ્યાણ સર્વ કંઈ ઈચ્છે છે, તથાપિ આપણે એ કરતાં વિશેષ કરવાનું છે. સ્વદેશ ભૂમિ એટલે આખા ભરતખંડની ભૂમિ સમજી તે ઉપર પ્રેમ રાખવાનો છે. ભૂમિની સાથે તે માંહેલાં સ્થાનકો, કાયદા, રાજ્ય, તથા આપણી પેઠે જેમને સ્વદેશે જન્મ આપ્યો હોય, તે સર્વ લોકો ઉપર આપણે પ્રેમ રાખવાનો છે, અને તેમના ભલાને માટે ચત્ન કરવાનો છે, એટલે આપણા દેશનાં સ્થાનકોને આશ્રય આપવો, કાયદાને પાળવો, દેશી ભાઈઓને તથા દેશાભિમાની વીર પુરવોને મદદ કરવી, અને આપણા પોતાના કલ્યાણ ને સુખશાતા કરતાં દેશના કલ્યાણ ને સુખશાતા વધારે પસંદ કરવાં. આ અગત્યની ફરજ કેટલા થોડા અદા કરે છે ! વ્યક્તિ સમગ્રના દેશાભિમાનથી જ પ્રભાટકી રહે છે, તથા આખાદાની ને સુખશાંતિ લોગવી શકે છે. જે સ્વાર્થી બની પ્રભને ઉપયોગી ન થાય, તે કૃતદન પ્રિધ્કારને

પાત્ર છે. વિપત્તિની અંદર સ્વભૂમિની સાથે જોડી રાખનાર દેશાલિ-
માન છે; રાજ્યકારભારીઓને તેમની જાનજામમાં ટેકો આપના-
ર દેશાલિમાન છે; ધર્મના ઉપદેશકોને, વેપારીઓને, ખેડુતોને નિરાશા
વખતે આશરો આપનાર દેશાલિમાન છે; લઠાયક સિપાઈઓને
લય રહિત ને મરણીઆ કરનાર દેશાલિમાન છે, અને સ્વાભાવિક
રીતે કે ઇશ્વરથી મળેલી સ્થિતિમાં દરેક માણસને રૂઢ રાખનાર
દેશાલિમાન છે. દેશાલિમાનની આગળ સ્વમાન, નાત્યાલિમાન,
જાત્યાલિમાન, પંથાલિમાન અને સર્વ પ્રકારનાં સ્થાનિક અલિમાન
નષ્ટ થવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી એ પ્રમાણે ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રજા
સુધરવાની ને ઉન્નતિમાં આવવાની આશા ફોકટ છે.

કૃતસતા

કૃતસતા એટલે આપણા ઉપર થએલા ઉપકારનો બદલો વાળ-
વાની ઇચ્છા. આ ઇચ્છા એવી સ્વાભાવિક છે, કે તે પ્રાણીઓમાં પણ
જોવામાં આવે છે. સિંહ જેવાં વિકાળ જનાવર પણ કૃતસતામાં સમજે
છે. આપણા ઉપર જગત્નિયંતા ઇશ્વરના ઉપકાર સૌથી મોટા અને
નિરંતર છે, તેથી તેનો પાઠ માનવો અતિ અવશ્યનો છે. તેથી ઉતરતા
ઉપકાર માળાપ, શુરૂ, સ્વામી, સગાંસહોદર, મિત્ર, પડોશી, 'ઓળ
ખાણુવાળા, નાતજાત અને સામાન્યપણે જનમંડળમાંથી ઘણાના
થાય છે. માણસ જેમ એકલું રહી શકતું નથી, તેમ તેને ખીજનો ખપ
વારે વારે પડે છે. માણસ જેમ ખીજને કામ આવવા તૈયાર હોય છે,
તેમ જે કામ લાગ્યું હોય, તેનો બદલો વાળવા પણ તેણે તૈયાર રહેવું
જોઈએ. કૃતસતાનું પહેલું પગથીઈ મદતગારનો ઉપકાર માનવો
એ છે; અને ખીજનું પગથીઈ તે ઉપકારનો બદલો વાળવો એ છે.
કેટલીક વાર આપણા ઉપર કોઈના એવા ઉપકાર થાય છે, કે જેનો
પૂરો બદલો આપણે જન્મ પર્યંત કોઈ પણ રીતે વાળી ન શકીએ.
કેટલાક એવા ઉપકાર કરનારા છે, કે જેઓ બદલાની આશાજ

રાખતા નથી, અને બહુલો વાળવા જતાં તેઓ નારાજ થાય છે. એવે પ્રસંગે ઉપકાર કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું, તેની આજ્ઞા માનવી, તેનું સન્માન રાખવું, અને તેના હલ્લાને માટે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવી. વળી સમય આવે ત્યારે તેની બને તેટલી સેવા બજાવવી, અને તેની આલયસ્કત તથા માલમિલકત ઉપર ચતા હુમલાથી બચાવ કરવાનો યત્ન કરવો. તેને કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારે કામમાં આવું, એવું વલણ હમેશાં રાખવું.

કૃતજ્ઞતા એ એક માયાળુ મનોવૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ જેનામાં ન હોય, તે કૃતમી કહેવાય છે. કૃતમીમાં ધર્મની અને નીતિની લાગણીઓ હોઈ શકે નહીં, અને તે ઇશ્વરથી પણ વિમુખ રહે છે; કેમકે તે સઘળી સારી વસ્તુના આપનાર ઇશ્વરને જીવનભગાર ગણી ધીક્કારે છે. એજ રીતે જગતમાં તેના ઉપર જેઓ ઉપકાર કરે, તેમને તે દુશ્મન જેવા ને ધિક્કારવા લાયક સમજે છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાયો, એટલે “ ગુણના ભાઈ દોષ ” ની માફક ઉપકાર કરનારને અપકાર કરે છે. દ્વંધ પાઈને ઉછેરેલો સાપ ધણીને કરડવા ઉભો થાય, એવાં વર્તન કૃતમીનાં હોય છે.

સહ્યતા.

સહ્યતા એટલે બીજા સાથે માયા મમતા અને સહુકાઈથી બોલવું ચાલવું. સહ્યતા બહારની અને ભીંતરની હોય છે. બહારની સહ્યતાને આપણે વિવેક કહીએ છીએ. બીજાને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આવકાર આપવો, અભિવંદન કરવું, અને તેની સાથે મીઠાશથી બોલવું, એને વિવેક કહે છે. બીજા ઉપર માયા રાખવી, અને તેના સુખ માટે આપણી પોતાની ઇચ્છા છોડી દેવી, એને ભીંતરની સહ્યતા કહે છે. બીજા સાથે કેમ વર્તવું, એ ઘણા માણસ સમજતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના અવિવેક વડે બીજાને મારું લગાડે છે. ઘણી વાર તેઓ અસહ્ય, કથોલીતાં, જડસાં કે અપ્રીતિ લેરેલાં વેણ ઉચ્ચારે છે; તેથી પોતાની હલકાઈ પ્રકટ થાય છે. વિવેક બતાવવામાં પૈસા

મિસતા નથી. તું તાં કરવામાં કે તુચ્છકારવામાં આપણને લાભ થતો નથી. “ આપણે વેંત નગીઓ તો ખીજો હાથ નમે ” એવી કહેવત છે. છોકરાં છંયાંને અને ચાકર નોકરને દુંકારવાથી તેવી ટેવ પડી જાય છે, અને તે પ્રમાણે વખતે મોટા માણસ સાથે પણ વર્તી જવાય છે. ખીજના સુખની ઇચ્છા રાખવામાં વખતે આપણું મોતાનું સુખ તજવું પડે છે, તેથી મન મારવાનો મોટો સફળુષ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આથીજ સંખ્યતાને ઉદાર સફળુષ કહેવામાં આવે છે. સંખ્યતા એ કુલીનપણીની નિશાની છે. એ વડે લોકો આપણા વિષે સારો વિચાર ખાંધે છે, અને આપણું વિશેષ માન રાખે છે. એથી સંસાર સુખરૂપ થાય છે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી અને જૂઠા જૂઠા પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મને પુષ્ટી મળે છે, તથા નાત જાતના લોકોને તેમજ જનમંડળને લાભ થાય છે.

પરોપકારબુદ્ધિ.

માણસ જાતનું સારું કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધારવાની તથા તેમની તંગીઓ દૂર કરવાની ઇચ્છાને પરોપકારબુદ્ધિ કહે છે. આ સફળુષનું મૂળ પરમેશ્વર ઉપરના લાવમાં છે, કેમકે માણસો ઉપરની સફલાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. માણસ માત્રનો બનાવનાર એક ઇશ્વર છે, માટે દુઃખી માણસને મદત કરવાથી તે મહા પિતા ખુશી થાય છે. વળી આપણે સર્વેને તંગીઓ આવી પડે છે, અને ખીજનો ખપ પડે છે. ખીજની મદત સૌને થોડી કે ઘણી લેવી પડે છે, માટે આપણી કરણી તેમજ વિચારમાં પરોપકાર-વૃત્તિ હમેશ રહેવી જોઈએ.

ખીજની તંગીઓ દૂર કરવામાં આપણી પાસે જે હોય તેનો બને તેટલો લાભ મોકળે હાથે ને મોકળા મનથી વાપરવો જોઈએ. દયા અને પરોપકાર વૃત્તિનો દેટલી વાર સમાન અર્થ થાય છે. એવાં કઠોર માણસ ઠવચિતજ જોવામાં આવશે, કે જેઓ ખીજને ભુખમ-

રાથી ટાંટીઆ ઘસતાં જુઓ તેની દરકાર ક્યાં વગર પોતે તેની આગળ ખાવા પીવામાં મોજ માણે. ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ, તાપથી દુઃખી થતાને બેડા અને ટાઢથી ઠુંઠવાતાને વસ્ત્ર આપવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અને તે પ્રમાણે લોકો યથા શક્તિ આપે છે. આંગણે આવે તેને વિમુખ ન કાઢતાં અપટ્ટી-આંગળું જે મળે તે આપવું, એવી લોકોની સમજ હોય છે. અતિથિને આદરસત્કાર સાથે ભોજન આપવા વિષે શાસ્ત્રમાં બહુ કહ્યું છે. આપણા જૂનાં પુસ્તકોમાંથી ઘણાના કાખલા મળી આવે છે, કે જેમણે માગનારને મરજી પસંદ આપ્યું, અને પોતાનું સર્વસ્વ તજ્યું. એમ છતાં લોકમાંથી આ લાગણી કંઈ કમી થવા લાગી હોય એમ જણાય છે. તેની સાથે સુપાત્રે દાન ન અપાવાથી તેની માઠી અસર થાય છે. લીખારીઓની સંખ્યા એટલી વધી ગઈ છે, કે તે આપણા સંસાર ઉપર મોટો બોલે થઈ પડ્યો છે. બોલે જ્યારે ત્યારે લયંકર સ્વરૂપ પકડશે, અને આપણી માયાળુ વૃત્તિઓને કઠોર કરી નાખશે. આથી ઠહેવાનો એવો હેતુ નથી, કે આપણે આ ધર્મ છોડી દેવો; કેમકે જ્યાં સુધી સંસારનો સંબંધ જારી છે, અને જ્યાં સુધી જગતમાં ક્ષત્રિતા ને જીલમ છે, ત્યાં સુધી આ ધર્મ પાળવો જ જોઈએ. માત્ર જેને ખરી તાંગી હોય, તેને મદત કરવી, અને જેઓ કામકાજ કરી નિર્વીહ કરી શકે એવા હોય, તેમને ધંધે લગાડવાની તજવીજ કરવી. મહેનત મજૂરી કરી શકે, એવાને લીખ આપવાથી, તેઓ આળસુ બની પ્રજાને બોલારૂપ થઈ પડે છે.

વિચારમાં પરોપકારની જરૂર છે, એમ ઘણી વાર લાગતું નથી. બીજાનાં કામ ખોટાં છે, એવું પરોપકાર બુદ્ધિવાળો માણસ પોતાના મનમાં આવવા દેતો નથી; તો પછી તેમણે પોતાનાં કામ ખોટા હેતુથી ક્યાં છે, એવો વિચાર તો તેના મનમાં આવેજ ક્યાંથી? ઘણાને બીજાના કામકાજ વિષે ટીકાંકરવાની અને તેમાં ખોડખાંપણ કાઢવાની ટેવ હોય છે. તે જે કરે છે તે કંઈ ખોટા હેતુથી, કે સ્વાર્થને માટે કરે છે, એમ તેઓ કહે છે. મોટા મનના માણસો આવો અ-

વળેા અર્થ લેતા નથી, પણ સવળેા અર્થ લેછે. બીજાના મનને ખોટું લાગે એવી વૃત્તિ તે રાખતા નથી, તેમ બીજાનું પોતા પ્રત્યે ખોટું લાગે એવું વર્તન હોય તે પણ તેઓ હથેમાં ગણી મનમાંથી કાઢી નાખેછે. જો સર્વ માણસો આવા ઉદાર દિવના ને પરોપકારી હોય, તો સંસાર સુખરૂપ થાય એમા શક થો ?

નિષ્કપટ અથવા સત્યશીલતા.

પ્રમાણિકપણે અને ચોખવટથી ચાલવું, એટલે દરેક જાતની કગાઈને તથા ઢોંગને ધિક્કારવાં તેનું નામ નિષ્કપટ. જે ખુશ્લાદિલનો નિષ્કપટી હોયછે, જેને પોતાની રહેણી કરણીમાં કંઈ છુપાવવા જેવું હોતું નથી, અને જે પાપકર્મોથી લક્ષ્યતો નથી તે લોકોમાં પોતાની ઉચી ચોખ્ખતા જાળવી શકેછે, અને તેને સઘળા લોકો માન આપે છે. તે ખૂણેખોચરે પડી રહેનારો હશે, તોપણ સ્વતંત્ર, નિર્મળ અને મહાન્ ગણાશે. સત્ય વડે જગત્ ટકી રહ્યું છે. સત્યનો ખેલી ઈશ્વર થાયછે. સત્ય વડેજ જય છે. સંસારનો બ્યવહાર સુખરૂપ સત્યથીજ નિવડેછે. વેપાર રોજગાર અને સાર્વજનિક કામો એ વિના ચાલી ન શકે. સત્ય ન હોય, તો માણસના વેણુ-ખોલ-કોલ ઉપર કોઈ વિશ્વાસ ન રાખે. કેટલાકની સમજ એવી છે, કે વેપાર-રોજગાર, છળ, કપટ અને જૂઠ વગર ચાલી ન શકે; પણ એ માનવું ભૂલ લરેલું છે. કેટલાક એમ સમજેછે, કે બીજા આપણા પ્રત્યે દુગો કરે છે, માટે આપણે તેમના પ્રત્યે દુગો કેમ ન કરવો ? આ વિચાર સંસારના કાર્યબ્યવહારને તથા સુખને બહુ હાનિકારક છે. સત્યશીલતા જાળવવી હોય, તો ખોલતા પહેલાં વિચાર કરવો, બીજા ઉપરની હદથી જ્યાંદે ચાહના કે કંટાળાને કબજામાં રાખવો, આપણી તર્કશક્તિને લગામમાં રાખવી, અને જે કથન સુખ્યકરીને આપણને લાગુ પડતું હોય, અથવા જે બીજાને લાગુ પડતું હોય, તે કહેતાં ખૂણ સંભાળ રાખવી. વળી જૂઠાં વખાણ કરવાની ટેવથી અલગ રહેવું, કેમકે એથી બીજા છેતરાયછે, અને તેમની આત્મ-

શ્વાધા તથા જોડી વડાઈ સાંભળવાની હોંસને જોડી પુછી મળેછે; અને તેઓ જો પોતાની ભૂલો ને જોડખાંપણ વિષે લોકોથી ખરું જાણી ન શકે તો તેમને તે સુધારવાનો લાગ મળતો નથી.

સત્યશીલતાથી ઉલટો ગુણ-દુર્ગુણ જૂઠ છે. જૂઠ એ સઘળા દુર્ગુણોમાં અધમ છે. ઈશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કારવા જોગ છે. એથી બીકણો ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડે, અને તેમાંથી હરેક દુર્ગુણ પેદા થાય છે. જૂઠું જોલનાર સાચું જોલે, તો પણ તેનું કોઈ માનતું નથી, કેમકે તેના ઉપરથી પતિયાર કઠી ગયો હોય છે. જૂઠમાં હરેક જાતની છેતરપંડી—પછી તે ઇસારાથી. વાણીથી કે આચરણથી થતી હોય—દ્વીઅર્થો જોલવું, જોલવામાં મરી મશાલો લભરાવવો કે કંઈ પણ છુટ મારવી, એનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ચોખવટ અથવા પ્રમાણિકપણું.

નિષ્કપટ અને ચોખવટ ઘણી વાર ભેળસેળ થઈ જાય છે, અને ફેટલાક તેમને એકજ સમજે છે. ચોખવટ એટલે પારકી મિલકત તરફ વ્યાજબી ને પ્રમાણિક નજરે જોવું અને પોતાના કામકાજમાં હલકા ને સ્વાર્થી ઘાટ ન ઘડવા તે. એનું ઉલ્લંઘન અતિ લોભી સ્વભાવથી, ઉડાઉપણાથી, સ્વછંદથી, એહીપણાથી અને સુધર્માં વગરની સમજશક્તિથી થાય છે. બીજાનાં અદિઆતાં સુખસંપત્તિ અદેખાઈની નજરે જોવાથી, આપણી આશા તૃણાને આપણાં સાધનોની હલ જહાર ખેલકાવવાથી, આપણા ધધા રોજગારમાં મહેનતથી મર્યા ન રહેવાથી, અને એમ કરવું એ અધમ ને નીચ છે, એવું મનમાં નિરંતર ન રાખવાથી અપ્રમાણિક થવાય છે. ઉઘાડી લૂટફાટ અને જીલમથીજ પ્રમાણિકપણાનું ઉલ્લંઘન થાય છે એમ નહીં, પણ દરેક જાતની ઠગાઈ અને છેતરપંડીથી, વાળી ન શકીએ એવું દેવું કરવાથી, નોકર ચાકરની વ્યાજબી રોજમાં કે સરકારી નોકરોના પગારમાં જૂલયાપ દેવાથી, પાછું ન આપવાને ઇરાદે ઉછીનું લાવવાથી, અને બીજાનો માલ જોઈ પડાવી લેવાનો

યત્ન કરવાથી પણ પ્રમાણિકપણાનું ઉદ્ભવન થાયછે. આથી સં-
સાર અવ્યવસ્થામાં આવી પડેછે, વેપાર રોજગાર સારી રીતે
ચાલે નહીં, અને સુધરેલા પ્રદેશ પણ ચોર અને ખૂનીઓનું
રહેઠાણ થઈ પડે.

બ્યાજખી દેવું વાળવાની પોતામાં તાકાદ નથી, એ જાણવાથી
પ્રમાણિક માણસને સોથી વધારે લાગેછે, એટલા માટે કોઈ વાર
કરજની આપદામાં આવી પડવાની કમળખતી ન લાગે, તેને માટે
લાંબી નજરથી ને સંયમથી સારી પેઠે મહેનત કરવી. આપણા
મોજ શોખ ખાતર કરજ કરવું કે ઉધાર ઉછીનું લાવવું, તે કરતાં
દુઃખ વેઠવું, એ વધારે સાફ છે, કેમકે તાત્કાલિક મોજ શોખ માટે
કાઢેલું કરજ કે ઉપાડેલું ઉધાર ઉછીનું પાછળથી વધારે દુઃખદાયક
થઈ પડેછે. કદાચ ઉધાર ઉછીનું કરવાની ખાસ કારણે જરૂર પડી
હોય તો તે પાછું વાળવાની પહેલી નક સાધવી. તે પાછું વળતા
સુધી પોતાનો ખર્ચ કમી કરવો, એ વધારે સાફ છે. જેને માથે
ઋણ છે તે કદી સુખી થતો નથી, માટે લપડાક મારીને મોં રાતું
રાખનારાઓએ અને પુલણુઓએ આ વાત સદાય લક્ષમાં
રાખવી જોઈએ.

નમ્રતા અથવા સૌમ્યતા.

દાન, દયા ને દીનતા એ તરવાના ઉપાય તુળસીદાસે કહ્યા છે.
દીનતા એટલે ગરીબાઈ-નમ્રપણું. અહંકાર તજવો, અને નમ્ર થવું,
એ ધર્મનો મોટો માર્ગ શાસ્ત્રકારોએ જતાવ્યોછે. જેની સાથે આ-
પણું કોઈપણ તરેહનો સંબંધ હોય, અથવા જેના ઉપર આપણો
અધિકાર હોય, તેની સાથે જોલવા ચાલવામાં મીઠાશ રાખવી, તેને
સાધારણપણે નમ્રતા કહેવામાં આવેછે. એથી લોકોના સુખમાં
તથા વખતે તેમના લાભમાં પણ વધારો થાયછે, અને પાપ કરવાની
ઘણી લાલચો એથી તજાયછે. જે માણસ નરમાશ વાપરેછે, તે
સર્વનો પ્યાર મેળવેછે, અને જેમની સાથે તે નરમાશ વાપરેછે,

તેમની દુઃખદાયક કે હલકી અવસ્થા ને ધધો પણ મીઠાં થઈ પડે છે. એથી આપણા બલિલાઈઓની દિલગીરીમાં આપણે લાગ લેતા થઈએ છીએ, અને તેમની ખોડ ખાંપણ માટે સખતાઈ રાખતા નથી. એથી કરેલા ઉપકાર લોકો ગમણા ખુશી થઈ કબૂલ કરેછે, અને ઉપકારના ખોળનો સખત લાર પણ તેમને લાગતો નથી. ઉતા વળમાં અમર્યાદ વેળુ ખોલાતાં એથી અટકેછે, અને ગુસ્સામાં ઝાંઝ ચઢી હોય તે નરમ પડેછે. નમ્રપણું એ શાંતિનો સાથી અને તેને વધારનાર છે. એથી હઠીલાઈ, નિર્દયપણું, ખીભ વિષે મત બાધવામા સખતાઈ, અને ખીભને માફ ન કરવાની વૃત્તિ એ દુર્ગુણો દૂર થાયછે.

દેશ કહ્યાણનાં, દેશ સુધારાનાં, ગુરવીરપણાનાં કે મન મારવાના મહત્ કાર્યો કરવાની જોગવાઈ કવચિતજ મળેછે, પરંતુ નમ્રપણાનું કામ નિરંતર પડેછે, અને તે આચરવાનાં સાધન હમેશાં આપણી નજીકજ હોય છે. મહાન્ થવાની શક્તિ થોડામાંજ હોય છે, પરંતુ નમ્ર થવાની શક્તિ સર્વમાં હોય છે, સંસારમાં લોકોની આપહાઓ થોડાકજ દૂર કરી શકે છે, પરંતુ સઘળા તેવી આપહાઓ ઓછી કરી શકે. આખી પ્રજા ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખ દુઃખ ફેરવવાનું ધણાધી બનતું નથી, પરંતુ ફરેક જણુ કેઈ અલાગીઆ માણુ સની હાલત સુધારી શકે, કે તેની આપહા ઓછી કરી શકે.

નમ્રતા જેમ માણસો પ્રત્યે આચરવાની છે, તેમ તે ઢાર અને જેમાં જીવ છે, તે સર્વ પ્રત્યે આચરવાની છે. પ્રાણી ઉપર માયા રાખવી એ દયાળુ સ્વભાવની નિશાની છે. જેઓ પ્રાણી ઉપર ઘાત-ક્રીપણું ગુજરે છે, તેમનામાં સદ્ગુણ અને ન્યાયી સ્વભાવ બતાવનાર ઉમદા ગુણોની ખામી છે એમ સમજવું.

મોદું મન

કાગડાની પેઠે ચાંદાં જોળવાની ટેવ ઘણાને હોય છે: એટલે તેઓ સામાના સદ્ગુણ તરફ નહીં પણ તેના દુર્ગુણ તરફજ નજર કરે છે,

અને તેની ખોડખાંપણ કાઢવા તત્પર રહે છે. આ સાંકડા અથવા નીચ મનની નિશાની છે. સામાનાં કૃત્યો અને તે કરવાનાં કારણો વિષે માયા મહેરબાનીથી મત ખાંધવાનો જે સ્વભાવ તેને મોટું મન અથવા ઉદારવૃત્તિ કહે છે. એ વગર ઘણી વાર સામાને ઇનસાફ આપી શકાતો નથી, અને સત્ય ખોળી કઢાતું નથી. ઘણીવાર આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે કિંવા અણુમાહિતીને લીધે આપણા મનુષ્યભાઈઓનાં કૃત્યો કે તેનાં કારણો નિર્દોષ ને વખાણવા ભોગ છતાં તે આપણને દુષિત ને કપકો આપવા ભોગ જણાય છે. આપણે વારે વારે છેતરાવવાનો સંભવ છે, માટે પૂર્વે કહ્યું છે, તે પ્રમાણે દરેક જાળત વિષે બનતા સુધી સવળો અર્થ લેઈને મત ખાંધવો; કેમકે તેમ કયાં વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી થઈ ન્યાય આપી શકીશું નહીં. બીજા વિષે તુલના સારા અનુભવ વગર યથાર્થ થઈ શકતી નથી; કેમકે ફેટલાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય, તો પણ અનુભવ અંતે તે ખરેખરા સારા માલમ પડી આવે છે; અને કોઈના કહેવા ઉપરથી કે થોડા અનુભવથી ખાંધેલું મત આખરે ખોટું પડે છે. કોઈ માણસમાં ખરેખરા દુર્ગુણ હોય, તો પણ આપણું મોટું મન હશે તો તે સદ્ગુણ શૂન્ય છે, એમ આપણે નહીં માનીએ, અને ખરું જોઈએ, તો દરેક માણસમાં કંઈ પણ સદ્ગુણ હોય છેજ. ઉદાર દિલથી ખાંધેલું મત સામો માણસ સમજી જાય છે, અને તે પોતાની ભૂલ કબુલ કરી તે સુધારવા યત્ન કરે છે. બીજાના વિષે મત ખાંધતી વખતે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, કે આપણાથી પણ ભૂલ થાય છે; માટે આપણો જાતિ-ભાઈ ભૂલ કરે, તો તે આપણા તિરસ્કાર કરતાં દયાને વધારે પાત્ર છે. જેઓ પોતા વિષે ઉચું મત ધરાવે છે, તેઓ સાંકડા મનના હોય છે, જેઓ પોતાનું અજ્ઞાન અને ખોટો જાણે છે, તે હમેશ નમ્ર હોય છે, અને જે નમ્ર હોય તે હમેશ બીજા પ્રત્યે નરમાશ-મોટું મન રાખે છે. જે બીજાની નિંદા કરવા તત્પર રહે છે, તે જાણે પોતાની જ છબી આરસીમાં દેખાડતો હોય, એવું થાય છે: એટલે તે ઉપરથી તેનું પોતાનું અંતઃકરણ કેવું છે, તે જણાઈ આવે છે.

ન્યાય.

બીજા સાથેની વર્તણૂકમાં ખરૂં અને વાજબી કરવાનો જે દૃઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. આ ધર્મ સૌથી વધારે અગત્યનો ને પ્રતાપી છે, કેમકે તે ઘણા સદ્ગુણોનું મૂળ છે, અને એના વગર સંસાર લાંબી સુદૃઢ નથી થકે નહીં.

સરકારી અમલદારો ન્યાયી ન હોય તો શું પરિણામ થાય તે સૌના જાણવામાં છે. દરેક માણસ અન્યાયી થાય, એટલે વાજબી ગેરવાજબીપણું નેવે મૂકાય, તો જોરજુલમ, નિર્દયપણું, અને અસ્વસ્થતા દેશમાં પ્રસરે, અને સર્વ પ્રજા દુઃખી થાય. ન્યાયનો તથા સર્વ લૌકિક ધર્મનો આધાર ગીતામાં કહેલાં નીચેનાં મહા વાક્યો ઉપર છે.

“હિ અર્જુન, પોતાને સુખ દુઃખ જેમ લાગે છે, તેમ જ સર્વ પ્રાણીઓને સુખ દુઃખ લાગે છે એમ જે જુએ છે, તે પુરૂષને શ્રેષ્ઠ જાણવો.”^૧ વળી “ સર્વ મનુષ્યને જે પોતાના જેવા જુએ છે, તેજ ખરેખરૂં જુએ છે.”^૨ અર્થાત્ “ બીજાઓ પ્રત્યે આપણે એવી વર્તણૂક રાખવી કે જેવી વર્તણૂક આપણે તેમના તરફથી ઇચ્છીએ ” (ખ્રિસ્તી ધર્મના બાઈબલનું આ મહાવાક્ય છે).

આ ધર્મ જેમ મનુષ્ય પ્રત્યે આચરવાનો છે, તેમ સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પણ આચરવાનો છે; કેમકે તેમના ઉપર પણ અન્યાયી થઈ જોર જુલમ કે ઘાતકીપણું કરીએ તો તેના આપણે ઇશ્વરને ત્યાં જવાબદાર થઈએ છીએ.

જેઓ લોભી હોય છે, તેઓ ખમ્મસ અન્યાયી હોય છે; કેમકે લોભને માટે તેમને અન્યાય કરવો પડે છે. એજ પ્રમાણે વ્યભિચારી, ચાડીઆ, ખુશામતીઆ, જેવચની, કપટી અને જુલમી માણસ અન્યાયી હોય છે. જેઓ ઇશ્વર પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અને લોકો પ્રત્યેના ધર્મ ઇમાનથી પાળે છે, તેઓજ ખરેખરા મહાન અને ન્યાયી પુરૂષ નિવડે છે.

૧. આત્મીપમ્યેન સર્વત્ર સમપદ્યતિ યોર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥

૨. આત્મવત્ સર્વમૂતેષુ યઃપદ્યતિ ન પદ્યતિ ।

ભાગ ૩

સંસાર સ્થિતિના દેરફાર: સુધારાનાં સાધન.

ખીજી જાખતોની પેઠે સંસારની સ્થિતિ અચળ રહેતી નથી: તેમાં દેરફાર થયાજ કરે છે. તેથી જેઓ એમ ઇચ્છતા હોય કે અમારા સંસારની સ્થિતિ અસલ પ્રમાણે કાયમ રહેવી જોઈએ, તેઓ સૃષ્ટિના નિયમથી ઉલટી આશા રાખે છે એમ સમજવું. કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મની ઉધલ પાથલ, એ સંસારની સ્થિતિ સારાને કે નરસાને માટે દેરવનાર મહા યંત્રો છે. પ્રાચીન કાળના સુધરેલા આયોની સંસાર સ્થિતિમાં અને હાલના તેમના વંશજોની સંસાર સ્થિતિમાં આશમાન જમીનનો અંતર પડી ગયો છે. અસલના કરતાં હાલની સ્થિતિ માઠી-બગડેલી છે, એમાં તો શક નથી. એ સ્થિતિ બગડવાનાં કારણ જોળવા જઈશું, તો ઉપર કહેલી ત્રણ પ્રકારની ઉધલ પાથલ માલમ પડશે. જે સત્તા જિગડો કરવાને કારણભૂત થાય છે, તેજ સત્તા અથવા તેની વ્યુત્ક્રમ સ્થિતિ સુધારો કરવાને પણ કારણભૂત થઈ શકે. માટે સંસાર સુધારાનાં મુખ્ય સાધન કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મ છે. એ શિવાય આબાદી, પ્રવાસ ને સંસર્ગ, વ્યક્તિ ને મંડળના પ્રયત્ન, એ ત્રણ ખીજાં સાધન છે. એ સાધનો એક ખીજામાં સેજલેજ થાય છે, અથવા એકના પેટામાં ખીજાં અનેક સાધન આવે છે.

પ્રકરણ ૧.

કેળવણી.

સંસાર સુધારાનું મૂળ અથવા મુખ્ય સાધન વિદ્યા છે. અસલના આયોનો સંસાર સુધરેલો હતો, તેનું કારણ તે વખતનું જ્ઞાન હતું. જેમ વિદ્યા ઘટી તેમ સંસાર બગડ્યો. અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય થયું તે અગાઉ દેશમાં અજ્ઞાન પસરેલું હતું એમ કહીએ, તો તે ખોટું નહીં કહેવાય, કેમકે એ અધિકાર યુગમાં કેટલાક ગુરૂ પાસેથી

અપ પુરતું સંસ્કૃત માહેલું જ્ઞાન મેળવતા, અને તેમાં વિદ્વાન તો થોડાજ થતા. બાકીના લોકોમાંથી જેમને વેપાર વણજ સાથે સંબંધ, તેઓ માત્ર આંક, કક્કો, તેનાં પદ, નામાં, વ્યાજવટંતર અને ખત કાગળનું જ્ઞાન મેળવતા, ને બહુ તો કૈયડા ને લીલાવતીના કેટલાક દાખલા શીખતા; અને એટલું શીખીને તેઓ લણી ઉતર્યા, એમ સમજતા. આ શિવાય તમામ પ્રજા અજ્ઞાનરૂપી અધારામાં બેઠાં ખાતી હતી.

. પ્રતાપી ને પરોપકારી અંગ્રેજ રાજ્યે લોકોને કેળવણી આપવાની યોજના કરી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેના બહુ થોડો લાભ લીધો, પણ જેમ જેમ તેના ફાયદા સમજાતા ગયા, તેમ તેમ કેળવણી માટે તેમની અભિરૂચી વધી, અને હાલમાં હજારો લાખો વિદ્યાર્થીઓને આપણે શાળાઓમાં ને પાઠશાળાઓમાં લણતા જોઈએ છીએ. સંસાર સુધારાનું અને આપણા દેશની ઉન્નતિનું આ શુભ ચિન્હ છે.

પરંતુ, જ્યારે આપણે પ્રજાનો એકંદર વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે પચાસ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં ચત્ત ચાલુ છતાં પણ પરિણામ સમાધાનકારક જણાતું નથી; કેમકે પુરૂષ વર્ગમાં વસ્તીના સેંકડે ૯૦ ઉપરાંત અને સ્ત્રી વર્ગમાં ૯૭ ઉપરાંત હજી અક્ષરશૂન્ય છે. એટલે બંને જાતિને લેગી લઈએ તો ૧૫ આની અલણ અને ૧ આની લણેલ નીકળે છે. એક આની લણેલમાં પણ મોટો ભાગ માત્ર સહી કરી જાણે એવો કે સહેજ વાંચી લખી જાણે એવો છે. દેશી ભાષાની કેળવણીના ઉંચાં ધોરણોમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જેમણે પ્રમાણપત્ર મેળવ્યાં હોય, એવાની સંખ્યા સેંકડે એક પણ નીકળવી મુશ્કેલ છે. અંગ્રેજ સાડું સમજી શકે એવાની સંખ્યા હજારે એક, અને મહા પાઠશાળામાં શીખીને પદ્વી પામેલાની સંખ્યા દશ હજારે એક ભાગ્યે નીકળી શકશે. એ માટે કેળવણીના વિસ્તાર વૃદ્ધિ માટે ખાસ લક્ષ આપવાની હજી બહુ જરૂર છે.

કેળવણીમાં મનની, તનની ને હૃદયની કેળવણીનો સમાવેશ

થાય છે. હાલ અપાવી કેળવણી બહુમા માનસિક છે. માનસિક કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ મનશક્તિઓને કેળવવાનો છે, તેથી પ્રથમ લેખન વાંચન શીખવી સામાન્ય જ્ઞાન અથવા વિદ્યાનાં મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન અપાય છે. એ પછી ચઢતી કેળવણી ચરૂ થાય છે, અને તેનો પણ મુખ્ય હેતુ બુદ્ધિને ખીવવવાનો છે. હુન્નર કેળવણી આખી માણસને વ્યવહારમાં ઉપયોગી કરવા તરફ હજી ઘણું થોડું લક્ષ અપાયું છે, પરંતુ તે ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દેશની આઘાતીનો મુખ્ય આધાર હુન્નર કારીગરી, વેપારવણજ અને ખેતીવાડી ઉપર છે, એ વાત કેળવણીના પ્રચારકોએ અને દેશ હિતેચ્છુઓએ મન પર લેવી ઘટે છે. એકલું માનસિક જ્ઞાન હાલના જમાનામાં, જ્યાં વેપારની ચડસાચડસીનો પાર રહ્યો નથી, ત્યાં બહુ કામમાં આવે એમ નથી. માનસિક જ્ઞાનવાળાની સંખ્યા વધી, અને તેઓ એકલી નોકરી ઉપરજ આધાર રાખવાવાળા હોવાથી તેમાં પગપેસારો પરાકાષ્ટાએ થાય છે, તેથી ખીન્ત દ્વાર ખુલવાં જોઈએ, એમ લોકોને સમજાવવા લાગ્યું છે, અને દેશની દુર્બળતા વધતી જોઈને સરકાર પણ એ બાબતના વિચારમાં પડી છે. આથી એમ સમજવાનું નથી, કે માનસિક ઉંચી કેળવણી લેનારની સંખ્યા જોઈએ તે કરતાં વધી પડી છે, અથવા એવી કેળવણીની દેશને વધારે જરૂર નથી. દેશને તારનાર વિદ્યા છે. વિદ્વાનો જેમ વધારે, તેમ દેશની સ્થિતિ જલદી સુધરવાની. રાજ સર માધવરાવ કહેતા, કે દેશને ઉચકી ઉંચે લાવનાર વિદ્વાનો એ મોટું ઉચ્ચાલન છે, અને એ વાત ખરેખરી છે.

તનની કેળવણી ઉપર ઘણું દુર્લક્ષ છે. લોકોમાં જે અખાડા વગેરેની સંસ્થાઓ હતી, તે બંધ પડી છે. મરદાની અને અંગને ઠસે એવી રમતોનો ઉપયોગ કभी થતો ચાલ્યો છે. વાહનો અથવા મુસાફરી જલદી ને સુગમતાથી ચવાનાં સાધન વધી પડવાથી પગે ચાલવાનું થોડું થાય છે. માળાપ છોકરાંને ખેલતાં જુએ તો ખીજવા માંડે છે, ને આખો દિવસ લણ લણ કરે, તો તેઓ ખુશી થાય છે. એકલો મન પર જોભે પડે, અને તે પણ હૃદયી બદે

હોય, તો તેથી શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે. ઘણું ભણેલા શસ્ત્રીરે નળળા હોય છે, અને તેઓ બેસી રહેવાની ટેવથી પોતાનું આયુષ્ય ડુંકું કરે છે. સ્ત્રીઓની ખાળત લઈએ, તો તેમની સ્થિતિ વધારે ચોચનીય લાગે છે, કેમકે તેમને ઘરકામ વડે મળતી કસરત બંધ થઈ છે. પુરૂષને કમાઈમાં કંઈ પણ મદત કરવી, પુરૂષ સઘળું સંપાદન કરે, તો સ્ત્રીએ નિદાન તેલ દિવેલના ખરચ જેટલું પણ પેઢા કરવું જોઈએ, તેથી તેઓ રેંટીઆ કાંતતી, કપાસ લોઢતી, કાલાં કે દાળ ચોખા વીણતી, શીવતી કે ભરત ભરતી. આવા કમાઈના ને તે સાથે કસરતના રસ્તા બંધ થયા. અગ્રેજી માલ ને સંચાએ કરીને કેટલુંક કામ બંધ પડ્યું, અને સ્થિતિ બદલાતાં આવાં કામ માણસને હલકાં પણ લાગવા માંડ્યાં. આ શિવાય ગનતા સુધી ઘરનાં સર્વ કામ સ્ત્રીઓ હાથેજ કરતી; એટલે પાણી લાવવું કે કાઢવું, ખાંડવું, એંઠવાડ અખોટ ને પુંજ વાસીકાં વાળવાં વગેરે. જ્યાં જ્યાં નળ થયા છે, ત્યાં ત્યાં પાણી લાવવાનું ને કુવા ટાંકામાંથી ખેંચવાનું બંધ પડ્યું છે. મિસ મેરી કારપેન્ટર જણાવે છે, કે પાણી ખેંચવાથી ને માથે ભરી લાવવાથી ઘણી સારી કસરત મળે છે. જ્યાં જળવાના ને ખાંડવાના સાંચા આવ્યા છે, અથવા સાંચા વડે તૈયાર થએલો સામાન મળે છે, ત્યાં જળવા ખાંડવાનું વહીતરું પણ જતું રહેવા લાગ્યું છે. નિર્વાહનાં સહેજ સાધન મળે, કે એંઠવાડ અખોટ વગેરેના કામ સારૂ ધણી ચાકર-ચાકરડી રાખે; અને ધણીઆણી પગ પર પગ ચઢાવી બેસી રહે, કે ઘોર્યાં કરે, અને બહુ તો હાથમાં સોય લઈ કાંઈ શીવે ભરે. દેવદર્શનને મિથે ગામ બહાર દૂર સુધી પગે ચાલીને જવાનું પણ ભણેલા વર્ગમાંથી નીકળી જવા આવ્યું છે, એથી ધર્મ નિમિત્તે વ્યાયામ અને હવા ખાવાનું મળતું, તે બંધ થયું છે. દિલ્લીની વાત એ છે કે આપણે કેટલીક સંસ્થા કે રીત-સાતને તોડી પાડીએ છીએ, પણ તેને બદલે બીજી દાખલ કરવાનો યત્ન કરતા નથી. કસરત પુરૂષવર્ગનેજ અકારી લાગે છે, તો સ્ત્રી વર્ગની શી વાત કરવી ? તનની કેળવણી માટે, અંગ કસાય એવું કામ, વ્યાયામ અને કસરતની જરૂર છે; અને એ ત્રણ ઉપર સ્ત્રીઓના

સંબંધમાં આપણું દુર્લક્ષ છે, તેનાં માઠાં પરિણામ હાલ આપણે
 લોગવીએ છીએ, અને હવે પછી વધારે લોગવીશું. ભણેલા પુરૂષ-
 વર્ગ પણ શું કરે છે ? નોકરી કે એવા બેઠા ધંધામાં જરૂર પુરતો
 વખત ગાળ્યા પછી ઘેર આવીને કાંતો વાંચે છે, બીજા સાથે ગપાટા
 મારે છે, અથવા શેતરંજ, ગંજીફા કે ચોપાટ જેવી રમત રમે છે.
 બહુ તો કોઈ થોડું ફરવા જાય છે. મૂળતો ભણવામાં શરીર ઘસી
 નાખેલું, અને પછીથી આ પ્રમાણે કાળક્ષેપ ન થાય તો પરિણામ
 સાફ નજ આવે, એ સ્પષ્ટ છે. “પહેલું મુખ તે જાતે નયાં” એમ
 સૌ કહે છે, પણ તેને માટે ઉપાય કેટલા થોડા હોય છે ? શરીરે
 નિર્માલ્ય હોય તેની સંતતિ પણ નિર્માલ્યજ પેદા થાય, અને પરિણામે
 આખી પ્રજા નબળી, બીકણુ ને ખાયલી બને, એમાં શું આશ્ચર્ય ?
 આવી પ્રજા સંસાર મુખની ને દેશની ઉત્તતિની આશા રાખે, તે કેમ
 ફળીભૂત થાય ? વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આખા કુટુંબનો
 આધાર એકાદા પુરૂષની કમાણી ઉપર રહે છે. ઘરમાં ખાનાર દશ બાર
 માણસ હોય, ને કમાનારો એકલો હોય, તેની કમાઈ થોડી હોય, તો
 આખા કુટુંબને દુઃખ લોગવવું પડે છે, અને પુરૂષને અતિશય
 મહેનત કરવી પડે છે, તથા ચિંતા ફિકરમાં દહાડા કાઢવા પડે છે.
 એવી સ્થિતિમાં પણ સ્ત્રીઓ ને મોટાં છોકરાં ઉદ્યમમાં ભાગ શામાટે
 ન હો, તે સમજાતું નથી. ઉંચ વયુષ્યમાં જે ધંધા સ્ત્રીઓથી કરી
 શકાય એવા છે, તે ઉતરતા-હલકા ગણાય છે, તેથી તે કરી શકાતા
 નથી; અને તેમને માટે યોગ્ય ધંધા ખોળી કાઢવાની પેરવી ધતી
 નથી. એક મિત્રે મને સુરતનો એક દાખલો આપ્યો, કે ત્યાંના ધાંચીઓ
 પ્રથમ કંગાલ સ્થિતિમાં હતા, અને તેમની સ્ત્રીઓ વાણીઆને ત્યાં
 વહીતરાં કરતી; પરંતુ ધાંચીના ઘરનાં સર્વ માણસ જેઓ કામ કરી
 શકે એવાં હોય, તે દરેક જાતની મહેનત મજૂરી કરતાં, અને વાણી-
 આઓમાં માત્ર પુરૂષ હોય, તે વેપાર વણજ કરે, અને ઘરનાં સર્વ
 મનુષ્ય તેની કમાણી પર આધાર રાખે. પરિણામ એ થયું, કે ધાંચીઓ
 તર્યા, અને વાણીઆ જરીબ સ્થિતિમાં આવી. મહેનતુ જાતોને
 મુકાબલે ઉજળી વયુષના ખરચાળ ને આબરૂમાંથી હાથ નહીં કાઢ-

નાર લોકોની હાલત ઉતરતી થવીજ જોઈએ. સુધરેલા દેશોમાં પણ ખેરાં અનેક ધંધા કરેછે. ધંધા કરવામાં નાનમ નથી, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, એ માઠા સાચ્યની નિશાની છે.

હૃદયની કેળવણીનો તો આપણા દેશમાં હાલ અભાવ છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ કેળવણીમાં ધર્મની અને નીતિની કેળવણીનો સમાવેશ થાય છે. પરદેશી અને પરધર્મી સરકાર પોતાની નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણી દાખલ કરતી નથી, એ કહાપણુભરેલું કામ છે. કદાપિ કોઈ દેશી રાજ્યમાં એ કેળવણી દાખલ કરવાનો વિચાર થાય, તોપણ તે સધે તેમ નથી, કેમકે સરકાર ધર્મની એટલે કયા ધર્મની કેળવણી આપે ? આપણે અહીં એક ધર્મ નથી, દરેક શાળામાં અનેક પંથના અને સાથે સુસલમાન, પારસી વગેરે અન્ય ધર્મનાં છોકરાં આવતાં હોય; તેથી સામાન્ય રીતે એક ધર્મની કેળવણી સર્વને આપી ન શકાય, અને દરેક પંથ કે ધર્મને માટે જૂદી કેળવણી આપવાનું અશક્ય થાય. કેટલાક એમ ધારે છે, કે સામાન્ય-ધર્મની કેળવણી આપવી. સામાન્ય ધર્મ એટલે જે નિયમો-તત્ત્વો સર્વ ધર્મને માન્ય હોય તે. આવા નિયમ-તત્ત્વો થોડાંછે અને તે શીખવવાથી ધર્મની કેળવણી અપાઈ, એમ કહી પણ ન શકાય. ત્યારે ધર્મની કેળવણી માટે શું કરવું ? કેટલાક એમ કહેછે કે એ કેળવણી માળાપે છોકરાંને ઘેર આપવી જોઈએ. તેઓ માની લે છે, કે માળાપ ધર્મનું સાફ જ્ઞાન ધરાવતાં હશે. પરંતુ આપણે અહીં પ્રબલો ધણોખરો ભાગ ધર્મની બાબતમાં પણ અજ્ઞાનજ છે. માળાપ પોતે ધર્મની બાબતમાં કંઈ જાણતાં નથી, અને ખરો ધર્મ આચરતાં નથી, તો તેઓ પોતાનાં છોકરાંને શું શીખવવાનાં ? આ પણ જોઈએ છીએ, કે તેઓ પોતે ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની કે છોકરાંને આપવા અપાવવાની કંઈ દરકાર રાખતાં નથી.

ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન આપવાની ખરી ફરજ આચાર્યો-શુદ્ધોની છે. પોતાનો પંથ જાણવી રાખવા માટે અને પોતાના સેવકો પોતાના પંથનું રહસ્ય સમજે, તથા તે પ્રમાણે વર્તે તેને માટે તેમણે

ઇલાજ લેવા જોઈએ. પણ આપણા આચાર્યો-ગુરુઓને નથી પડી પોતાના પંથની, કે નથી પડી પોતાના સેવકોની. તેઓ પોતેજ ધર્મનું સારું જ્ઞાન ધરાવનારા કવચિતજ હોયછે. પોતાથી ન બને, તો શાસ્ત્રીઓ-પંડિતો રાખી તેમણે ધર્મનું જ્ઞાન આપવા યત્ન કરવો જોઈએ. ઘણાખરા આચાર્યો પૈસાવાળા હોય છે, અથવા તેઓ ધારે, તો કોઈ કાર્યને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા સેવકો પાસેથી મેળવી શકે છે. તેઓ પોતાને ખરચે કે પૈસા ભેગા કરીને તેમાંથી શાળાઓ સ્થાપન કરે, અને તેમાં સરકારી ધોરણોની ચાલુ કેળવણી સાથે ધર્મની કેળવણી આપવાની યોજના કરે, તો તે ક્ષતેહ પામવા સરખી છે. જો આચાર્યો આ વાત ન ઉપાડી લે તો તે શ્રીમંતો પણ ઉપાડી શકે એમ છે.

ધર્મ એ પ્રજાની ચઢતી પડતીનું મોટું કારણ છે. ધર્મની ઐ-ક્યતા અને ધર્મની ઝનુન શું કરી નથી શકતી? અનેક ધર્મ અને તે પણ અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય, ત્યાં પ્રજાને પ્રજા કહેવીજ છાજતી નથી. ધર્મ વડે હૃદયની ઉન્નતિ થાયછે. જે સ્વદેશ હિતેચ્છુઓ સંસાર સુધારાને માટે મથન કરેછે, તેમણે ધર્મના સુધારા માટે પણ ખાસ વિચાર અને ખાસ યત્ન કરવા જોઈએ, કેમકે આપણા સંસારનું બંધારણજ ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે, તો ધર્મને યથાર્થ સમજ્યા વગર સંસારના લોકો કેમ સુધરશે? દેશ હિતેચ્છુઓને માથે મહાભારત કામની જવાબદારી છે. તેમને એ વિષય ઉપરજ નહીં પણ લગભગ સઘળા વિષયો માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેમ રાજકાજની, સંસારની, અને વેપાર રોજગારની બાબતોમાં લક્ષ આપવાની અગત્ય છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

નીતિ એ ધર્મનો ભાગ ગણાય છે, તથાપિ તેને સ્વતંત્ર વિષય લેખી શકાય. દુનિયામાં ધર્મ અને પંથ ઘણા છે, પરંતુ સર્વ ધર્મ અને પંથોની નીતિ બહુધા એક છે, માટે નીતિની કેળવણી શાળાઓમાં દાખલ કરી શકાય છે. આપણે વાંચનમાળાઓમાં નીતિના

પાઠ જોઈએ છીએ, પરંતુ નીતિ સંબંધે એ પાઠોના વાંચન શિવાય વિશેષ કરવામાં આવતું નથી. સ્વતંત્ર વિષય તરીકે નીતિ શીખવાતી નથી. જો ભૂગોળ ને લેખાવળી જેવા વિષયો સ્વતંત્ર રીતે શીખવવામાં આવેછે, તો નીતિને સ્વતંત્ર રીતે શા માટે ન શીખવાય ? કેટલાક કહે છે, કે ધર્મની પેઠે નીતિની કેળવણી ઘેરથી મળવી જોઈએ, પરંતુ ધર્મના સંબંધે ઘરકેળવણી માટે આપણે જે કહ્યું, તે નીતિની કેળવણીને પણ લાગુ થાય છે. કોઈ કહે છે કે નીતિની કેળવણીની કંઈ જરૂર નથી. નીતિ અનુકરણથી અને તે ઉપર બાળકનું વારં વારં ધ્યાન ખેંચવાથી શીખાય છે. શિક્ષકો પોતે દાખલો લેવા લાયક વર્તણૂકથી આવે, તો છોકરાં તેમનું અનુકરણ કરશે, ને નીતિવાન થશે આ વાત સારી છે. અનુકરણથી ધણું થાય છે. શિક્ષકોની વર્તણૂક નિષ્કલંક અને હંમેશા અનુકરણ કરવા જેવી હોવી જોઈએ; પરંતુ એવા શિક્ષક કેટલા થોડા મળી આવશે, તે જોવાનું છે. છોકરાં આડે રસ્તે જાય, તો તેમને ટોકવાથી ને ઠપકો દેવાથી તે સુધરેછે, પરંતુ શિક્ષકના સંગમાં તે કેટલાં થોડાં રહેછે, વર્ગમાં આડે માર્ગે જવાના પ્રસંગ કેટલા થોડા આવે છે, અને તેમની નીતિ રીતિ ઉપર વારં વારં ધ્યાન આપનાર શિક્ષક કેટલા કમી જોવામાં આવે છે ? કેટલાક ધારે છે, કે વાંચનમાળામાં આપેલા નીતિના પાઠ સમજ સાથે શીખવવાથી બસ થશે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તે બસ થતા નથી. ચોપડીઓમાં નીતિના સઘળા વિષયો સમાયા છે, એમ કહી શકાતું નથી. વાંચનને માટે લખેલા પાઠ નીતિતત્વોનું ખરૂં ને ખૂરૂં સ્વરૂપ બતાવી શકે નહીં. કોઈનું માનવું એવું છે, કે અનુકરણની પેઠે નીતિ દૃષ્ટાંતથી સારી શીખવાય છે, માટે વાંચન માળામાં આપેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો અને ઇતિહાસ એ છોકરાંને નીતિનું જ્ઞાન આપી શકશે. વાંચનમાળા માંહેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો નીતિબોધક હોયછે અને તેથી સારો લાભ થાયછે. પરંતુ આપણે જોટલો ચાહીએ તેટલો લાભ તેથી થતો નથી. ઇતિહાસ વડે નીતિ શીખાય છે, પણ જો તેવે ધરાદે સારા ઇતિહાસ લખાયા હોય તો. હાલમાં આવતા ઇતિહાસ સુનીતિનું સારૂં જ્ઞાન આપી શકે એ વિષે મોટી

શંકા છે. ઇતિહાસમાં ભાગ જેમણે લીધેલો એવા સર્વ પુરૂષોનાં આચરણ નીતિ ભરેલાં હોતાં નથી. કપટ કાવત્રાં કરનાર અને દુરાચારે વર્તનારને તેમના કર્મનું ખુરું ફળ ન મળ્યું હોય, તો તેવા પુરૂષોનાં ચરિત્રની ભણનાર ઉપર સારી અસર કેમ થશે, એ સમજાતું નથી. નીતિનું સ્વતંત્ર પુસ્તક શાળાઓમાં ચલાવવા વિષે પણ વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. કેાઇ કહે છે, તેથી કંઈ અર્થ સરવાનો નથી, અને કેાઇ કહે છે, તેથી કંઈપણ લાભ થશે. નીતિનાં તત્વો વિષે છોકરાંના કુમળાં મન પર છાપ પાડી હોય, તો તે બાલ્યુને માટે ટકી રહે છે. જેમ ધર્મની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવવામાં આવે છે, તેમ નીતિની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવી હોય તો તેથી કંઈ પણ લાભ થવાનો સંભવ છે. એ તત્વો છોકરાંની શ્રદ્ધાશક્તિ ઉપર લક્ષ રાખીને સમજ સાથે શીખવાય, અને દાખલા દૃષ્ટાંતથી દંઢ કરાય, તો તેથી કેમ ન લાભ થાય, તે સમજાતું નથી.

નીતિ ધર્મના ત્રણ ભાગ છે: ૧ પવિત્ર અથવા ઇશ્વર પ્રત્યેના ધર્મ, ૨ આપણા પોતા પ્રત્યેના અથવા સ્વધર્મ, ૩ બીજા પ્રત્યેના અથવા લૌકિક કે સાંસારિક કે સાર્વજનિક ધર્મ, જેમાં કુટુંબ ધર્મ આવી જાય છે. લૌકિક ધર્મ સંબંધે આપણે પાછળ વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. પવિત્ર ધર્મમાં જગતની નીતિનો નિયંત્રા અને સર્વ બનાવની વ્યવસ્થા કરનાર એક ઇશ્વર છે, એમ માનવું, તેનો ભય રાખવો, તેના પર ભાવ રાખવો, તેના પર શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા રાખવી, તેને ચરણે રહેવું, તેની આજ્ઞા માનવી, અને તેની ભક્તિ કરવી એટલી બાબતો આવે છે. સ્વધર્મમાં મુખ્યત્વે સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, પરહેજ, કરકસર, ધૈર્ય, સંતોષ, વિવેક (અગમખુદ્ધિ), સહનશીલતા (સખુરી), સમતા, વ્યવસ્થા, સ્વપરીક્ષા, સ્વમુધારો, છતેન્દ્રિયપણ અને મન મારવું (સંયમ) એ સદ્ગુણો આવે છે. આ નીતિ ધર્મોનો પ્રસ્તુતના વિષય સાથે નિકટનો સંબંધ નથી, માટે તેમનું વર્ણન છોડી દઈશું.

નીતિ એ ધર્મની સાથે સંબંધ રાખે છે, અને ધર્મનો મુખ્ય હેતુ

આત્માની ઉન્નતિ કરવાનો છે, તેથી જે સદ્ગુણો અથવા કર્તવ્યો નિવૃત્તિને વધારે તે સદ્ગુણોનો સમાવેશ બહુધા નીતિશાસ્ત્રમાં થાય છે. આપણે અહંકાર-અહમ્પદ-હુંપદને દુર્ગુણ કહીએ છીએ. કેમકે એથી પ્રમાદ થાય છે અને મન પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરાય છે. આપણે ધૈર્ય (ધીરજ) ને સદ્ગુણ કહીએ છીએ, પણ શૌર્યની ગણના સદ્ગુણમાં કરતા નથી. પરંતુ પ્રવૃત્તિના કેટલાક સદ્ધર્મ છે, તેની ગણના નીતિમાં થવી જોઈએ. તેમનો સંસારમાં ઉપયોગ વધારે છે, માટે એ વિષે કંઈ વિચાર આપણે આ ઠેકાણે કરીશું; અહંકાર દુર્ગુણ છે ખરો, પણ કેટલીક હક સુધી તેની સંસારમાં જરૂર પડે છે, અને તેટલી હક સુધી તે સદ્ગુણ કહી શકાય. સ્વમાન અથવા અંગ્રેજીમાં જેને (self-respect) સેલ્ફ-રિસ્પેક્ટ કહે છે, તેની ગણના સદ્ગુણમાં થાય છે. ઇશ્વરથી સરળએલા માણસ તરીકે આપણને કેટલાક હક સ્વભાવિક રીતે મળેલા છે, તે જાળવી રાખવા, એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે જે માન-આવકાર ખીળ તરફથી આપણને મળવાં જોઈએ, તે ન મળે, તો પ્રજાની એક વ્યક્તિ તરીકે આપણી કીમત ઘટે છે. માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે યોગ્ય હક સુધી તેને મરજીમાં આવે તેમ વર્તવાની, ને જાલવા લખવાની છૂટ છે, તેમાં કોઈ હાથ ધાલે, તો તેણે મુંગે મોઢે બેસી રહેવું ન જોઈએ. “આપણને કોઈ પગરખું મારે તો તે ખંખેરીને પાછું આપવું,” એવા ખાયલા બોધથી આપણે ખાયલા અને નિર્માલ્ય થઈએ છીએ. આપણને કોઈ એક ગાલમાં તમાચો મારે, તો તેને ખીજે ગાલ (ફરી તમાચો મારવા માટે) ધરવો, એ ભલે કોઈ ધર્મશાસ્ત્રની નીતિ હોય, પણ તે સંસારમાં નુકસાનકારક છે. જેને સત્તા છે, તે આપણને તકસીરના પ્રમાણમાં સજ્જ કરે, એ વાત જુદી છે; પણ વિના કારણ કે નજીવા વાંક માટે ગમે તેના ધર્યા ખાવા, એ નામદોષની નિશાની છે: એથી જેમ વ્યક્તિ ખાયલી થાય છે, તેમ પ્રજામાં ખાયલાપણું આવે છે. જેમ તે ખામોશ રાખે છે, તેમ તેને વધારે ખમવું પડે છે. ખીજા મદાની કે ઝતુની પ્રજા તેને જેર કરે છે, અને દાસત્વ સ્થિતિમાં આણી મુકે છે. સ્વમાનને આપણે ટેક કહીશું

તો આલશે. જેઓ ટેક છોડતા નથી, તેઓ વધારે સફળતા નિવડે છે, અને પોતાને તથા પ્રજાને વધારે લાલકારી થાય છે. ટેક અને ટેડા પણ વડેજ ક્ષત્રીઓએ ઇતિહાસોમાં નામના કરી છે, અને હિંદુઓને વધારે અધમ સ્થિતિમાં પડતા અટકાવ્યા છે.

આપણે ધૈર્યને સફળતા કહીએ છીએ, અને શૌર્યને સફળતામાં ગણતા નથી, પણ સંકટ વખતે જેવી ધૈર્યની જરૂર છે, તેવી અથવા તેથી વધારે શૌર્યની જરૂર છે. શૂરવીર સ્વર્ગમાં જાય છે, અને તેમને ઇંદ્રના ઘરની પરીઓ વરમાળ આરોપે છે, એવું વર્ણન મહા ભારત આદિ મહા યુદ્ધોમાં કરેલું આપણે વાંચીએ છીએ. એક શૂરવીર હજારો માણસને ભારે પડે છે, એવું ઇતિહાસો ઉપરથી જણાઈ આવશે. રાજકન્યાઓ શૂરવીરને પસંદ કરતી હતી. શૂરી પ્રજાઓજ સ્વતંત્રતા ભોગવી શકે છે. નાની પણ શૂરી પ્રજા મોટી નબળી પ્રજાને છતીને વશ કરી શકે છે, એવા દાખલા ઇતિહાસોમાંથી પુષ્કળ મળી આવશે. દરેક વ્યક્તિમાં આ સફળતા હોય, તોજ પ્રજા ઉન્નતિમાં આવે છે, અને પોતાની મોટાઈ ટકાવી શકે છે. એક હિંદુસ્તાની કવિ કહે છે, કે 'શ્રી ભો તું જણે તો દાતા કે શૂર જણે, નહિ તો વાંઝણી રહેજે: તારું તુર શુભાવીશ નહીં.' સ્પાર્ટન લોકો ખાયલા સ્વભાવનાં ને નિર્માલ્ય માલમ પડે તેવાં છોકરાંને નાનપણમાંજ મારી નાખતા, અને સ્ત્રીઓને કસરત કરાવતા, તે આવી મતલબથી કે તેમના પેટની પ્રજા થાય, તે જોશવર નિવડે. મુઠીભર સ્પાર્ટનોએ લાખો ઇરાનીઓને હરાવ્યા હતા, તે તેમના ખાહુખળ ને શૂરાતનનું પરિણામ હતું. વાઘેરના ખંડ વખતે જ્યારે તેમનો ઘણો ઘાણ વળવા લાગ્યો, ત્યારે વાઘેર સ્ત્રીઓ કહેતી, કે કંઈ ફિકર નહીં, અમે ગમે તેનાથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરીશું તો, પણ અમારી કુખે તો વાઘેરજ પેદા થશે ! રાણી જાયા કે ખીખી જાયા શૂરાજ હોય, એમ કહેવાય છે; કેમકે તેમને પેટ પાણીદાર રત્નજ પાકે છે. પણ આ કહેણીઓ દહાડે દહાડે ખોટી પડતી જાય છે, કેમકે તેમનામાંથી પણ શૂરાતન ઘટી ગયું છે. ખીજી જાતોમાંથી ઘણીક તો શૌર્યહીન થઈ ગઈ છે. તેઓ સામા આવતા જાનવરથી પણ પોતાનો જથ્થાવ કરવાને સમર્થ નથી ! ધસી આવતા

મારકણા સાંઢના શીંગડાં પકડીને તેને જે ડગલાં પાછો હઠાવ્યો, કે પાડીના ચાર પગ પકડી તેને ઉંચકી ચોનરા પગ મૂકી દીધી, એવા બળવાન, ધૈર્યવાન ને શૂરા લોકો હવે કેમ જોવામાં આવતા નથી ? આપણે તેમના જેટલું ખાતા નથી, તેમના જેટલી કસરત કરતા નથી, તેમના જેટલા પ્રવૃત્તિના સફળ આપણે કેળવતા નથી, અને તેમના જેટલો દમ પણ ધરાવતા નથી, માટે.

આપણે સંતોષથી ઉલટા લોભને દુર્ગુણ ના કહીએ છીએ પણ ખરૂં જોઈએ તો અતિ લોભને અથવા અધટિત લોભને દુર્ગુણ વર્ગમાં મૂકવો જોઈએ. જગત્ત્ર આ આશાએ જીવે છે. જે તે લોભ ન રાખે, તો આગળ વધવા ન પામે. છોકરાં જે પરીક્ષામાં પાસ થવાનો, અને છેવટ કીર્તિ ને લાભ મેળવવાનો લોભ ન રાખે, તો તેમને ભણવાનું મનજ કેમ થાય ? બીજા સાથે સ્પર્ધા કરવી, બીજાથી આગળ વધવાની હોંઘ રાખવી, નાનાને કે ઉતરતાને તાબેકરી તેના ઉપર અખત્યાર ચલાવવો, એ જનસ્વભાવ છે. “ અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે”, એ કહેવત ઉપરથીજ હૃદમાં રાખેલો કે ઘટિત લોભ એ પાપ નથી એવો અર્થ એમાંથી નીકળે છે. જે મળે તેમાં અથવા ઇશ્વરે આપણને જે સ્થિતિમાં મૂક્યા છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માની બેસી રહેવું એવી ઇશ્વરની આજ્ઞા ન હોય. જે મળે છે તેને માટે મહેનત કરવી પડે છે, તો તેથી વધારે મેળવવા મહેનત શા માટે ન કરવી ? આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ, તે સ્થિતિમાં આપણને ઇશ્વરે ક્યારે મૂક્યા છે ? એ સ્થિતિ આપણને આપણા માખાપે આપી છે, અથવા આપણે હાથે મેળવી છે. એ સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે સુધરે એવી આપણા મહા પિતાની ઇચ્છા હોવીજ જોઈએ. હિંદુઓએ ઘણું ખરૂં અતિ સંતોષથી ગુમાવ્યું છે. અતિ લોભ જેમ દુર્ગુણ છે, તેમ કદાચ અતિ સંતોષ પણ દુર્ગુણમાંજ ગણાય. આપણો સ્વભાવ નિવૃત્તિનો છે, આપણને ઉપદેશ પણ તેવાજ મળે છે, અને માઠાં ભાગ્યે આપણને સંધાન પણ તેવાજ મળ્યાં છે. મહત્વાકાંક્ષા—ચઢતા થવાની, નામના કંઠવાની ઇચ્છા—વગર માણસ પોતાનો જન્મ એળે ગુમાવે છે, એમ

સમજવું. પોતાની શક્તિ અને સાધનો પ્રમાણે વધવાની આતુરતા સર્વેએ રાખવી જોઈએ. શક્તિ અને સાધનો પણ એવી ઇચ્છા રાખનારને મળી આવે છે.

ઉદ્યોગની ગણના જેમ નીતિ ધર્મમાં થાય છે, તેમ મંડયા રહેવાની ગણના પણ સદ્ગુણમાં થવી જોઈએ. ધારેલું કાર્ય પરિપુર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉદ્યોગ કર્યા કરવો, તેનેજ મંડયા રહેવું કહે છે. આગ્રહ વડે મંડયા રહેવાય છે, માટે મંડયા રહેવાના મૂળ સદ્ગુણને આપણે આગ્રહ કહીશું. આપણા લોકો ઉદ્યમી છે, પણ તેમનામાં મોટી ખામી એ છે, કે ધારેલા કામમાં એક બે વાર નિષ્ફળ થતાં તે છોડી દે છે. અંગ્રેજ અને પશ્ચિમ તરફના ખીળ લોકોમાં આગ્રહ એ મોટો સદ્ગુણ જોવામાં આવે છે. એ વડેજ તેઓ ઘણા આગળ વધ્યા છે, અને વધારે સત્તા ને સંપત્તિ લોગવે છે. હિંદુસ્તાનનોજ ઇતિહાસ ખતાવી આપે છે, કે શરૂઆતમાં અંગ્રેજ લોકોને કંટાળવાના ઘણા પ્રસંગ આવ્યા હતા. તેમણે કાયર થઈને ચલ્ન છોડી દીધો હોત, તો તેઓ હિંદના સાર્વભૌમ્ય રાજ થવા ન પામત. નવિન શોધ કરનારાઓને એક સપાટે યશ મળે, એવું કવચિતજ બને છે. તેમને ઘણી વાર નિરાશ થવું પડે છે, પરંતુ તેઓ જ્યાં સુધી કાર્યસિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી મંડયાજ રહે છે. ઘણાકને લાખો રૂપીઆ ગુમાવવા પડે છે, અને જીંદગી પર્યાંત ખરાબ થવું પડે છે. એમ છતાં તેઓ આગ્રહથી અને ખંતથી ધારેલું કામ આખરે પાર પાડી શકે છે. આપણે અહીં કેટલાક ભણનાર હરકતો નડતાં કે નાસિપાસી થતાં પોતાનો અભ્યાસ છોડી દે છે, ને ધંધા વિના ભટકતા ફરે છે ! વેપારીઓને કારીગરો એકાદ વાર નિષ્ફળ થતાં પોતાનું કામ પડયું મૂકે છે. સુધારાવાળા અને દેશ હિતેચ્છુઓ પણ કંટાળીને પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દે છે. આપણે આરંભશૂર છીએ. કંઈ કંઈ ભતની ઉઠાવણીઓ આદરીએ છીએ, પણ ધીમે ધીમે આપણા આગ્રહ કમી થાય છે, તેથી ઉઠાવેલાં કામ બધે પડી જાય છે.

આગ્રહની સાથે ઉત્સાહ જોઈએ. ઉત્સાહ વિના આગ્રહ ટકી

શકતો નથી. નિરૂત્સાહી થવાથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. “ જેનું મન લાગ્યું, તેનું સૌ લાગ્યું ” સમજવું. જેમ આપણે શરીર નબળા ને દમ વગરના છીએ, તેમ આપણે ઉત્સાહ મંદ છે. કામ સૌને કરવું પડે છે, પણ જેઓ ઉત્સાહથી કામ કરનારા છે, તેઓ વેડીઆવાડ જેવું બોળરૂપ કામ સમજીને મહેનત કરનારા છે તેમના કરતાં જલદી ને વધારે લાભ મેળવી શકે છે. હોંસ એ કામ કરવાની શક્તિને જબરો ટેકો આપે છે. હોંસથી કામ ખ્યાડું ને મીઠું લાગે છે. જે ઉત્સાહ આપણે પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં જોઈએ છીએ, તે આપણામાં ક્યાં છે ? આપણી આખી પ્રજા નિરૂત્સાહી છે, એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી. સેંકડો વર્ષથી પરતંત્રાથી, મહત્ કાર્યો કરવાના પ્રસંગ ન મળવાથી, અને નિવૃત્તિના વલણથી આપણે ઉત્સાહ ખોઈ બેઠા છીએ. “ અર્ધો રોટલો મળે, તો આખાને ન ધાવું ” એવું ધારી બેઠેલાઓ ઉત્સાહી કેમ થાય ? જગતમાં જન્મીને શું કરવાનું છે, એની જેમને સમજ નથી, તેમનામાં ઉત્સાહાદિ આવેજ શી રીતે ?

સાહસ એ પ્રવૃત્તિ માર્ગનો મોટો ગુણ છે. સામળ ભટે જેને ધિક્કાર્યો છે, તે અર્થે સાહસ શબ્દ અહીં વાપર્યો નથી. સાહસના બે અર્થ હોવાથી ઘણી વાર તે ગુણ અવગુણનું સ્વરૂપ પકડે છે. વગર વિચાર્યું એકાએક કામ કરી બેસવું એ સાહસનો એક અર્થ અને તે વ ખોટવા લાયક છે. વિચાર પૂર્વક નિર્ણય ક્યાં પછી નિડરપણે કોઈ મોટું કામ માથે લેવું, એ સાહસ સદ્ગુણ છે. હરેક મોટું કામ સાહસ વગર ઉપાડી શકાતું નથી, અને તેમાં ફતેહ મેળવી શકાતી નથી. હરેક કામમાં જોખમ હોય છે. નિષ્ફળ થવાનો કે તુકસાન વેઠવાનો તેમાં સંભવ રહે છે, એથી જેઓ હરે છે, તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી. કોલબસ જેવાના સાહસથીજ અમેરિકા જેવો વિશાળ ને ફળદ્રુપ ખંડ યૂરોપને હાથ લાગ્યો. વાસ્કોડિગામા જેવો સાહસિક વહાણવટી ન હોત, તો જળમાર્ગે હિંદુસ્તાન આવવાનો રસ્તો યૂરોપી લોકોને પ્રાપ્તજ થયો ન હોત. સાહસવિના આપણા વેપારીઓ જંગબહાર ને જવા સુધી પહોંચી ગયા ન હોત. પારસીઓની સાથેજ હિંદુ વેપારીઓને સરખાવશો, તો જણાશે, કે પોતાના સાહસ અને પરાક્રમ-

થી પારસીઓ આગળ પડ્યાછે, અને હિંદુઓ એ ગુણોને અભાવે પાછા પડ્યાછે. દહાડે દહાડે આપણે વધારે ડરકુ થતા જઈએ છીએ. આપણને ઘરબાર છોડવું ગમતું નથી. જ્યાં ને ત્યાં જ જમ ને ભય દેખીએ છીએ. એક ઉતાડ ને વહાણનો ખલાસી વાતો કરતા હતા. ઉતાડએ પૂછ્યું, “ તમારા બાપ શી રીતે મરણ પામ્યા હતા ? ખલાસીએ કહ્યું, વહાણ ખેડતાં વહાણ ભાગ્યું, ને તે દરિયામાં ડુબી મુઆ. ઉતાડએ ખલાસીના દાદા, દાદાના બાપ વગેરે સંબંધી એવા જ પ્રશ્ન પૂછ્યા, અને ખલાસીએ કહ્યું; કે તે સઘળા વહાણમાં મરી ગયા. ઉતાડ બોલ્યો, વહાણમાં આવો ભય છે, ત્યારે તમે એ ધંધો શા માટે કરો છો ? ખલાસીએ કંઈ ઉત્તર ન દેતાં તેને પૂછ્યું, તમારા બાપ ક્યાં મરી ગયેલા ? ઉતાડ બોલ્યો, મારા બાપ તો ખાટલા પર મરી ગયેલા. વાડ તમારા દાદા વગેરે શા ઉપર મરી ગયેલા ? ઉતાડ કહે, તે સર્વ ખાસી રીતે પોતાને ઘેર ખાટલા ઉપર મરણ પામ્યા હતા. ખલાસી બોલ્યો, જો તમારા બાપ દાદા ખાટલા ઉપર મુઆ હતા, તો તમે ખાટલા પર શા માટે મુઓ છો ? તમને ખાટલા પર મુવામાં ભય કેમ નથી લાગતો ? લલા માણસ ! મરણ તો હક છે. જ્યાં જેનો આવરદા ખૂટ્યો, ત્યાં તે મરે છે. મરણનો ભય રાખીએ તો કેાઈ ધંધો થઈ શકેજ નહીં. ” લાલ જોખમના પ્રમાણમાં થાય છે. “ ગાદી તકિયા કે દોરી લોટા ” નો વિચાર રાખ્યા વિના મોટાઈ મળતી નથી. અને નામના થતી નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

રાજ્યસત્તા.

આર્ય લોકોએ હિંદુસ્તાનમાં આવીને ધીમે ધીમે તેનો ઘણો ભાગ પોતાને હસ્તગત કરી તે ઉપર રાજ્યસત્તા લોગવી. પોતે સુધરેલા હતા, અને સત્તાધીશ થયા, તેથી તેમના સંસારના બંધારણમાં કેાઈની આડ નડે, એમ નહોતું. માત્ર શૂદ્રોના સંસર્ગથી કાળે

કરીને તેમાં થોડો ફેરફાર થયો હતો. તેમની સુધરેલી સ્થિતિનાં પશ્ચિમ દેશના સંસ્કૃત પંડિતો ઘણાં વખાણ કરેછે. આપણા પોતાના યથોમાથી તેનો ઘણો પુરાવો મળી આવે છે. આર્યોનું રાજ્ય જ્યાં સુધી અવિચિન્ન રહ્યું, ત્યાં સુધી તેમનો સંસાર સુખરૂપ ચાલ્યો. જ્યાં સુધી તેમનામાં સંપન્ન અને સફળતા ટક્યા, ત્યાં સુધી તેઓ સુખ શાન્તિમાં અને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહ્યા. સંસારના રીત રિવાજમાં ખીંગાડો થાય, તો રાજાઓ તે વાત મન પર લઈ ઉપાય યોજે. સ્વરાજ હોય ત્યાં એમ કરવામાં અડચણ ન પડે. “યથા રાજ તથા પ્રજા” એટલે જેવો રાજા તેવી પ્રજા, એવી કહેવત આપણામાં ચાલે છે. રાજાઓ અને સત્તાધારીઓનું અનુકરણ પ્રજા કરે છે. સુધરેલા દેશના લોકો કહે છે, કે કહેવત એથી ઉલટી જોઈએ: એટલે “યથા પ્રજા તથા રાજા,” એમ હોવું જોઈએ. પ્રજાસત્તાક રાજ્યના હિમાયતીઓ ઉલટી કહેવન ધરે, એમાં નવાઈ નથી; પણ જે જે દેશોમાં ખરેખરી રાજ્યમત્તા છે, તે તે દેશોમાં રાજા અને સત્તાધારીઓની રહેણી કરણીને પ્રજા અનુસરે છે. પ્રતાપી અને સફળતા રાજાની પ્રજા પ્રતાપી અને સફળતા થાય છે. પ્રજાના દુરાચાર દૂર કરવા રાજ્ય તરફથી ઇલાજ લેવાય છે. તેને સુખ શાન્તિમાં રાખવા અને સુખી કરવા રાજ્ય ચતન કરે છે. કંગા, કંટકા, લૂટફાટ, ખંડખખેડા સારા રાજ્યમાં થવા પામતા નથી. “રામરાજ્ય” શબ્દ કહેવત રૂપ ધર્મ પડ્યો છે. અસલના વારામાં લોકો ખારણાં ઉઘાડાં મૂકીને નિરાંતે સુઈ રહેના હતા, એમ કહેવાય છે. જ્યાં નિર્ભયપણું છે, ત્યાં શાન્તિ છે. જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં આળાદી છે. એવે વખતે વિદ્યા હુન્નરને ઉત્તેજન મળે, અને તેની શોધ થાય, એ સહજ છે. વિદ્યા હુન્નર એ આળાદીનું મૂળ છે, અને આળાદી હોય, ત્યાં સંસાર સુધારાને શિખરે પહોંચી શકે છે. રામાયણ મહાભારત જેવા યથોમાથી તે સમયના સુધારા અને લોક સ્થિતિ વિષે ઘણું મળી આવે છે.

એ સમયમાં હાલના જેવું જ્ઞાતિધન નહોતું. જે દિવસ જાતો કહેવાતી તેમાં પણ જન્મવા ખાવાની ને વખતે કન્યા લેવા આપવાની છૂટ હતી એટલું જ નહિ, પણ મહાત્મા વસિષ્ઠ ચંડાળણીને

પરણ્યા હતા, એ સાંભળી આશ્ચર્ય લાગ્યો. મહાશય વાલ્મિકિ જાતે દિવ ન છતાં મહર્ષિનું પદ પાગી શક્યા હતા. ગમે ત્યાં પ્રવાસ કરવાથી પતિત થવાતું નહીં. કાળૂલ, કંદહાર, પ્રહલદેશ, રૂમશામ સુધી આર્ય લોકો વિદ્યા મેળવવા કે બીજા કાર્ય માટે સુખે થી જતા હતા. એક જ્યોતિષી ઇટાલી દેશના રોમમાં મરણ પામ્યાનો દાખલો છે. રૂશિયામાં હિંદુઓની વસ્તી તથા હિંદુઓનું દેવાલય છે- માંધાતા પ્રહલદેશ, ચીન, અને સેબીરીયા સુધી જીવત મેળવતો ગયો હતો, એવું વર્ણન કવિ પ્રેમાનંદે કર્યું છે. ધણી મરી ગયા પછી સ્ત્રીને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય, તો તે દિયરથી કે ગમે તેથી ઉત્પન્ન કરી લેતી. સ્ત્રીઓ ઉંચી સ્થિતિ ભોગવતી, અને તેમને ઘણું માન અને છૂટ મળતાં. ઢીંગલા ઢીંગલીનાં તે વખતે લગ્ન થતાં નહીં. સ્વયંવર ને ઇચ્છાવરની તે સમયે છૂટ હતી. કન્યાવિક્રયમાં ને સાટાં તેખડામાં કેાઈ સમજતું નહીં. છોકરો વેદાભ્યાસ વગેરે કરી રહ્યા પછી, પ્રહલદેશ અવસ્થા પૂરી થયા પછીજ પરણી શકતો. વેદાદિ અભ્યાસમાં વખતે ૩૬ વર્ષની ઉંમર થતા સુધી પ્રહલદેશ પાળવું પડતું. તે વખતે લોકો દીર્ઘાયુષી, એટલે ૧૦૦ વર્ષ સુધી જીવતા હતા; તેથી જીંદગીની દરેક અવસ્થા ૨૫ વર્ષની ગણી શકાય અને વેદાભ્યાસ દુઠ્ઠી મુદતમાં થઈ શકતો નહીં, તેથી છોકરા ૨૦ વર્ષની ઉંમર થતા અગાઉ કન્યા પરણી ઘરબારી થતા હશે, એમ સંભવતું નથી. કન્યાપણ સમજમાં આવ્યા પછી વરવાની ઇચ્છા કરતી, એટલે તે ૧૨ વર્ષ કરતાં નાની તો નજ હોવી જોઈએ; તેથી જાણજાણને કબજાનાં દુઃખ ભાગ્યેજ ભોગવવાં પડતાં, અને નાન પણમાં વિધવા થવાના પ્રસંગ ઘણું કવચિતજ આવતા. સુધરેલા ને લણેલા લોકો આચાર વિચારમાં સુઘડ હોય, તેમાં નવાઈ નહીં. જ્યાં દેશ આખા હોય, ત્યાં સંસારનાં સુખ ભોગવવાનાં સાધન પણ સારાંજ હોય.

એ વખતમાં આખા હિંદુસ્તાન ઉપર એકજ રાજાનું રાજ્ય થયું હોય એમ જણાતું નથી. રામાયણના અને મહાભારતના કાળમાં હિંદુસ્તાનમાં અનેક રાજ્ય હતાં, એમ જણાય છે. મહાભારતના

યુદ્ધમાં પાંડવ કૌરવના પક્ષમાં હિંદુસ્તાનના અનેક રાજાઓ ભેગા થયા હતા. ધર્મરાજાઓ અશ્વમેધ કર્યો, તે વખતે ઘણા રાજાઓ સાથે યુદ્ધ થયાનું વર્ણન મહાભારતમાં છે. અશ્વમેધ કરનાર ચક્રવર્તી એટલે સાર્વભૌમ્ય રાજા ગણાય છે, અને દેશ માંહેલાં બીજાં રાજ્ય તેનાં ખંડીયાં મનાય છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ થોડાજ થયા છે. જ્યારે જ્યારે લાગ ફાવતો, ત્યારે ત્યારે બીજા રાજાઓ સ્વતંત્ર થતા. રાજાઓ માંહેમાંહે લઢવા લાગ્યા, કુસંપ દાખલ થયો, અને તેથી એકસત્તા નષ્ટ થવા લાગી; આ જ આપણાં માઠા ભાગ્યની શરૂઆત.

રામ સરખા પિતૃભક્તિવાળા, ન્યાયી, એકવચની, અને એક પત્નીવ્રતવાળા રાજાધિરાજ, સીતા સરખી સાધ્વી, સદાચરણી, સુધક અને પતિ એજ પોતાનું સર્વસ્વ સમજનારી મહારાણી, લક્ષ્મણ અને ભરત સરખા બ્રાતૃભાવ એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજનારા બંધુઓ જે રાજ્ય કુટુંબમાં હતા, તે રાજ્ય કુટુંબને અતુસરનારી પ્રજા તેવાજ ગુણની યાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ધર્મ રાજા જેવા સત્યવાદી અને મોટા મનના મહેશ્વર; પાંચ પતિ છતાં સતિમાં ખપેલી એવી સદ્ગુણ સંપન્ન દ્રૌપદી મહારાણી; અર્જુન ને બીમ જેવા શૂરવીર અને પ્રાણથક્રી પણ અધિક લાઇને ચાહનાર એવા બાંધવો; તથા માતાના વચનની ખાતરજ જેમને પાંચ વચ્ચે એક સ્ત્રી કબુલ કરવી પડેલી એવા રાજ્યપુત્રો, જે રાજ્યકુટુંબને ચોલાવતા હોય, તે રાજ્યની રૈયત સદ્ગુણી ને સદાચરણી હોય, એમાં શી નવાઈ ? પ્રમાણિક, ટેકી અને એકવચની હરિશ્ચન્દ્ર, દાનેશ્વરી ઠણું, પરદુઃખ ભંજન વિક્રમ, અને વિદ્યાવિલાસી ભોજ જેવા રાજ્યકર્તાઓએ પ્રજાના લક્ષણમાં ભારે અસર કરી હશે, અને તેમના સદ્ગુણથી અને સારા રાજ્યતંત્રથી પ્રજા સુખી થઈ હશે.

પરંતુ, ઠાળે કરીને જેમ રાજ્ય કર્તાઓમાં કુસંપ, વ્યસન અને બીજા દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો, તેમ પ્રજાની નીતિરીતિ પણ ખગડવા માંડી. રાજાઓના દુર્ગુણ દરબારીઓમાં દાખલ થયા, અને ત્યાંથી રૈયતમાં પ્રસર્યા. રાજ્ય દરબારોમાં કેવી ખટપટો દાખલ

થઈ, તેનું વર્ણન દાશમીરના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. પરદે-
શીઓએ આ દેશ ઉપર હુમલા કરવા શરૂ કર્યા, તે વખતે દેશમાં
ઠલેશ, ઠલુઆ અને કુસંપે ઉંડું મૂળ ઘાલ્યું હતું. એથીજ પરદે-
શીઓ ક્ષાવી શક્યા અને આખરે તેઓ ભરત ભૂમિના ધણી થઈ બેઠા.

મુસલમાની રાજ્ય સાતસેં ઉપરાંત વર્ષ આવ્યું. તેમનામાં
ધર્મની ઝનુન ભારે હતી, તેથી તેઓ હિંદુ વગેરે કાફર લોકોને
હરેક રીતે મુસલમાન કરવાનો ચત્ત કરતા હતા. કાફરોનાં દેવળો
અપવિત્ર કરવાં કે તોડવાં, મૂર્તિઓ ખડિત કરવી, અને જોરજુ-
લમથી પણ તેમને વટાળવા, એ તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજતા.
હિંદુઓ તેથી મોટા સંકટમાં આવી પડ્યા, તથાપિ મુસલમાનોના
સંકટો વર્ષના પ્રયત્ન છતાં હિંદુ ધર્મનો નાશ થયો નહીં. એજ
તેમની ધર્મ ઉપરની નિષ્ઠા, અને તેને વળગી રહેવાનો આગ્રહ
બતાવી આપે છે. જીતનારા મુસલમાનોએ પોતાનું અસલ વતન
છોડી દીધું, અને હિંદુસ્તાનનેજ સ્વદેશ ગણી તેમાં હુમેશને માટે
નિવાસ કર્યો, તેથી દેશને કેટલાક લાભ પણ થયા. અકબર જેવા
પ્રતાપી બાદશાહોએ હિંદુઓને ધર્મની બાળતમાં હેરાન ન કરવા,
તેમને ઉંચા દરજ્જાની નોકરીઓ આપવા, તેમની સાથે લગ્નાદિનો
સંબંધ બાંધવા, અને તેમનામાં ચાલતા કેટલાક ખરાબ રિવાજ
બંધ કરવા સારી મહેનત લીધી, જમીનની માપણી કરાવી, તથા
મહેસુલ કમી કરી ખેડુત વર્ગને આબાદ કરવાની યોજના કરી.
પતિની પાછળ શ્રીને સતિ થવાનો દુષ્ટ ચાલ બંધ કરવાનું માન
મહાપ્રતાપી અકબર બાદશાહને ઘટે છે.

મુસલમાનોના જીલ્લેમને લીધેજ કંઈ ગ્રાણ્ય જાય તોપણ
યાવની ભાષા ન બોલવી, મ્લેચ્છના દેશોમાં ગમન ન કરવું, તેમના
સંસર્ગમાં ન આવાય, માટે તેમનો સ્પર્શ થાય તોપણ નહાવું,
શ્રીઓને ફરતી હરતી બંધ કરી પડદામાં રાખવી, વગેરે રિવાજ
હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થયા. એ અંધકારના સમયમાં
વિદ્યાનું બળ ઘટ્યું, અને તેથી ઘણા પ્રકારના વહેંચ દાખલ થયા.

મુસલમાનોના લાંબા સંબંધ વડે હિંદુઓના આચાર વિચારમાં પણ કેટલોક ફેર પડ્યો. જેઓ નોકરી ચાકરીને લીધે રાજ્યના વધારે સંબંધમાં આવ્યા, તેમને યાવની ભાષા શીખ્યા વગર કે પોતાના ઉપરીઓના જેવો પોષાક પહેર્યા વગર છૂટકો નહીં. એમનું અનુકરણ ધીમે ધીમે બીજા લોકોએ કરવા માંડ્યું. વરઘોડા વખતે જામા પહેરવાનો અને વરને પણ જામો પહેરાવવાનો રિવાજ ચાલુ થયો, તે અઘાપિ કેટલેક ઠેકાણે જારી રહ્યો છે.

અંગ્રેજી રાજ્યના આગમન પછી સંસારે નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પશ્ચિમની ઢળની વિદ્યાદેવીએ દેખાવ લીધો. રાજકર્તી પ્રજા સુધરેલી હોવાથી, જોરજુલમથી વટાળવાનું તે જોરવાળખી ધારે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રજાના ધર્મ અને સંસારના કાર્યમાં હાથ ધાલવાનો આપણને હક્ક નથી, એમ સમજે, એ સ્વાભાવિક છે. બોલવા લખવાની અને સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની અમુક હદ સુધી દરેક માણસને મૂટ છે, એવું સુધરેલા દેશોમાં સ્વીકારાએલું તત્વ ઘણે દરજ્જે આ દેશમાં પ્રવેશ થયું. વિદ્યાના પ્રસાર વડે લોકોની આંખો ઉઘડી, અને તેઓ સારા નરસાનો વિચાર કરવાને શક્તિમાન થયા. તેનીજ સાથે તેમને પરકીય રીતરિવાજ વધારે પસંદ પડ્યા. અંગ્રેજોની નકલ ઘણી બાબતમાં થવા લાગી. આગળ પડતા ને ઉતાવળીઆ કેટલાક તરણોએ મોરના ખીછાં ધાડ્યાં. આપણું સર્વજ્ઞ ખરાબ છે, માટે જો સંસાર સુધારવો હોય, તો અંગ્રેજોની નકલ કરવી એમ પણ કહેનારાઓ નીકળ્યા. આથી વળી સંસારના ચાલુ બંધારણમાં ઉચલપાથલ થવા માંડી.

રાજ્ય સત્તાના કારણથી સંસારમાં કેવી ઉચલપાથલ થાય છે, તે આપણે જોયું. સંસારી બાબતોમાં અંગ્રેજ સરકાર વચ્ચે પડતી નથી, એમ છતાં જેથી મોટા અનાયર થાય, તેમાં તેને વચ્ચે પડવું પડે છે. સતિ થવાનો, દૂધ પીતી કરવાનો, અને કાચી વયમાં સ્ત્રી સાથે શરીર સંબંધ કરવાનો રિવાજ બંધ કરવાની, અને પુનર્લંઘથી થએલી પ્રજાને વારસાનો હક્ક આપવાની માયાળુ સરકારને જરૂર પડી હતી. જો અમુક રિવાજ બંધ કરવા, કે તેમાં સુધારો કરવા,

લોકો ઠરાવ કરી તેનો અમલ કરવામાં સરકાર દરમિયાનગીરીની માગણી કરે, તો સરકાર તેમને તેવી મદત કરેછે. ચરોતરના લેઉવા પાટીદારોએ લગ્ન વખતની પહેશમણી ને બીજો ભારે ખર્ચ કરી કરવાનો ઠરાવ કરી, તે પળાવવાના કામમાં સરકારની મદત માગતાં તે આપવામાં આવી. મલબાર કાંઠાના નેરલોકોમાં યથાવિધિ લગ્ન કરવાનો મૂળ સંપ્રદાય ન હોવાથી તેનાં માઠાં ફળ લોકોને ભોગવવાં પડતાં હતાં. તે સંબંધમાં મદ્રાસની સરકાર કાયદો કરનાર છે.

આપણા દેશમાં દેશી રાજ્યો ઘણાં છે. સંસાર સુધારાની બાબતમાં દેશી રાજ્યો ધારે, તો ઘણું કરી શકે એમ છે. મહીસુરના મહારાજાએ કન્યાના લગ્નની ઉંમર સુકર કરી, તે અગાઉ કોઈ કન્યાનું લગ્ન કરે, તો ગુન્હેગાર થાય એમ ઠરાવ્યું છે. વડોદરાના સુધરેલા મહારાજા સાહેબની ઇચ્છાથી આવીજ બાબતનો વિચાર તળ વડોદરાના મહારાજાને કરી સરકારની મદદ માંગી છે; તથા પુનર્લગ્નના સંબંધમાં એક નિબંધ કરવાનો ખરડો સરકારી આજ્ઞાપત્રિકામાં છપાઈ ચૂક્યો છે. દેશી રાજ્યની અને તેના દેશી અધિકારીઓની સત્તા પ્રજા ઉપર ઘણી છે, તેમનું સકારણ કહેવું પ્રજા માન્ય કરે, અને જે નાત જાતના ને લોકોના લયથી કે તેમની ટીકાથી ડરીને લોકો કરી શકતા નથી, તે રાજ્યની સહાયતાથી કે રાજ્યે પીઠ ઠોકવાથી તેઓ કરવાની હિંમત ધરે, એમાં શક નથી.

પ્રકરણ ૩ જી.

ધર્મની સત્તા.

પૂર્વે કહ્યું તેમ આપણા સંસાર ઉપર ધર્મની સત્તા સૌથી મોટી છે, કેમકે તેના ચલન વલનનો સુખ્ય આધાર ધર્મ ઉપર છે. મનુ આદિના ધર્મશાસ્ત્રોમાં દરેક જાતના લોકોએ દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું તેના નિયમ બાંધ્યા છે. એ નિયમોને આધારે સંસારનું બંધા-

રણુ બંધાયું છે, તથાપિ તે સર્વ નિયમો હાલ પળાતા નથી. સ્થિતિ રીતિમાં અનેક કારણે ફેર પડવાથી કેટલાક નિયમો બંધ પડ્યા, અને કેટલાકમાં ફેરફાર થયો, તેમ કેટલાક નવા ઉમેરાયા. રામાયણ, મહાભારત આદિ ઇતિહાસનાં પુસ્તકો, કાવ્યો, નાટકો, પુરાણો વગેરેમાં બતાવેલી નીતિરીતિ પણ કંઈ કંઈ પ્રચારમાં આવી.

સર્વત્ર મનાતા પ્રાહ્મ્ય ધર્મમાં બ્યારથી કાંટા પડવાનો અને અસહની ચાર જ્ઞાતિ તુટી વધારે જ્ઞાતિઓ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારથી સંસારના બંધારણમાં વધારે ફેર પડતો ગયો. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની સ્થાપના થતાં “અહિંસા” મુખ્ય ધર્મ મનાયો, તેથી માંસાહાર બંધ પડવા લાગ્યો. અશોક જેવા મહાન્ રાજા બૌદ્ધ ધર્મી થતાં તેમણે પોતે હિંસા તજી, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાની પ્રજા તે તજે, તેને માટે અતિશય ચત્ર કયો. શુભરાતમાં જૈનોનું પ્રજાળ થતાં કુમારપાળ જેવા રાજાઓ તે ધર્મના અનુયાયી થયા, અને તેમણે તે ધર્મને ઘણો આશરો આપ્યો. એક સમય એવો આવ્યો, કે “દીન કે જીન” એ બેજ ધર્મ જગતમાં (હિંદમાં) ફાટી ભાગવશે, એમ ભાસવા લાગ્યું. અંગ્રેજો જેમ ધર્મના દેલાવા માટે પાદરીઓને વિદેશમાં મોકલે છે, તેમ બૌદ્ધ ધર્મના આચાર્યો વિદેશમાં ગયા, અને તેમણે મોટા મોટા દેશો પોતાના ધર્મમાં આણ્યા. એશિયા ખંડના પૂર્વ દેશો ઘણાખરા અદ્યપિ બૌદ્ધધર્મી છે. વિના જીવમે ઉપદેશથી માત્ર ચીન જેવી મોટી ને પુરાતન પ્રજા પરધર્મ અંગીકાર કરે, એ બૌદ્ધ ધર્મની મહત્તા અને ઉપદેશકોની કુશળતા બતાવી આપે છે. પણ નવાઈ સરખું એ છે, કે આવો મહાન્ ધર્મ, જે દુનિયાના લગભગ ત્રીજા ભાગના લોક પાળે છે, અને જે આપણા દેશમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો ને પ્રસર્યો તેનો આપણા દેશમાંથી લગભગ નાશ થએલો છે. બૌદ્ધ અને જીન જગતના કર્તા તરીકે ઇન્ધરને માનતા નથી, અને હિંદુ દેવોને કબુલ કરતા નથી, તેથી તેમના સામા પ્રાહ્મ્ય ધર્મ માનનારા થયા વગર રહે નહીં; પરંતુ જ્યાં સુધી પ્રાહ્મ્ય ધર્મના આચાર્યો ધર્મ અને તત્વજ્ઞાનમાં સામાવાળાના આચાર્યોને હંફાવી ન શકે ત્યાં

સુધી તેમનું કંઈ વળે એમ નહોતું. વળી આ વાત પણ જણાવવી જોઈએ, કે એ વખતે ગ્રાહ્ય ધર્મનું ઐક્ય પણ નહોતું. દ્વૈત અને અદ્વૈત વાદનો મોટો ઝઘડો ચાલતો હતો. ન્યાયની જૂદી જૂદી શાખાઓમાં વિદ્વાનો વહેંચાયા હતા. જ્યાં જ્યાં ધર્મના વાદ થાય, ત્યાં ત્યાં ખૌદ્ર અને છતના પંડિતો ખીજાઓને માધ કરવા લાગ્યા. તેમના ઉપર એવા પણ આરોપ મૂકવા લાગ્યા, કે ખૌદ્ર અને જૈન ધર્મના આચાર્યો પાખંડી અને મેલી વિદ્વાના જાણનારા છે. એક જણે મહેલ નજીક અગાશી સુધી દરિયો દેખાડ્યો હતો, અને ખીજાએ રાતનો દિવસ કરી સુર્ય ખતાવ્યો હતો, તે કંઈ નહીં પણ તકંટ અને મેલી વિદ્વાનું પરિણામ છે, એમ કહેવાવા લાગ્યું; પરંતુ તેમનું પણ વધતું ગયું. ગ્રાહણ, વાલ્મીયા વગેરે લોકો જનોઈ તોડી એ ધર્મમાં ફાખલ થયા, અને તેમાં જણાવેલા આચાર વિચાર પાળવા લાગ્યા. એથી સંસારને કેટલાક લાભ થયા, અને કેટલાક ગેરલાભ પણ થયા. કાળે કરીને એ ધર્મમાં જ્ઞાન ઘટવા લાગ્યું, તેથી સમર્થ ઉપદેશકોની ખોટ પડતી ગઈ.

એવામાં ગ્રાહ્ય ધર્મનું રક્ષણ કરનાર શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય પેદા થયા. તેમણે સામા પક્ષને હંકાર્યો, અને દ્વિગ્વિજય કર્યો. ધર્મને કારણે એ વખતે પણ મારામારી ને કતલ ચાલી હતી. કેટલાક રાજા ખૌદ્ર કે જૈનધર્મી રહ્યા, ને કેટલાક શિવમાર્ગી થયા. વળી કેટલાક સમય પછી શ્રીમત્ વલ્લભાચાર્ય પ્રકટ થયા, તેમણે જૈન ધર્મ સામે મોટી ટક્કર લીધી, અને ઘણાંકને વૈષ્ણવ કરી પોતાની કંઠી બંધાવી. જૈનધર્મ આખા હિંદુસ્તાનમાં થોડો ઘણો છે, પણ તેનું જોર હાલ ગુજરાત મારવાડમાં સૌથી વધારે છે. એમ છતાં મેશ્રી અથવા વૈષ્ણવી સંપ્રદાય પણ એ દેશોમાં ઓછા જોર પર નથી. આ શિવાય રામાનુજ, નાનકે, ચેતન્ય, લિંગાયત વગેરે કેટલાક પંથ હિંદુસ્તાનમાં મોટા છે, અને નાના પંથોનો પાર નથી. દરેક પંથે પોતાની પરનાળિકા જૂદી ખાંધી, તેથી તેના અનુયાયીઓના આચાર વિચારમાં ફેર પડ્યો. જેમ નાતોએ સંસારના ટુકડા કરી નાખ્યા, તેમ પંથોએ પણ તેના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા; તેથી પ્રજાનું ઐક્ય નાશ પામ્યું.

નાનક, કબીર વગેરે મોટા મનના અને દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળાએ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે લેદ ન રાખતાં, જાને વર્ગના લોકોને ઉપદેશ કરવા માંડ્યો, અને જાને વર્ગના લોકો તેમના શિષ્ય પણ થયા. ગૂજરાતમાં પિરાણાનો ધર્મ છે, તેના આચાર્ય મુસલમાન છતાં તેઓ હિંદુઓને પોતાના પંથમાં લે છે. હિંદુઓને તેઓ હિંદુની રીતે તેમના ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરી બોધ આપે છે. એ ધર્મમાં હિંદુ મુસલમાન જાને જાતના સેવકો છે, પરંતુ તેઓ પોતપોતાના આચાર વિચાર જુદા પાળે છે, એટલે એક બીજાનું ખાતા નથી, કે બીજી રીતે લેજાસેજ થતા નથી. સંતરામ આદિ કેટલાક પંથવાળા અંત્યજ વર્ગને પણ પોતાના સેવક કરે છે, અને દર્શન માટે તેમને સારૂ ખાસ ગોઠવણ રાખે છે.

સ્વામીનારાયણ જેવા નવા પંથવાળાના સાધુઓ લોકોને ઉપદેશ કરે છે. બીજા પંથોમાં આચાર્યો જ્ઞાની હોય, તો તેઓ પોતે કે ઉપદેશક રાખી વ્યાખ્યાનો કરે કરાવે. કેટલાક પંથોવાળા સાંજ સવાર ભજન કીર્તન કરે છે. પરંતુ ઘણા પંથોમાં ધર્મનો ખરો ઉપદેશ અપાતો નથી, અને કેટલાકમાં તો સેવકોના કલ્યાણ માટે કંઈજ કરવામાં આવતું નથી. પોતાનું ખર્ચ કર્તવ્ય ન બજાવવાથી તેમના સેવકો ધર્મથી અજાત રહે છે, અને જો કે તેઓ વંશપરંપરા પ્રમાણે બાપાદાદાનો ધર્મ બાહેરથી પાળે છે, તથાપિ તેઓની આસ્થા દૃઢ રહેતી નથી. ઘણાક પંથનાં બાહ્ય ચિન્હ ધારણ કરે છે, અને અંતરથી ધર્મ માને છે બીજા; નવી વિધાના પ્રસાદથી વળી ઘણાક બાપદાદાના ધર્મની કંઈજ પરવા રાખતા નથી, અથવા તેઓ કોઈ બીજો ધર્મ માને છે, કે નાસ્તિક કિંવા સંશયી રહે છે.

ઉપર જે ધર્મ અથવા પંથોનો ટુંકામાં ઇતિહાસ કહ્યો, તે શું બતાવે છે ? મૂળ ધર્મમાં સારાને માટે ફેરફાર કરવાની, કે તેમાં થએલો ગિગાડો સુધારવાની જે મહાત્માઓને જરૂર લાગી, તે મહાત્માઓએ તેને માટે મોટા યત્ન કર્યા. આ પ્રમાણે સર્વ દેશોમાં બનતું આવ્યું છે. વેદમાં હિંસા ન કરવી એ મોટો ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યા છતાં લોકો માંસાહાર કરતા, અને યજ્ઞાદિમાં ધર્મને બહા-

ને પશુઓને હોમતા, તે અયોગ્ય લાગવાથીજ બુદ્ધે નવા ધર્મની સ્થાપના કરી. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મવાળા જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નહીં, તેથી અને ખીજાં કારણોથી ચંકરાચાર્યે તેમની સામે જુટા ઉઠાવ્યો, અને સ્માર્ત ધર્મની સ્થાપના કરી. સંસારમાં રહીને પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, અને મુખ્ય માર્ગ લક્ષિત (પ્રેમ) છે, એવું સિદ્ધ કરીને વલ્લભાચાર્યે પુણીમાર્ગ સ્થાપ્યો. જૈનમાં મૂર્તિઓ પૂજતી જોઈ કેટલાક વિરૂદ્ધ થઈ હુંડીયા થયા. પ્રાહ્લ્ય ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા અને અનેક દેવની ઉપાસના થતી જોઈ રાજા રામમોહનરાયે નિરાકાર ઇશ્વરને માનનાર બ્રહ્મ સમાજ સ્થાપી. અંગ્રેજી શીખેલાઓ અવળે માર્ગે ચઢતા હતા, તેમને અટકાવવા તથા નિરાકાર પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવા, તથા વેદને ઇશ્વરપ્રણીત મનાવવા માટે સ્વામી દયાનંદ સરવસ્તીએ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. એક નિરાકાર પરમેશ્વરનેજ માનવા અને તેની લક્ષિત કરવા માટે રા. બા. લોળાનાથના પ્રમુખપણા નીચે પ્રાર્થના સમાજનો પાયો નાખાયો. સંસાર સુધારાનો મોટો આધાર ધર્મ ઉપર હોવાથી તેમાં પણ સુધારો થવાની અગત્ય છે.

ધર્મની સત્તા જોરાવર છે. ભાવે કુભાવે, જાણીને કે અજ્ઞાનપણે લોકો ધર્મને વળગી રહે છે. જો એમ નહોત, તો સેંકડો વર્ષ સુધી મુસલમાનની ઘોંસરી તળે રહેવાથી, ધર્મસંબંધે મુસલમાનોના અસહ્ય જીલમને લીધે, અને પરધર્મ સ્વીકારવાની અનેક લાલચો મળવાથી હિંદુઓ ક્યારનાએ મુસલમાન થઈ ગયા હોત, અને હિંદુ તરીકે તેઓ જૂદી પ્રજા લેખાતી પણ નહોત. ધર્મની સત્તા વડેજ આપણે હિંદુ રહ્યા છીએ, માટે તે સત્તાને રંજ ઘટે છે. હિંદુ ધર્મમાં ગમે તેટલું નાપસંદ કરવા લાયક હશે, તેમાં ગમે તેટલા પંથ અને મત મતાંતર હશે, તેથી ગમે તેટલા ગેરફાયદા દેશને થયા હશે તોપણ એ ધર્મ વડેજ આપણે ટકી રહ્યા છીએ. એ ધર્મજ આપણી દેશાંતર નામના કરી છે, અને હજી પણ જે કંઈ સાફ આપણા દેશમાં રહ્યું છે, તે એ ધર્મનોજ પ્રતાપ છે.

ધર્મ—સત્તા જો તેના પૂરા જ્ઞાન વિના, કે તેના અસંખ્ય ક્રાંટા પડવાથી, કે તેમાં અનેક જાતનું વહેમી ને નુકસાનકારી ઉમેરણ થવાથી સંસારને કેટલીક રીતે ખગાડવાને કારણભૂત થઈ, તો એજ સત્તા તેના સારા જ્ઞાન વડે, કે ક્રાંટાઓ કરી થવાથી, કે તેઓમાં એક સંપ થવાથી, કે તેમાં જે ઠંઈ સુધારવાનું કે ફેરફાર કરવાનું હોય, તે સુધારવા ને ફેરવવાથી સંસારને સુધારવામાં સહાયભૂત થઈ શકશે. પરંતુ આ પ્રમાણે કરવું કેના હાથમાં છે ? ખડું ભાગે તે આચાર્યો કરી શકે, અને જો સેવકોધારે તો આચાર્યો પાસે કરાવી શકે. પ્રજામત ઘણું કરી શકે છે. તે આચાર્યો અને રાજાઓ પાસે ધારે તે ફેરફાર કરાવી શકેછે, પ્રજામત એટલે આખી પ્રજાનું કે તેના ઘણા ભાગનું એકમત. પણ “ઓ દિન કહાં કે મિયાંકે પાઉંમે જૂતી,” એ કહેવત પ્રમાણે આપણી પ્રજાનું એકમત થાય કેમ ? આપણે ખરેખરી એક પ્રજા છીએ, એમ ગણતા નથી, તેથી આપણું એક મત ઘણી બાબતોમાં થઈ શકતું નથી; પરંતુ જેઓ એક પંથના અનુયાયી છે, તેઓની એક પ્રજા લઈએ, તો કદાચ ધર્મની બાબતમાં તેનું એકમત થઈ શકે. તેનું પણ એકમત ઘણી બાબતોના સંયોગો વિના થતું નથી, એ સંયોગોમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે. જ્ઞાનવડે લોકો સમજના ઘરમાં આવે, તો એકમત વહેલું થાય. ધર્મના જ્ઞાનને અભાવે, શાળાઓમાં મળતા વિદ્યાના જ્ઞાન વડે પણ સારા નરસાની સમજ આવેછે, અને તેનું જ્ઞાન જેમ વધારેને મળે, તેમ વધારે વ્યક્તિઓનું એકમત થાય. એવું બને ત્યારે તેઓ પોતાના પંથમાં પણ સુધારો કરી શકે, અથવા તે ન સુધરે એવો હોય, તો તે બીજા પંથનો અંગિકાર કરે. આવો બનાવ બનવાને ઘણા કાળ જોઈએ, એ દેખીતું છે.

ધર્મના આચાર્યો પોતાના સેવકો ઉપર કેટલી સત્તા ભોગવે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ભાવિક ને ભોળા સેવકો તન મન અને ધન સુદ્ધાં શુરૂઓને અર્પણ કરવા તત્પર થાય છે. ઘણાક પોતાની ઉપજનો અમુક અંશ આચાર્યોને અર્પણ કરેછે. શુરૂ ગામમાં પધારે

ને પશુઓને હોમતા, તે અયોગ્ય લાગવાથીજ બુદ્ધે નવા ધર્મની સ્થાપના કરી. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મવાળા જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નહીં, તેથી અને બીજાં કારણોથી શંકરાચાર્યે તેમની સામે બુદ્ધો ઉઠાવ્યો, અને સ્માર્ત ધર્મની સ્થાપના કરી. સંસારમાં રહીને પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, અને મુખ્ય માર્ગ લક્ષિત (પ્રેમ) છે, એવું સિદ્ધ કરીને વલ્લભાચાર્યે પુણીમાર્ગ સ્થાપ્યો. જૈનમાં મૂર્તિઓ પૂજાતી જોઈ કેટલાક વિરૂદ્ધ થઈ હુંદીઆ થયા. બ્રાહ્મ્ય ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા અને અનેક દેવની ઉપાસના થતી જોઈ રાજા રામમોહનરાયે નિરાકાર ઇશ્વરને માનનાર બ્રહ્મ સમાજ સ્થાપી. અંગ્રેજી શીખેલાઓ આવળે માર્ગે ચઢતા હતા, તેમને અટકાવવા તથા નિરાકાર પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવા, તથા વેદને ઇશ્વરપ્રણિત મનાવવા માટે સ્વામી દયાનંદ સરવસ્તીએ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. એક નિરાકાર પરમેશ્વરનેજ માનવા અને તેની લક્ષિત કરવા માટે રા. બા. લોજાનાથના પ્રમુખપણા નીચે પ્રાર્થના સમાજનો પાયો નાખાયો. સંસાર મુધારાનો મોટો આધાર ધર્મ ઉપર હોવાથી તેમાં પણ મુધારો થવાની અગત્ય છે.

ધર્મની સત્તા જોરાવર છે. લાવે કુલાવે, જાણીને કે અજાણપણે લોકો ધર્મને વળગી રહે છે. જો એમ નહોત, તો સેંકડો વર્ષ સુધી મુસલમાનની ઘોંસરી તળે રહેવાથી, ધર્મસંબંધે મુસલમાનોના અસહ્ય જુલમને લીધે, અને પરધર્મ સ્વીકારવાની અનેક લાલચો મળવાથી હિંદુઓ ક્યારનાએ મુસલમાન થઈ ગયા હોત, અને હિંદુ તરીકે તેઓ જૂદી પ્રજા લેખાતી પણ નહોત. ધર્મની સત્તા વડેજ આપણે હિંદુ રહ્યા છીએ, માટે તે સત્તાને રંગ ઘટે છે. હિંદુ ધર્મમાં ગમે તેટલું નાપસંદ કરવા લાયક હશે, તેમાં ગમે તેટલા પંથ અને મત મતાંતર હશે, તેથી ગમે તેટલા ગેરફાયદા દેશને થયા હશે તોપણ એ ધર્મ વડેજ આપણે ટકી રહ્યા છીએ. એ ધર્મેજ આપણી દેશાંતર નામના કરી છે, અને હજી પણ જે કંઈ સાફ આપણા દેશમાં રહ્યું છે, તે એ ધર્મનેજ પ્રતાપ છે.

ધર્મ—સત્તા જો તેના પૂરા જ્ઞાન વિના, કે તેના અસંખ્ય ફાંટા પડવાથી, કે તેમાં અનેક જાતનું વહેમી ને તુકસાનકારી ઉમેરણ થવાથી સંસારને કેટલીક રીતે બગાડવાને કારણભૂત થઈ, તો એજ સત્તા તેના સારા જ્ઞાન વડે, કે ફાંટાઓ કમી થવાથી, કે તેઓમાં એક સંપ થવાથી, કે તેમાં જે કંઈ સુધારવાનું કે ફેરફાર કરવાનું હોય, તે સુધારવા ને ફેરવવાથી સંસારને સુધારવામાં સહાયભૂત થઈ શકશે. પરંતુ આ પ્રમાણે કરવું કેના હાથમાં છે ? બહુ ભાગે તે આચાર્યો કરી શકે, અને જો સેવકોધારે તો આચાર્યો પાસે કરાવી શકે. પ્રજામત ઘણું કરી શકે છે. તે આચાર્યો અને ગણઓ પાસે ધારે તે ફેરફાર ઠગવી શકેછે, પ્રજામત એટલે આખી પ્રજાનું કે તેના ઘણા ભાગનું એકમત. પણ “ઓ દિન કહ્યાં કે મિયાંકે પાઉ મેં જૂતી,” એ કહેવત પ્રમાણે આપણી પ્રજાનું એકમત થાય કેમ ? આપણે ખરેખરી એક પ્રજા છીએ, એમ ગણતા નથી, તેથી આપણું એક મત ઘણી બાજતોમાં થઈ શકતું નથી, પરંતુ જેઓ એક પંથના અનુયાયી છે, તેઓની એક પ્રજા લઈએ, તો કદાચ ધર્મની બાજતમાં તેનું એકમત થઈ શકે. તેનું પણ એકમત ઘણી બાજતોના સંયોગો વિના થતું નથી, એ સંયોગોમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે. જ્ઞાનવડે લોકો સમજના ઘરમાં આવે, તો એકમત વહેલું થાય. ધર્મના જ્ઞાનને અભાવે, શાળાઓમાં મળતા વિદ્યાના જ્ઞાન વડે પણ સારા નરસાની સમજ આવેછે, અને તેનું જ્ઞાન જેમ વધારેને મળે, તેમ વધારે વ્યક્તિઓનું એકમત થાય. એવું બને ત્યારે તેઓ પોતાના પંથમાં પણ સુધારો કરી શકે, અથવા તે ન સુધરે એવો હોય, તો તે બીજા પંથનો અગિકાર કરે. આવો બનાવ બનવાને ઘણો કાળ જોઈએ, એ દેખીતું છે.

ધર્મના આચાર્યો પોતાના સેવકો ઉપર કેટલી સત્તા ભોગવે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ભાવિક ને ભોળા સેવકો તન મન અને ધન સુદ્ધાં ગુરુઓને અર્પણ કરવા તત્પર થાય છે. ઘણાક પોતાની ઉપજનો અમુક અંશ આચાર્યોને અર્પણ કરેછે. ગુરુ ગામમાં પધારે

ત્યારે પોતાને ત્યાં પધરામણી-પધરાઈ કરાવી યથાશક્તિ રકમ અર્પે છે, અને તેમને દેવ સમાન માની તેમની પૂજા આરતિ કરે છે. તેમની એવા આકરી કરવા તેઓ હમેશ તૈયાર હોય છે. રાજાઓ કરતાં પણ તેમને વધારે માન આપે છે, અને તેમના ઉપર અલૌકિક પૂજ્યભાવ રાખે છે. તેમનાં નરસાં કર્તવ્ય તરફ તેઓ જોતા નથી, અને તેમની ખોડ ખાંપણો તેઓ કાને સાંભળતા નથી ! તેમની ઇચ્છાને તેઓ હમેશ આધિન રહે છે.

આચાર્યોની આવડી મોટી સત્તાનો ઉપયોગ સંસાર સુધારાના કામમાં થઈ શકે એમ છે. ઘણી વાર આચાર્યોને નાત જાતના બળે-હાઓમાં પડતા આપણે જોઈએ છીએ. નાત જાતના અને ધર્મની સાથે પરોક્ષ સંબંધ ધરાવનાર વિષયોના તેઓ ચુકાદા કરે છે. તેમના ચુકાદા છેવટના ગણાય છે; પછી તેઓ ભલે લાંચ લઈને કે પક્ષ કરીને અન્યાય આપે. સારા આચાર્યો કોઈનો પક્ષ ન રાખતાં ન્યાય આપે છે, અને સુધારાને મદદ પણ કરે છે. વિલાયત જઈ આવેલાને નાતમાં લેવાનો શાસ્ત્રાર્થ એક ચંકરાચાર્યે આપ્યો હતો. આવી જાતના સારા વિચાર બધા આચાર્યો રાખે, તો દેશસુધારાના કામને ઘણી પુટી મળે એમ છે. કેટલાક અનાચાર તેઓ ધારે તો સહજમાં બંધ કરી શકે. ઇશ્વર તેમને સદ્બુદ્ધિ આપે, અને તેમને હાથે દેશ-હિતનાં શુભકાર્યો કરાવે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

ધર્મની બાળતમાં શાસ્ત્રીઓ, પુરાણીઓ, માણુભટો, ટહેલિયા, જતિઓ, જોપીઓ, સંત, સાધુ વગેરે ઘણા ભાગ લે છે. આચાર્યો માત્ર પોતાના ધર્મ પૂરતું કંઈ કરે છે, ત્યારે આ લોકો સંસારના ચક્ષન વલનમાં ઘણા ફેરફાર કરી શકે છે. લોકો ડગલે ડગલે તેમની સલાહ લે છે, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે. સમગ્રે પ્રાદેશોનું જોર ખીજી જાતો ઉપર ઘણું છે. પ્રાદેશો ભૂદેવો કહેવાય છે, અને તેઓ સંસાર રૂપી સાગરમાં તરાવનાર તુમડા ગણાય છે. દાન આપવું હોય તો પ્રાદેશજી સુપાત્ર છે, માટે તેમને આપવું એવું લોકો સમજે છે. દેવ પણ પ્રાદેશજીને આધિન છે, કેમકે કોઈ પણ મૂર્તિની પ્રાદેશજી

પ્રતિષ્ઠા ન કરે ત્યાં સુધી તેમાં દેવાતન આવતું નથી, એવું બ્રાહ્મણો કહ્યા કરે છે. વૃત્ત કરવાનું, બાધાઆબડી રાખવાનું, જપજપ કરવાનું, દોગધાગા, છુમંત્ર, ભુવાન્તગરિયા વગેરે અનેક જાતની વહેમી બાબતોનું શિક્ષણ લોકોને તેમનાથી ને બીજાઓથી મળે છે. આવી બાબતોમાં પરિણામે લાભ બ્રાહ્મણોનેજ બહુ કરીને થાય છે, તેથી તેઓ એવી સલાહ આપે, એમાં નવાઈ પણ નથી ગમે તેવું શુદ્ધ હોય, પણ લોક વિરુદ્ધ કંઈ પણ ન કરવું, એવી હાનિકારક સલાહ આપનાર આ લોકો છે. ગમે તેમ થાય, પણ દેશાચાર, લોકાચાર ન છોડવા, એમ તેઓ સમજાવે છે. “ દેશ છોડીએ પણ વેશ ન છોડીએ, ” એવું તેઓ કહે છે. વેદવેદનું કહે, જોષી જોષીનું કહે અને ભુવા ભુવાનું બતાવે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તેઓ બધાનું માને છે, અને બધા માર્ગ પકડે છે. માનતા માનવી હોય, તો અનેક દેવ દેવીની માને છે. તેઓ ઘણી વાર કહે છે, કે એક દેવને વળગી રહેવું સારું, પણ તેમનું વર્તન તે પ્રમાણે થતું નથી. પુરાણીઓ અને માણસો ઘણી ગમ્મો મારે છે. વડાદરા જેવા ધુર્ત ટહેલિયા વિશેષે કરીને ભૈરાંને બહુ છેતરે છે. તેઓ ભૂત ભવિષ્ય જાણવાનું ડાળ કરે છે, અને ભૈરાંને વિશ્વાસ બેસે, એવી વાતો કરે છે. તેઓ શરીરમાં માતા લાવી ચુંદડી, નાળિયેર અને નાડાછડી કાઢે છે, અને લોળા જોનાર માને છે, કે ખરેખર તેના અંગમાં માતાએ વાસ કર્યો છે, તથા માતાએ એ ચીજો કાઢી અફભૂત ચમત્કાર દેખાડ્યો છે લોકો. કેટલા વહેમી અને અજ્ઞાન છે, તેનો એકાદ દાખલો બસ થશે. એક વડાદરા ભીખવા ગયો. તેની પાસે બીજું કંઈ સાધન નહોતું, તેથી એક લુગડાં ધોવાનો પાચો પડેલો હતો, તેને ચુંદડી વીંટાળી ટહેલવા નીકળ્યો, ને ફળિયામાં જઈ બોલ્યો કે “ આવો રે બાઈઓ ને પૂજો રે પાઈઓ, આખો રિખવદેવનો નાનેરો ભાઈઓ ! ” એ પણ કોઈ દેવ હશે, એમ સમજી લોકો તે પાયાને પણ પૂજવા લાગ્યા ! કોઈ ટીખળીએ એક ઝાડ ઉપર ચીથડું મૂક્યું, તેની સાથ-નાએ બીજું મૂક્યું, અને બે ચાર જણે એ પ્રમાણે કર્યું એટલે જે જાણ્યું તે એ ઝાડ ઉપર લુગડાનો કડકો નાખે, અને એ ચીથડિયા દેવ

છે, એમ માને ! કોઈ જાડ કે પથરાને કોઈએ સિંદુર લગાડયું, કે તે દેવ ધની જાયછે, અને લોકો તેની પૂજા કરે છે ! ઊંચાં બિચારાં કહેછે, કે “ મેં પથરા એટલા દેવ કર્યા પણ બાઈ, માફ કંઈ વળ્યું નહીં. ”

જોપીની સલાહ વગર સંસારનું કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. તે જો લગ્ન સુદૂર્ત ન આપે, તો પરણવાનું પણ બાબતે રહે. જે જે સંસ્કાર આપવાના, તેમાં જોપીની મલાહ જોઈએ. કંઈ પણ કામ આદરવું હોય, તો પ્રથમ સારો વાર ને શુભ યોગડિયું જોપી પાસેથી નક્કી કરી લેવું જોઈએ. શુકન સુદૂર્તનું શાસ્ત્ર એવડું મોટું છે, કે જો તે ઉપરજ માણસ આધાર રાખે, તો લાગ્યેજ તેને કંઈ કામ કરવાનો વારો આવી શકે. મંદવાડમાં પણ જોપીનું લાગે. ગ્રહપીડાની ગાન્તિ વગર રોગ મટે નહીં, તેને સાફ ઈલાજ લેવા જોઈએ. મંત્રજંત્રવાળા આવે, તે વળી કંઈ ઝપટ લાગીછે, કે કંઈ વળગાડ છે, એમ કહે, અને ટાળવાના ઉપાય બતાવે. તે ડાખણું મંડાવે, મંત્રીને દોરો બાંધે, અને મેલડી ને બીજી માતાને બળિદાન અપાવે. આ સિવાય બેરક શાસ્ત્ર તો બાકીજ રહે છે. નજર બાંધવાનું, અનેક દેવ દેવીઓની માનતા રાખવાનું, અને મટતા સુધી અમુક ન ખાવાની બાધા રાખવાનું બેરાં પોતા તરફથી ચલાવે. કેટલા વહેમ ને કેટલી રીતે વેડાણ !

પ્રકરણ ૪ યુ.

આબાદી.

ગરીબી છુરી ચીજ છે. તે જેમ વ્યક્તિને દુઃખી કરે છે, તેમ પ્રજાને આપત્તિમાં નાખે છે. ગરીબથી શું થઈ શકે ? વિદ્વાન ગરીબ હોય, તો તેને કોઈ ગણકારતું નથી; પણ શ્રીમંત મૂર્ખ હોય, તોપણ તેની પ્રસંશા થાયછે. “ જર આહો સો કર; ” “ જેલ સળ પેસેલા, ” “ જેના ” “ તેનો છોકરો બુધરે રમે; ” “ પૈસા-

દારનો સાજો થવા આવે, પણ નિર્ધનનો કોઈ બનેવી પણ ન થાય;”
 “ પૈસો મારો પરમેશ્વર ને ખેરી મારી ગુરૂ, છૈયાં છોકરાં સંત સાધુ
 તો સેવા કેની કરૂં ? ” આવી કહેવતો લોકોમાં ચાલે છે, તે ઘણું
 ભાગે ખરી છે. સંસારનાં એવાં થોડાંજ કાર્યો છે, કે જે પૈસા વગર
 થઈ શકે.

ગરીબ પ્રજા જંગલીમાં ખપેછે, કેમકે પૈસા વગર તે સુધરેલી
 સ્થિતિમાં આવી શકતી નથી. જેટલી જંગલી પ્રજાઓ પૃથ્વી ઉપર
 હોય છે, અને પહેલાં હતી, તે સર્વની માઠી સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ
 નિર્ધનતા સમજવું. આખાદીનો આધાર આવડત ઉપર છે, અને આ-
 વડતનું મૂળ વિદ્યા છે; તેથી વિદ્યાનો જ્યાં અભાવ છે, ત્યાં જંગલી-
 પણુંજ છે. વિદ્યા મેળવવામાં પૈસાનો ખર્ચ પડે છે. સારાં ઘરખાર
 ને વસ્ત્રાભૂષણ પૈસા વિના મળતાં નથી. લગ્નાદિ કાર્યો અને સંસારના
 બીજાં આચાર વિચારમાં થોડાં કે ઘણાં પૈસાની જરૂર પડે છે. દેશની
 ચઢતી માટે જે જે ઉપાય લેવાના, તે નાણાં વગર લઈ શકાતા નથી.
 ગત્યસત્તા ટકાવી રાખવા અને દેશના રક્ષણાર્થે લશ્કરાદિ રોકવા
 ધન જોઈએ.

ગરીબાઈ લોકોની નીતિ રીતિમાં ઘણું બગાડ કરે છે. ભૂખે
 મરતા લોકો ચોરી કરે, ખાતર પાડે, ધાડ કે લૂટફાટ ચલાવે
 એમાં શું આશ્ચર્ય ? હરેક ઉપાયે પેટનું પૂરું કરવુંજ જોઈએ, માટે
 મનુષ્ય તેને માટે ન કરવાનાં કાર્ય કરે છે. આના પ્રત્યક્ષ દાખલા આ-
 પણે દુકાળ વખતે જોયાઃ માખાપ છોકરાંને વહેતાં મૂકે, કે થોડા
 પૈસા સાફ વેચી દે, આખરૂદાર લોકો ભીખ માગે, સારાં માણસ
 દુઃખ નિવારણનાં કામો ઉપર મજૂરીએ જાય, સગાં સહોદરને ગમે
 ત્યાં તણ દે, અને તેમનાં મુઠદાંને રખડતાં મૂકે, કૂતરાંને માટે ચા-
 ટમાં નાખેલું, કે ગાયની ગમાનકમાં મૂકેલું અનાજ ખાવા માંડે,
 અને કૂતરાં કે ગાયના મોંમાંથી પણ વખતે ઝુંટાવી લે, એકું જુકું
 એસામણ, કે ઉતરેલું ને ગંધાતું પણ ખાવા તત્પર થાય, ભક્ષ્યા-
 ભક્ષ્યનો કે રોગરાઈનો વિચાર ન કરતાં મુઠદાંનું માંસ મુઠદાં

પણ ખાવા ન ચૂકે. ગરીબી બદવાનત કરાવે છે, તેમ વ્યભિચારનો વધારો પણ એથી થાય છે.

જે પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાન આબાદ હતો, તે પ્રમાણમાં તે મુધ-રેલી સ્થિતિ લોગવતો હતો. હાલ તે ગરીબ સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છે. ગરીબીની સાથે તેની સર્વ બાબતોમાં પડતી થઈ છે. એ માટે તેની ઉત્પત્તિ ઇચ્છવી હોય, તો તે આબાદ થાય, એવા યત્ન કરવા જોઈએ.

આબાદીનો આધાર જેતીવાડી, હુન્નરકળા, અને વેપાર રોજગાર ઉપર છે. જમીને કસ ચોર્યોછે, એમ લોકો કહેછે; કેમકે તેમાં પહેલાં જેટલું પાકતું હતું, તેટલું હાલ પાકતું નથી. જમીનમાંથી કસ ઘટે, એમાં નવાઈ પણ શી ? પાક જેટલાં તત્વો જમીનમાંથી ખેંચી લે, તેટલાં તત્વો તેમાંથી ઓછાં થાય. તે તત્વો જમીનમાં મૂકવા સાફ ખાતર વગેરે ચીજો જોઈએ તેટલી નાખવામાં આવતી નથી. ખેડુતો ખિચારા મહેનતુ બહુ છે. ટાઢ, તરકામાં ને વર્ષાદની ઝડીઓમાં તેઓ મહેનત મજૂરી કરેછે, તે છતાં તેમને પેટ પૂરતું ખાવાનું પણ મળતું નથી. પાક ઓછો થાય છે, કર વધારે આપવો પડે છે, કરજ અઠા કરવું પડે છે, અને વળી ઇશ્વર રૂકે છે, ત્યારે જોઈએ તેટલો કે ખિલકુલ વર્ષાદ ન પડવાથી ખેડુતોની પાયમાલી થાય છે. પ્રજાનો મોટો ભાગ ખેડુ વર્ગ અથવા જેતી ઉપર આધાર રાખનારો છે. એવા લોકો આપણા દેશમાં સેંકડે ૮૦ ઉપરાંત છે, એમ માનવામાં આવે છે. તેથી વસ્તીનો મોટો ભાગ ગરીબ છે, એમ જેતીવાડીના ધંધા દારીઓથી સિદ્ધ થાય છે.

જે દેશ જેતી ઉપરજ મુખ્ય આધાર રાખે છે, તે આબાદ થાય નહીં, એમ અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે. આબાદીનો આધાર હુન્નર કળા ઉપર વધારે છે, કેમકે તે વડે ધનની પ્રાપ્તિ વધારે થાય છે. આપણે અહીં જ્યારે સર્વ ધાતુઓ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવતી, અને તેનો સામાન તૈયાર થતો; જ્યારે હીરા માણેક આદિ રત્નોની ખાણો જોર પંર હતી; જ્યારે ઉંચાંમાં ઉંચાં ને ખારીક વસ્ત્રો તૈયાર થતાં:

ન્યારે વાસણકુસણ, રાચરચીલું, ઓળર, હથિયાર અને જરૂરનાં નથા શોભાનાં કામ ચિત્તાકર્ષક થતાં : ન્યારે નકશી, કોતરકામ, અને ચિત્રકામ ખીન્ન લોકોને હેરત પમાડે એવાં થતાં હતાં : ન્યારે ઠેઠ યુરોપ સુધીના દૂર દેશાવરના લોકો અહીંના માલ મેળવવા આતુર હતા : અને ન્યારે અહીંના લોકો દેશમાં બેઠાંજે તે ઉપરાંત અનેક પદાર્થ ઉત્પન્ન કરી પરદેશ મોકલતા, કે જાતે ' વહાણ કમાવા ' જતા; ત્યારે આપણાં દેશની આબાદી કેટલી હશે, તેનો હાલ ખ્યાલ પણ થઈ શકતો નથી. તે વખતે આપણા સંસાર સુખરૂપ, અને સુધારાના શિખર ઉપર ચઢ્યો હતો. એજ આબાદી આપણા દુઃખતું કારણ થઈ પડ્યું, એ વાત પણ ખરી છે, કેમકે આબાદી સાથે કેટલાક દુર્ગુણો લોકોમાં આવે છે, અને તે તેની પડતીનાં કારણ થાય છે. વળી લક્ષ્મીથી પરદેશના લોકો લલચાઈને ચઢી આવે છે. તેઓ લૂટ-ફાટ કરી પુષ્કળ પેસા લઈ જાય છે, અને લોકો ઉપર છત મેળવી ખોતાની સત્તા બેસાડે છે. સેમિસામસ રાણીથી માંડીને આપણા દેશ ઉપર કેટલી પ્રબલઓએ આજ સુધી હુમલા કર્યા, અને તેનું પરિણામ શું નીપજ્યું, તે ઇતિહાસ કહી આપે છે. આબાદીના વખતમાં રા-ન્યદરખારમાં વૈભવ અને શ્રીમાન લોકોના ઠાઠ અલૌકિક હતા.

હાલ તેથી ઉલટું શા માટે જોવામાં આવે છે ? આપણે ગરીબ સ્થિતિમાં કેમ આવી પડ્યા ? વેપાર રોજગારનું પડ્ડી લાગવું, એ આપણી કંગાલ હાલતનું કારણ છે. પહેલાં ઘણા દેશોને હિંદુસ્તાન ઉપર આધાર રાખવો પડતો હતો, તેને બદલે હાલ હિંદુસ્તાનને ખીન્ન ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. જો પરદેશના લોકો માલ મોકલવો બંધ કરે, તો આપણા નિભાવજ ન થઈ શકે, એવી આપણી સ્થિતિ થઈ પડી છે, કેમકે આપણે જે કંઈ વાપરીએ છીએ, તેમાંનું ઘણુંખરું પરદેશી છે. અંગ ઉપરનાં લુગડાં તપાસો, મેજ ઉપરનાં લખવાનાં સાધન જુઓ, ઘરનો મરસામાન લ્યો, દીવા બત્તીનાં સાધન નિહાળો, ઓળર ને હથિયાર દેખો, અને રંગ રોગાન તરફ નજર કરો, તો તમને જણાશે, કે તેમાંની ઘણીખરી વસ્તુઓ પરદેશીજ છે. લુગડું ફાટે તો શીવવાના દોરા ને સોયજ તમારાં કયાં છે ? અનેક

જાતના ખાવાના પીવાના પદાર્થ મુદ્દાં વિલાયતી વપરાય, ત્યારે આપણું ગાડું ચાલે. આપણે અહીં થતા પદાર્થ જાણ ને જડસા લાગે છે. વિલાયતી કહેવાતા મસ્તા, નાન્યુક કે દેખાવડા પદાર્થોનો આપણને મોહ લાગે છે. આપણા કારીગરો તેવા પદાર્થ કરવા જાય, તો તે શરૂઆતમાં મોંઘા પડે; અને ઉત્તેજન વગર તે લોક કરે પણ શું? સંચાના મોં આગળ હસ્તક્રિયા મોંઘી પડે, એ પણ ખરું છે. રસાયન, યંત્રશાસ્ત્ર આદિ શાસ્ત્રીય વિષયો તરફ આપણું વલણ થતું નથી. તેનો અનુભવ લેવા માટે પરદેશ જવું જોઈએ, પણ તે તરફ ભાગ્યેજ કોઈનું લક્ષ જાય છે. જથાખંધ, સસ્તો ને દેખાવડો માલ ઉત્પન્ન કરવા માટે મોટાં કારખાનાં કાઢવાં જોઈએ, તેને માટે દેશમાં ધન નથી; થોડું ધન હશે, તો લેગા મળી મંડળીઓ (કંપનીઓ) કાઢવાની રીત નથી; અથવા મોટા પાયા પર કામ કરવાની આવડત અને સાહસ ખંને નથી.

લોકોએ ભણવા માંડ્યું, તો તેમણે એકજ દિશા પકડી. લખવા વાંચવા આદિના સામાન્ય જ્ઞાનની માણસ માત્રને જરૂર છે, પરંતુ તે ઉપરાંતનું એવું જ્ઞાન સર્વ લોકો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે, અને ખીજી જાતનું જ્ઞાન ન મેળવે, તો તેથી દેશને વિશેષ લાભ નથી. ઉંચું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોક હોય એમ સાચું છે, પરંતુ ખીજી જાતનું એટલે ઉદ્યમ વેપારનું જ્ઞાન મેળવનારા પણ ઘણા જોઈએ. હાલ આપણે જોઈએ છીએ, કે પાંચ સાત રૂપીઆની ઉપશિક્ષકની જગાને માટે પચીસ ઉમેદવારો ઉભા થાય છે, અને દશ બાર રૂપીઆની નોકરીમાં જન્મ પર્યંત ગુંથાએલા લોકોની સંખ્યા થોડી નથી. એ દશ-બારની આવક ઉપર આખા કુટુંબનો આધાર રહે છે. ઘરમાં પાંચ માણસ હોય, તો માથા દીઠ મહિને સરેરાશ બે રૂપરૂડી પડી. બે રૂપીઆમાં ઉંચ વહેતું ગુજરાન ચલાવવું, એના કરતાં ખીજી માઠી હાલત કયી? શાળાઓમાં શીખનારને ખીજા ધંધા સુઝતા નથી, કેમકે તેમનામાં ખીજા ધંધા કરવાનું જ્ઞાન કે આવડત નથી, ખીજા ધંધાને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા નથી, અને ખીજા ધંધા ઉપર તેમને અભાવ હોય છે. ગાહગિયા પ્રવાહની પેઠે વળી કોઈ ધંધામાં કંઈ લાભ

દીઠો, તો તે ઉપર હબરો લોક તૂટી પડે છે, તેથી તેમાં પણ કસ રહેતો નથી. આપણે અહીં રૂ કાતવાના ને કાપડ વણવાના સંઘા નીકળ્યા, ને તેમાં લાલ દીઠો, તો પેસાદાર લોકો તે પાછળજ મડયા, તેથી એ ધ ધો બેઠએ તેવો આકર્ષક રહ્યો નહીં.

પરદેશના માલ વડે આપણે અહીં થતા માલનો ભાવ પૂછાવા ન લાગ્યો. તેનું પરિણામ એ થયું, કે આપણા કારીગરોએ કાંતો ગરીબોને માફક આવે એવો બડો માલ તૈયાર કરવા માંડ્યો, તેથી તેમની કારીગરીની ખૂબી ઘટી, અથવા તેઓએ પોતાનો ધ ધો છોડી દઇ ખેતીવાડીનો કે એવો કોઇ ધ ધો પકડ્યો. કેટલાકે પોતાના છોકરાને લણાવવા માંડ્યા, તો તેઓ વળી બાપદાદાના ધધાને ધિક્કારવા ને નોકરી માટે રખડવા લાગ્યા. ઉચ વર્ણને નોકરી બેઠએ, ખેડુને નોકરી કરવી, અને વસવાયાં પણ નોકરી ચાહે; તેથી હાલ તો મોટા ઉદ્યમ બેજ રહ્યાછે: ખેતી અને નોકરી. નોકરી નફ્ટ કહેવાય છે, ને ગ્રાહ્યબુને તો તે વજ્ય છે, છતાં સૌ નોકરીને માટે વલખા મારે છે.

આ સ્થિતિ સુધારવાના માર્ગ લઇ શકાય એમ છે. દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન લોકો તરફથી તથા સરકાર તરફથી મળવું બેઠએ. લોકો પરદેશી, સસ્તા ને દેખાવડા માલથી લોભાયાછે, અને અર્ધ-શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે લોકો સસ્તો ને સારો માલ પસંદ કરે, એ વાસ્તવિક છે; પરંતુ વિચાર કરતાં ઘણી વાર પરદેશી માલ ખરેખરો સસ્તો ને સારો નથી, એમ તેમની ખાત્રી થશે. દેશી માલ કદિ સહજ ઉતરતો કે મોંઘો હોય, તોપણ તેને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર છે. પ્રજાની આબાદી થવા સાડ પૂર્વે રાજ્યો તરફથી ધંધાને લેવામાં આવતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહની સ્વારી ન્યારે દક્ષિણમાં ગઇ, ત્યારે પેઠના કારીગરોને અનેક લાલકારી શરતો કબૂલ કરીને મહારાજ પાટણ લઇ આવ્યા. પાટણ લાગ્યું, ત્યારે તેમાંના ઘણાક અમદાવાદ જઇ વસ્યા. કિનખાબ, ભરગચ્છી, અતલમ, મશરૂ વગેરે વણનાર હાલના કારીગરો એ લોકના વંશજ છે. વડોદરાના મોટા સયાળરાવે કેટલાક લાલ આપીને અમદાવાદના કારીગરો વડોદરે

આણ્યા હતા. રાવપુરામાં અમદાવાદી વગેરે ચાર પોળો છે તે એ લોકને મહારાજાએ ખાંધી આપી હતી. મહારાજા ખડેરાવ દશેરા ઉપર લોકોને કિનખાખ લરગચ્છીના પોપાક આપતા, તેથી લાખો રૂપીઆનો અમદાવાદથી માલ આવતો, અને ત્યાંના કારીગરોને ઉત્તેજન મળતું. જોધપુરવાળા રાજા પ્રતાપસિંહ વિષે એવી વાત આવે છે, કે એક કારીગર ઉંચી જાતનું નવી તરેહનું કાપડ તૈયાર કરીને તેમની પાસે લાવ્યો. કાપડ જોઈ તેઓ પ્રુશ થયા, અને કારીગરને અમુક રકમ બક્ષીસ તરીકે આપવા માંડી. કારીગરે કહ્યું, મહારાજા, મારે બક્ષીસ નથી જોઈતી, પણ જો આપ કૃપા કરી એ કપડાનો પોપાક બનાવી પહેરશો, તો મને મોટી બક્ષીસ મળી, એમ હું સમજીશ. પ્રતાપસિંહે તે પ્રમાણે કર્યું, અને દરબારમાં કપડાનાં વખાણ કરવા માંડયાં, એટલે સઘળા દરબારીઓએ એ કપડાનો પોપાક પહેરવા લાગ્યા, અને બીજા લોકો પણ તેનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા, તેથી કારીગરના હજારો રૂપીઆના માલનો ઉઠાવ થયો. જયપુરના રાજાએ અને નવાનગરના જામ દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન આપવામાં મશહુર છે. સરકાર તરફથી હુન્નર કળાની ફેળવણી આપવાની શરૂઆત થઈ છે, તથા દેશી માલ ખરીદવાના ઠરાવ થયા છે. ગાયકવાડ સરકાર તરફથી પણ આ કામ માટે સ્તુતિપાત્ર ચત્ત થયા છે, તથાપિ આ બાબતમાં હજી કરવાનું ઘણું છે. નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તેમજ દેશી રાજાઓ તરફથી ઘણું થઈ શકે એમ છે. વ્યક્તિઓ અને મંડળોએ ચત્ત કરવા જોઈએ. સાહસિક વેપારીઓનું એ તરફ લક્ષ્ય ખેંચાયું છે, અને જે વસ્તુઓ આજથી પચીસ વર્ષ ઉપર આપણે અહીં ચતી નહોતી, તે હાલ થવા લાગી છે. એમાં નિરંતર અને ઘણો વધારો થયા કરે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

આપણે અહીં બે ત્રણ આને મળુર મળે છે. મુંબઈ જેવા મોટા શહેરમાં મળુરને ચાર પાંચ આના મળે છે, ત્યારે વિલાયતમાં મળુરો એક રૂપીઆ અથવા વધારે રોજ મેળવે છે. તે ઉપરથી આપણી અને વિલાયતની આબાદીનો વિચાર સહજ થઈ શકશે. આખા દેશની સરેરાશ કાદીએ તો આપણા દેશમાં દરેક માણસને મહિને

૧૧-૨ રૂપીઆમાં ગુજરાત ચલાવવું પડેછે, ત્યારે વિલાયતના લોકો મહિને લગભગ એટલો સરકારમાં કર ભરે છે ! એક વર્ષના દુકાળ પડે લાખો માણસનો નાશ થાયછે, એથી દેશની દરિદ્રતા સાબિત થાયછે. એક વર્ષ પણ પહોંચી શકે, એટલો જે લોકોમાં સંચયથઈ શકતો નથી, તેમની કંગાલિયતથી પરિસીમા છે.

જેમને પહેરવાને લંગોટી કે એકાદ ધાગો હોય, તેઓ ટાઢ તડકાથી ને શરદીથી પોતાની દેહનું રક્ષણ કેમ કરી શકે, અને લાજ મળ્યાં શી રીતે જાળવી શકે ? જેમને કાચું, દવાચું કે હલકું પાતળું અનાજ પણ પેટ પૂરતું મળી શકતું નથી, તેઓ શરીરસ પત્તિ કેમ જાળવી શકે, તથા બળવાન અને જુસ્સાવાળા શી રીતે થઈ શકે ? પેટની વેઠ કરવામાં જેમને અહોરાત કાયાકપી કરવી પડે, અને તે છતાં પણ બુખમરો વેઠવો પડે, તેઓ છોકરાંને ભણાવવાનો, પોતાની અને દેશની ઉન્નતિ કરવાનો કે સંસાર સુધારાનો વિચાર કેવી રીતે કરી શકે ? તેમ તેમનું વલણ ધર્મ અને નીતિ તરફ શી રીતે થઈ શકે ? જે પ્રજાનો મોટો ભાગ આવા લોકથી બન્યો હોય, તે પ્રજાના હરકોઈ જાતના સુધારાની આશા ફેકટ છે. માટેજ લોકોની આબાદી એ સંસાર સુધારાને માટે તેમજ હરેક જાતના સુધારાને માટે જરૂરી છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

પ્રવાસ અને સંસર્ગ.

ધર્મ નિમિત્તે પણ પ્રવાસ કરવાનું બની આવે, એ માટે આપણા પૂર્વજોએ કેવી સારી ગોઠવણ કરેલી છે ! મહાયાત્રાનાં મુખ્ય ધામ હિંદુસ્તાનની ચાર છેડે થોજેલા છે. એટલે ઉત્તરે બદ્રીનાથ કે-દારનાથ, પૂર્વે જગન્નાથ, દક્ષિણે મ્વેતર્ણિંદુ રામેશ્વર, અને પશ્ચિમે દ્વારકા. વળી ખીજાં જે યાત્રાનાં સ્થળ છે, તે બહુ કરીને પર્વત ઉપર, મોટી નદીને કાંઠે, કે જોવા લાયક પ્રદેશમાં દૂર દૂર છે. દરેક માણસે નાની કે મોટી યાત્રા જીંદગીમાં એક વાર કરવી જોઈએ, એવી લોકો-

ની સમજ છે. દેશાટણ કયાં વગર હોંશિયારી આવતી નથી, એવું પંડિતો કહી ગયા છે, એટલુંજ નહિ, પણ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા એ મોથી મોટી યાત્રા, અને મોથી વધારે પુણ્યનું કારણ છે, એમ પણ શાસ્ત્રકારો કહી ગયા છે. પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા એ ધાર્મિક કર્તવ્ય છે, એવું ખીન કોઈ ધર્મમાં કહ્યું નથી. આથી આપણા પૂર્વજે પ્રવાસના લાલ સારી પેઠે સમજતા હતા, એ સામિત થાય છે.

યાત્રા એ ધાર્મિક ફરજ આપણા લોકો કેવી રીતે અદા કરે છે, તે જોઈએ. દરેક માણસ ધણુંકરીને એકાદ નાની મોટી યાત્રા કરે છે, પણ તેમથી તે જોઈએ તેટલો લાભ મેળવી શકતું નથી. તીર્થસ્થાને જઈ દેવ દર્શન કરવાં, ગંગાસ્નાન કરવું અને કોઈ જાતનો નેમ (નિયમ-પણ-પચખાન) લેવો, એટલે યાત્રાનું કામ પરિપૂર્ણ થયું, એમ તે સમજે છે. મોટાં ધામેમાં સારા યોગીઓ, કુશળ પંડિતો કે આચાર્યો વસતા હોય છે. તેમની પાસેથી ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા કોઈકજ રાખે છે. ત્યાંના ગોઠ વિગેરે નદી કાઠે સ્નાન કરાવીને જળ મૂકાવે છે, કે તમે શું વળ્યું કરો છો ? યાત્રાજી કહે છે કે, હું આજથી લસણ, ડુંગળી, હીંગ, મૂળા, ગાજર, ઉમરડા કે અ-સુક ચીજ ખાઈશ નહીં ! પણ કોઈ જુહું ન બોલવાનું, પ્રમાણિક-પણે વર્તવાનું, અનીતિ ન આચરવાનું કે ધર્મકાર્યમાં અસુક વખત રોજ ગાળવાનું પણ લેતું નથી ! પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દરેક યાત્રાજી દાનધર્મમાં એટલે પ્રાદણો જમાડવામાં, મંદિરને કંઈ અર્પણ કરવામાં, શ્રાદ્ધાદિ કર્મમાં, અને લયો કરાવવામાં પૈસા ખર્ચે છે. વળી સગાંસહોદરને આપવા માટે કેટલીક ચીજો ખરીદી લાવે છે. જૂદા જૂદા લોકોની રીતભાત, જૂદા જૂદા સ્થળની હુન્નર કારીગરી, જૂદા જૂદા પ્રદેશની ઉપજ ને વેપાર રોજગાર, જૂદાં જૂદાં દેવાલયો, મકાનો વગેરેની ખાંધણી, અને જૂદાં જૂદાં સ્થળનું સૃષ્ટિસૌદર્ય એ તરફ યાત્રાજીનું લાગ્યેજ લક્ષ જાય છે. પાછા આવ્યા પછી તેમને પૂછીએ, તો તેઓ મોટાં મોટાં ગામના નામ સુદ્ધાં ગણાવી શકતા નથી, તો ખીજી હકીકતની તો આપણે આશાજ શી રાખવી. કરકસર કરવા માટે ટાહુંશીજી કે કાચું કોરું ખાઈ શરીર બગાડે; નવું નવું બાણવા-

ની ઈચ્છા ન હોય તેથી તેમની મનશક્તિઓને લાલ ન થાય, કે તેમના ઉદ્ધમ રોજગારને કાયદો ન મળે; ધર્મ અને નીતિના જ્ઞાનમાં વધારો ન થાય, કે તે સુધારવા ચત્ન ન થાય; એટલે યાત્રાનો ફેરો નિષ્ફળ થયો, એમ સમજવું જોઈએ. કેટલીક વાર તે ઉલટા વધારે ચટિયા, વધારે વહેમી ને વધારે અનીતિવાન થઈ આવેછે. તીર્થને ઠેકાણે અનીતિ ઘણી ચાલેછે, તેના ભોગ યાત્રાળુ થઈ પડેછે; અથવા કેટલાક તો, અનીતિ આચરવા માટેજ યાત્રાએ જાયછે ! જ્યાં સર્વ જગતના સ્વામી જગન્નાથ વસેછે, ત્યાં વર્ણાવર્ણનો ભેદ નથી, માટે ગમે તેના હાથનો ખીચડો ખાવાની ફરજ પડેછે ! જે દેવ મંદિરે અન્નકૂટ લૂટાયછે, ત્યાં કોળીના ખોળામાંથી પડેલી સુખડી વાણીઆ બ્રાહ્મણ પ્રસાદ સમજી ઉપાડી લેછે, ને મોંમાં મૂકેછે ! આનો ભેદ કોઈ યાત્રાળુને પૂછીએ, તો તે જવાબ દઈ શકતો નથી.

કુવામાંનો દેડકો કુવાનેજ આખું જગત સમજે છે. તેથી જેઓ પોતાનું વતન છોડી બહાર જતા નથી, તેમને બહારનું કંઈ જ્ઞાન થતું નથી. તેઓ પોતાનું તે સર્વ સાડું, પોતાનો દેશ સૌથી ક્ષણરૂપ ને આળાદ, પોતાનું ખાણું ઉત્તમ, અને પોતાની રીતભાત સર્વોપરી સમજેછે. તેમનાં મન સાંકડાં રહે છે, અને તેમના વિચાર પણ સાંકડાજ હોય છે. અજ્ઞાન અને ભોળપણ વડે આગગાડીના ચંત્રને પ્રથમ જોઈ તેને હાર ચઢાવે, ને નારીએજ વધેરે, કે આગ-બોટમાં બેસવાનું નાખસંદ કરે, એમાં શી નવાઈ ? કેટલાક એવા પ્રશ્ન કરે છે, કે વિલાયત તે કેવડું હશે (જાણે ગામ હોયની,) કે આટલા આટલા સાહેબ લોકો મરે છે, શીટે છે, તોપણ ત્યાંથી નવા નવા આવ્યાજ કરે છે ? વિલાયતમાં મઠઓ છોકરાંને ધવડાવતી હશે ખરી કે ? શઢ વગર આગબોટો ચાલે છે, ત્યારે તે ચલાવવા સાડું આગગાડીની પેઠે દરિયા પર લોદાના પાટા નાખ્યા હશે કે નહીં ? રોગ ન મટે તો દાકતર લોકો મારી નાખે છે, એ ખરું કે ? દવાખાનાઓમાં સૌ ઝોસડની અંદર વટાળવાની ખાતર દાડૂ નાખવામાં આવે છે કે નહીં ? વિલાયતમાં હિંદુઓને વટાળવા માટે કુવામાં હાડકાં નાખે છે ખરું કે ? સતી સીતાએ ત્રિજટાને વર

આપ્યો હતો કે કળિયુગમાં તું યવનને ત્યાં અવતાર લઇશ, માટે મહારાણી વિકટોરિયા એ તેનો અવતાર સાચો કે નહીં ?

ધરકુકડા લોકો પોતાનું સર્વ સારું સમજે છે, પરંતુ સારું નરસું મુકાબલા વગર કેમ સમજાય ? મુકાબલા માટે બીજા દેશમાં જવું જોઈએ, અને ત્યાંની તપાસ કરવી જોઈએ. મુકાબલો કરવાથી માત્રમ પડશે, કે આપણું સર્વજ્ઞ સારું છે એમ નથી. આપણા દેશ કરતા વધારે ક્ષણરૂપ ને આખા દેશ બીજા ઘણા છે. ક્ષણરૂપતાની વાત લઈએ, તો ગૂજરાત કરતાં કાશ્મીર ચઢે છે, અને હિંદુસ્તાન કરતાં અમેરિકા ચઢે છે. આખાની વાત લઈએ, તો ગરીબ હિંદુસ્તાન મુઘરેલા દેશોને મુકાબલે કંઈ હિસાબમાં નથી, હિંદુસ્તાનથી રીમાઈને લક્ષ્મીએ યૂરોપ અમેરિકામાં વાસ કર્યો છે. ત્યાં ટોટીધ્વજ શાહુકારો પડ્યા છે, કે જેઓ રાજ્યના રાજ્ય ખરીદી લેવાને સમર્થ છે. ત્યાંના સરદારો એવા છે, કે જેમની ઉપજ અહીંના પહેલા વર્ગના રાજાઓની બરાબર છે ત્યાંના એક એક રાજ્યની ઉપજ એટલી છે, કે પ્રતાપી અકબર અને ઔરંગઝેબના વખતની બાદશાહતની ઉપજ તેના કંઈ લેખામાં નથી. પારીસના એક શોખીને અમેરિકાની એક બાણીતી ગાનારીને તાર કરીને બોલાવી તેને એક રાતના રૂ. ૫૦૦૦૦ આપવા ઠરાવ્યા, અને જવા આવવાનું તથા ખાધા ખરચ જૂદું. જે દેશમાં ખૂટે ખરાં મોટી ટાંકવામાં આવે, તે દેશના ધન આગળ અવધીજ સમજવી જોઈએ. ખાણની વાત લઈએ, તો સાદાઈ ને સસ્તાઈ શિવાય બીજું ઉત્તમપણું આપણા ખાણમાં શું છે ? કેટલી થોડી વાનીઓ આપણે બાણીએ છીએ. મોગલાઈ રસોઈ લ્યો, તો વર્ષના ત્રણસે પાંસટે દિવસ નવી નવી અનેક વાનીઓ મળી શકે, એવડું મોડું તેવું પાકશાસ્ત્ર છે. અંગ્રેજ મોટા પાકશાસ્ત્રમાં ૧૦૦૦૦ વાનીઓ બતાવી છે ! સ્વાદ અને પૌષ્ટિકપણું લઈએ, તો મોગલાઈ ખોરાક હિંદુઓના ખોરાકથી ચઢે છે. આપણી રીતભાત સઘળી ચઢીઆતી છે, એમ નથી, પરંતુ એ વિષે આગળ ચોગ્ય સ્થળે વિચાર કરીશું.

ખાર મહિને બસે' પાંચસે' કે હબ્બર બે હબ્બર રૂપીઆ કમા-
 ઇને આપણે સુખ લોગવીએ છીએ, એવી આપણી સમજ છે. પણ
 ખરું સુખ તે શું, તે આપણે જાણતાજ નથી, એમ કહીએ તો ચાલે.
 આપણે તો વૈતરની પેઠે, મહેનત મજૂરી કરવામાં તથા કુટુંબ
 પરિવારને પોષવામાં આપણી જીંદગી પૂરી કરીએ છીએ. જે મોજ
 સુધરેલા દેશના લોકો માણે છે, તેનો આપણા દેશમાં લગભગ
 અભાવ છે. અહીંઆંજ સાહેબ લોકો નોકરી ચાકરીને માટે કે ધંધા
 રોજગારને માટે આવે છે, તેઓ કેવી રીતે રહે છે, તેની ખારીક
 તપાસ કરશો, તો તમારી ખાતરી થશે, કે તેમને સુકાબલે આપણે
 ક'ઈજ સુખ લોગવતા નથી. તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરે
 છે, એમ નથી, પણ કામને વખતે કામ, અને ખીજે વખતે આનંદ.
 મોટો અધિકારી હશે, પણ કચેરીનો વખત પૂરો થયો, કે તે હવા
 ખાવા પગે ચાલતો, કે ઘોડે બેસીને, કે ગાડી લઈને નીકળી પડશે,
 દડાઓની રમતમાં નાનાં છોકરાંની મિસાલે સામેલ થશે, ખીજા
 રમતારા પોતાના હાથ નીચેના હશે, તોપણ તેમની સાથે રમતમાં
 શરમાશે નહીં, એટલુંજ નહીં, પણ તે વખતે તેમને પોતાની ખરો-
 ખરીના ગણશે. ચાર સાહેબ લેગા થયા, કે રમત, ગમતને ઠકાબાજી
 જોસથી ચાલશે. ખાનપાન ઉંચી જાતનાં વાપરશે, અને તે પાછળ
 કલાકના કલાક ગાળશે. હવાશીર ને સારી સગવડ ભરેલા ખંગલા
 ગમે તેટલું ભાડું આપીને રોકશે, બાગ બગીચા બનાવશે, કપડાં
 ઘોવા માટે આગવો ઘોષી, માળી, બખરચી, લાંગી, આયા વગેરે
 અનેક નોકર સારો પગાર આપીને રાખશે, મડમોના ને છોકરાં
 છંયાંના પોષાક પાછળ પુષ્કળ પૈસા ખર્ચશે, અને તેમના સુખચે-
 નને માટે નાણાં ખર્ચવામાં પાછી પાની નહીં કાઢે. તમે કહેશો, કે
 તેમને મોટો પગાર મળે છે, તેથી તેઓ એ પ્રમાણે ખર્ચ કરી શકે;
 પણ તેમના જેટલી ઉપજવાળા દેશી અધિકારી કે શાહુકાર લો,
 અને ખ'નેનો સુકાબલો કરો, એટલે કેણુ કેટલું સુખ લોગવે છે,
 તે સમજાશે. વળી તમે કહેશો, કે એ પ્રમાણે ખર્ચ કરવો, તે
 ઉડાઉપણું કહેવાય. જેઓ આવક કરતાં વધારે કે ગળા ઉપરાંત

ખરચ કરે, તે અલખત ઉડાઉ સમજવા. લવિષ્યને માટે જોઈએ તેટલો સંગ્રહ કરવા માટે જેઓ કમાઈમાંથી ઉગારે પાડતા નથી, તેઓને ઉડાઉના લાઈ સમજવા. પણ ઘણાખરા અંગ્રેજ લોકો ઉડાઉ નથી; તેઓ ખરચી જાણે છે, અને સંગ્રહ પણ કરી જાણે છે. તેઓ સુખમાં સમજે છે, અને પૈસાની કીંમતમાં પણ સમજે છે. કદાચ તમે એમ કહોશો, કે તેમને ક્યાં અમારી પેઠે નાતો જમાડવી છે, કે વરઘોડા કાઢવા છે, કે દરદાગીના કરાવવા છે ? પેટે પાટા ધાંધીને નાતો જમાડો, તેમાં સુખ શું ? નાતો જમાડવામાં, વરઘોડા કાઢવામાં, ને દરદાગીના કરાવવામાં આપણી ખુવારી થઈ નથી. તેમને પણ લગ્નાદિ પ્રસંગે ખરચ કરવો પડે છે. તમે દાગીના પાછળ ખરચ કરો છો, ત્યારે તે કપડાંલતાં વગેરે શરીરના સુખના સાધન પાછળ ખરચ કરે છે. તમે છોકરાને ટાઢે હુલવતો નાળો રાખો, કે એક પોતડી પહેરાવી, ગળામાં સોનાની કંઠી નાખો, તેમાં છોકરાને શું સુખ ?

સુધરેલા દેશના લોકોની કમાઈ આગળ આપણી કમાઈ કંઈ જાણતીમાં નથી. તે દેશો જોયા વગર ત્યાંની કમાઈનો ખ્યાલજ આવી શકે એમ નથી. ત્યાંના લોક આપણા કરતાં વધારે મહેનતુ સાહસિક ને આવડતવાળા છે. ત્યાંના કારખાનાં જોઈનેજ છક થવાય એવું છે. કેટલાંક એવાં માતખર કારખાનાં છે, કે જેમાંથી તૈયાર થતો માલ લઈ જવા સારૂ કારખાનાંવાળા પોતાની આગગાડી વખારથી સ્ટેશન સુધી ચલાવે છે. માલની વાત તો રહી, પણ “લંડન ટાઇમ્સ” જેવા વર્તમાન પત્રને માટે પણ એવી ગોઠવણ કરેલી છે. આ ઉપરથીજ એ પત્રની કેટલી નકલો રોજ (દિવસમાં બે વાર) છપાવી હશે, તેને કંઈ ખ્યાલ તમારા મનમાં આવી શકશે. વિલાયતનો માલ આખી દુનિયાના બજારમાં જાય છે, તે ઉપરથીજ ત્યાં કેટલો માલ થતો હશે, અને તેથી લોકો શું કમાતા હશે, તે તમે ધારી શકશો. વિદ્યાર્થી જણ ત્યાં કેટલું છે, મહા વિદ્વાનો ને તત્વજ્ઞાનીઓ કેટલા છે, નવા નવા શોધમાં રોકાયેલા માણસો કેટલા છે, નવી નવી જાતનાં કેટલાં કારખાનાં ચાલે છે, મનુરથી માંડીને

ધનાઢય સુદ્ધાં રાજકીય કામમાં કેટલો ભાગ લે છે, તે વિલાયતમાં ગયા શિવાય કેમ સમજાય ? એવા અદ્ભૂત દેશોની મહાયાત્રા કયાં વગર આપણી આંખો કેમ ઉઘડે ?

પાછળ આપણે કહી ગયા છીએ, કે આપણા પૂર્વજે દેશાટણ કરતા હતા. જરૂરને પ્રસંગે ગમે ત્યાં જવાને તેઓ વાંધો લેતા નહીં. કાણું પાણી ઓળંગવાનું, કે મ્લેચ્છોના દેશમાં ફરવાનું બાધક ગણાતું નહીં. જો કાણું પાણી (સમુદ્ર) ઓળંગવામાં બાધ હોય, તો જેઓ જંગબાર, રંશુન વગેરે ઠેકાણે જાય છે, તેમને માટે હરકત લેવામાં કેમ નથી આવતી ? જો મ્લેચ્છ દેશમાં જવું બાધ કરતા હોય, તો જંગબાર, રંશુન, નાતાલ, એઠન, જાવા વગેરે મ્લેચ્છ લોકોનાજ દેશ છે. જો વહાણ આગબોટમાં બેસવામાં પ્રતિબંધ હોય, તો જાત્રાળુઓ સુબાઇથી દારકાં કે કલકત્તેથી જગન્નાથ તેમાં બેસીને જાય છે, તેઓને શા માટે નાત ખડાર મૂકવામાં આવતા નથી ? જો એમ છે, તો માત્ર વિલાયત જનારાઓ શાં પાપ કર્યાં ? ત્યાં જવાથી વધારે અધર્મ કેવી રીતે થાય છે ?

પ્રવાસ કરવાથી અને વિશેષે કરીને ચઢિયાતા મુલક જોવાથી માણસ અનેક રીતે સુધરે છે. એવા ઘણા માણસ હોય તો તે પોતાની નાત, જાત કે પ્રજાને સુધારે, ને ઉત્તતિમાં આણી શકે. આ ઉપરથી માર્ગ કહેવું એમ નથી, કે વિલાયત જઈને બધાજ સુધરી આવેછે. કેટલાક બગડી પણ આવેછે. ત્યાં જેમ સુધરવાના માર્ગ ઘણા છે, તેમ બગડવાના માર્ગ પણ બહુ છે. જેઓ વિલાયત જઈને અનીતિમાં પડે, કિંવા ડોળધાણું, કે ફિસિયારીખોર થાય, કિંવા પોતાની જાત, દેશ, ધર્મ, તથા નીતિ રીતિને ધિક્કારતાં શીખે, તેઓ ખરેખર સ્વદેશને હાનિ કરનારા, અને પ્રજાની વધારેમા વધારે સજાને પાત્ર છે.

જે છોછ નાના ગામમાં પળે, તે મોટા શહેરમાં પળતી નથી. ગામડામાં કોઈ ઢેઠ, ચમાર રસ્તે પડેલા ચીથરાને ચાંપીને જાય અને તે ચીથરા પર કોઈનો પગ પડે, તો તે નાહે છે, પણ શહે-

રમાં સુજરી કે મેળા ભરાયા હોય ત્યાં જાય, ત્યારે ઢઢ ધક્કા મારે, તોપણ ઈંમતી કપડાં પલાળવાનું, ને માથાભોળ નહાવાનું લોકોને વારે વારે પરવડતું નથી, માટે તેઓ નહાતા નથી. ગામડામાં મુસલમાનને અડે તો સ્ત્રીને નહાવું પડે, પણ એજ સ્ત્રી મુસલમાનના ગાડામાં બેસી સાથે ભાથું બાધેલું હોય, તે વિના હરકતે ખાય છે, કે જો તે શહેરમાં રહેવા આવે, તો મુસલમાનને વારે વારે અડવાનો પ્રમંગ આવે, તેથી તે નહાવાનું છોડી દે છે. પહેલા લોકો આગગાડીમાં બેસે, ત્યારે ગાડીમાં ખાય કે પાણી પીએ નહીં, અને ઘેર જઈને નાહી નાખે. ધીમે ધીમે એ વહીવટ કમી થતો ચાલ્યો છે. એકજ ગાડીમાં અંત્યજ લોકોને બેસાડવાની જ્યારે શરૂઆત થઈ, ત્યારે લોકો કેવા સામે થયા હતા ? પણ હવે એ ખાખતમાં કોઈ વાંધો લેતું નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પાસે ખાવાનું હોય, તે કોઈ ફેંકી દેતું નથી, કે ઘેર જઈને નહાતું પણ નથી. આપણા દેખતાં મુસલમાન વગેરે પોતાનો બોલક ખાય છે, તે છતાં કેટલાકને સુગ ચઢતી નથી, કે ઉલટી થતી નથી. તાપના દિવસમાં મુસાફરી કરવાની હોય, તો ખરફ તો ઘણા વાપરેછે, અને સોઠા લેમોનેડ કંઈ થોડા વાપરતા નથી. મુસલમાને અડકેલું પાણી પણ જેમને ન ખપે તેઓ ખરફ ને મોઠા વોટર કેમ વાપરતા થયા ? ખરે, આગગાડી એ મોટી સુધારક છે !

જેમ અનેક જાતના લોકો વારે વારે સંસર્ગમાં આવે, તેમ છોછ ઓછી થાય છે. ગામડામાં ગ્રાહણ વાલિયાને શૂદ્ર ગણી તેના ભાણામાં ઉચેથી અન્ન નાખે છે, કે જીન દડિયામાં મૂકે છે. એજ ગ્રાહણ શહેરમાં આવી કોઈ વાલિયાને ત્યાં રસોઈઓ રહે છે, ત્યારે પહેલાંની છીટ વિસારે ખાડેછે ગામડામા કલાઈ કરેલાં, કે કલાઈનાં, ઠાંસાનાં, કે પથ્થરનાં વાસણ શૂદ્રના સ્પર્શથી અલકાય છે, પણ શહેરમાં એ વાસણો શૂદ્ર જાતના ચાકરો નિત્ય માંળે છે. ગામડાના લોક મુસલમાનને ચીનાઈ કે કાચના પ્યાલામાં ચા પીવા આપે નહીં, પરંતુ શહેરમાં એવો બાધ કોઈકજ લે છે. અંગ્રેજી ગંજની શરૂઆત વખતે કચેરીમાં જનારા ઉચ લોકો સાંળે આવીને નાહી નાખતા,

ને કચેરીનાં કપડાં જૂદાં રાખતા, કેમકે જે જાજમ શેત્રંગ ઉપર તેઓ બેસતા, તેને સાહેબ લોકોનો સ્પર્શ થતો, અથવા વખતે સાહેબ લોકોને અડવાનો પ્રસંગ આવતો. હાલ તો, સાહેબ સાથે હાથ મીલાવવાને (શેકહેન્ડ કરવાને) સૌ આતુરતા રાખે છે, અને કોઈ નહોતું નથી ! સાહેબ લોકોને ત્યાં મેળાવડા થાય, તેમાં ઉંચ હિંદુ સ્ત્રી પુરૂષો ભાગ લે છે, અને જો કે આ પાણી આદિ તેમને માટે પ્રાદાણીઆ કરાવવામાં આવે છે, તથાપિ સ્પર્શસ્પર્શનો દોષ ગણવામાં આવતો નથી. વડોદરા, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણે તો એવા મેળાવડામાં વિલાયતી બિસકીટ, કેક, મિઠાઈ, વગેરે ખૂબ ખૂબ વપરાય છે. પ્રવાસ અને આગગાડીની પેઠે સંસર્ગ પણ જળરો સુધારક છે !

કેટલાક પ્રશ્ન કરશે, કે આને તમે સુધારો કેમ કહો છો ? જેથી આચાર બ્રહ્મ થાય, તેતો બિગાડો કહેવાય. મદ્રાસ તરફ દલીદોપના ભયથી મેમાન સુદ્ધાને પાસે બેસાડીને જમાડતા નથી. ત્યાં જો કોઈ રાંધનારી ખારીએ શુંકવા જાય, અને દલીએ શ્રદ્ધ પડે, તો તે નહાયા વગર રસોડામાં પેશી શકતી નથી. આ રીતે આપણે વર્તતા નથી, તેથી શું આપણા આચાર બ્રહ્મ છે ? ગામડાના લોકો જેમ વર્તે છે, તેમ શહેરના લોક વર્તતા નથી, તેથી તેઓના આચાર બ્રહ્મ છે, એમ કહેવાશે ? એતો “ ખપ તેની છોછ નહીં, ને અર્થ તેનો દોષ નહીં ” એ કહેવતે અતુસરવાતું છે. “ જેવો દેશ તેવો વેશ ” કયાં વગર છૂટકો થતો નથી. આગગાડીમાં બેસીને સેંકડો ગાઉની સુસાફરી કરવી હોય, ત્યાં ખાધા પીધા વગર કેમ ચાલે ? એક વાર હું આગાખોટમાં બેસી મુંબઈથી દારકાં જતો હતો. મારો એક કારકુન કહે, આગખોટની અંદર હું રાંધેલું ભાણું ખાવાનો નથી. તેણે ખાવાને માટે પૌંઆ ખાંધ્યા. આગખોટમાં ભૂખ ઘણી લાગે છે, તેમ વાયુ પ્રકૃતિના માણસોને વમળ અને વાન્તિ થાય છે. ભૂખ લાગતાંજ પેલા કારકુને પૌંઆ ખૂંકવા માંડયા, પણ પૌંઆથી મોળ આવવા લાગી, અને તે નાંખીને નસવાણુ થઈ ગયો. વહાણુ-આગખોટમાં તીખું તમતમું ખાધાથી ઠીક પડે છે. આખરે તે થાકીને મારી

પાસે આવ્યો, ને બોલ્યો, સાહેબ ! હું તો મરી આવ્યો. હવે તો તમારા ખાવામાંથી મને કંઈ આપો. મેં પૂછ્યું, મારું અંડેલું તું ખાઈશ ! તે કહે, અંડેલું ને બંડેલું હવે કંઈ જોઈ શકાતું નથી. તેણે મારો ખોરાક ખાધો, ત્યારેજ તે વમળ ઉલટીથી બચ્યો. આપણા લોકો કહે છે, કે “ દેહ રખો ” ધર્મ છે, તે ખોડું નથી. કંઈ પ્રાણ આવે, ત્યારે ઢંઢતું પણ પાણી જમીનમાં ખાડો કરી તેમાં નખાવી પીવાની આજ્ઞા છે. અતિ રોગમાં નહાવાની પણ ના પાડેલી છે.

મકરણ ૬ કું.

વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન.

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે એક માણસથી શું થઈ શકે ? એકલે હાથે તો તાળી પણ પડી શકતી નથી. મોટાં કામ ઘણાના એકત્ર પ્રયત્ન વગર થઈ શકતાં નથી. પણ એક રામે લંકા લીધી, તે આપણે જાણીએ છીએ. એક બુદ્ધે વિશાળ ધર્મની સ્થાપના કરી, એક શંકરે દિગ્વિજય કર્યો, એક સિકંદરે તે વખતની જાણીતી દુનિયાં જેર કરી, અને એક બોનાપાર્ટે આખા યુરોપને મુજબી મૂક્યું હતું ! દેહ મનનો, હિંમતવાન, બુદ્ધિશાળી અને જુસ્સાવાળો માણસ શું કરી નથી શકતો ? કાળા માથાનું માનવી ધારે તે કરી શકે છે, માટે એકલાથી કંઈ થાય નહીં, એમ માની બેસી રહેવું યોગ્ય નથી.

હરેક કામની શરૂઆત એકલાથી થાય છે. હરેક માણસ ખીલ્-ઓની રાહ જુએ, તો કોઈ કામ આરંભી ન શકાય. રણમાં પણ પ્રથમ સરદારને એકલાને ધસારો કરવો પડે છે, અને તે પછી તેની પાછળ તેનું લશ્કર તૂટી પડે છે. હરેક માણસ સરદાર બની શકતું નથી, અને તેથી મહત્ કામની આગેવાની કરી શકતું નથી, એ વાત ખરી; તથાપિ હરેક માણસ યથાશક્તિ કામ ઉઠાવી શકે છે. દેશ કલ્યાણનું કામ પોતાથી બને તેટલું કરવું એમ જો હરેક વ્યક્તિ ધારે, અને તે પ્રમાણે કામ આદરે, તો થઈ શું ન શકે ?

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે હજી સમય આવ્યો નથી; કાળે કરીને સૌ આપોઆપ થશે. પરંતુ સમય આવ્યો નથી, એટલે શું? સમય શી ચીજ છે, અને તે પોતે શું કરી શકે છે? સમયને માણસ લાવે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. સુધરેલા કે બગડેલા સમય-યુગનું મૂળ મનુષ્યનાં કૃત્ય છે. માણસ ધારે તો બગડેલા સમય સુધારી શકે છે, અને તેની નિષ્કાળજીથી કે અયોગ્ય વર્તણૂકથી સુધરેલા કાળમાં કળિ યુગ વ્યાપે છે.

કેાઈ એમ કહે છે, કે લાઈ સંસાર સુધારાનાં કામ તો સંસારજ કરી શકે. નાત જાતના સમગ્ર લોકો જે ધારે તે કરી શકે, પણ કેાઈ એકલો કંઈ કરવા બેસે, તો તેને ક્યોત થવાનો, દંડાવાનો કે નાત બહાર થવાનો સમય આવે; અને તેમ છતાં પણ કેાઈ તેનું અનુકરણ ન કરે તેથી ધારેલો સુધારો હાખલ પણ થઈ ન શકે. આ વાત કેટલેક હરજો ખરી છે, અને તેથીજ ઘણા લોકો મુંઝા બેસી રહે છે, કે સુધારાવાળા પાછા પડે છે, અથવા પોતાની ધારણા ખર લાવી શકતા નથી. તથાપિ નાત જાતના સમગ્ર લોકોને પણ કેાઈ વ્યક્તિ સમજાવનાર કે તૈયાર કરનાર મળે, ત્યારેજ તે કંઈ કામ લઈ બેસશે. નાત વ્યક્તિઓથી થઈ છે; માટે વ્યક્તિવાર બળ જ્યાં સુધી વધે નહી, ત્યાં સુધી નાતનું બળ વધવાનું નહીં. વ્યક્તિઓ જ્યાં સુધી સુધરે નહીં, ત્યાં સુધી નાત સુધરવાની નથી.

હરેક સુધારકને સર્વ યુગમાં ને સર્વ દેશમાં કંઈ ને કંઈ સહેવું પડે છે. જોખમ વગર ભારે કામ થઈ શકતાં નથી. હહી'માં અને હૂધમાં પગ રાખવાનું હમેશ ખનતું નથી. સૌને રાજી રાખીને કામ કાઢી લેવાનું કવચિતજ બને છે. પગમાં કુહાડો માર્યા વગર પરાક્રમ થતું નથી. માટે સુધારો કરવાની ધારણા રાખનારા દેશ હિતેચ્છુએ કંઈ પણ જોખમ માથે લેવું ઘટે છે. અલગત જેથી સુધારો સિદ્ધિએ ન જાય તેવું પગલું એકાએક લેવાની જરૂર નથી; પરંતુ ઘણાં કાયો એવાં છે, કે જેથી હમેશને માટે નાત બહાર થવાની ધાસ્તી નથી, કે તેનું અનુકરણ ખીન્ન ન કરે, એમ ખનવાનું નથી. લોકો નિંદાને લેખામાં ન લે તોએ ઘણાં કામ થઈ શકે.

સુધારાના વિચાર લોકમાં પ્રસારવા, એ સુધારાનું પહેલું પગ-
થિયું છે, અને તે દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિ વિના હરકતે કરી શકે,
એમ છે; પરંતુ હાલના કેળવાએલામાંથી આટલું કાર્ય પણ કેટલા
થોડા કરે છે ? જાણે સંસારની ને દેશની કંઈ ગરજ ન હોય, એમ
ઘણાક તો બેપરવા રહે છે. કેટલાક તો સુધારકોની નિંદા કરવામાં
વડાઈ સમજે છે. પોતે કંઈ કરવું નહીં, અને બીજાની નિંદા કરવી,
એ ડહાપણનું કામ નથી. દેશ સુધારાની ગંભીર દુરજ દરેક કેળવા-
એલી વ્યક્તિને અદા કરવાની છે, પછી તે ગમે તે ભાગે અને
પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભલે અદા કરે.

સુધારાના વિચાર જનમંડળમાં પ્રસારવાનું કામ અનેક રીતે
વ્યક્તિથી કરી શકાય છે. ઘરમાં કે બહાર જેઓ આપણા સંગમાં
આવે, તેમને ધીમેથી અને મીઠાશથી સુધારા સંબંધી વાત કરીએ,
તો તેની અસર ધીમેધીમે પણ ઘણી થાય છે. જેઓ વક્તા હોય,
તેઓએ ભાષણો કરીને સુધારાનો બોધ કરવો. જેઓ લેખક હોય,
તેમણે વર્તમાન ચોપાનિયામાં વિષયો લખીને ફિંવા નિખંધો કે
પુસ્તકો બહાર પાડીને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું. એવા વિષયો, નિખં-
ધો ને પુસ્તકોનો જેમ વધારે ફેલાવો થાય, અને વધારે લોકના
વાંચવામાં તે આવે, એવી તજવીજ કરવી. ફેલાવો કરવામાં પૈસા-
દાર સારી સહાય આપી શકે. વર્તમાન ચોપાનિયાંના તંત્રીઓ વ્ય-
ક્તિના વર્ગમાં આવે છે, માટે તેમના ચત્રથી ઘણું થઈ શકે એમ
છે; પરંતુ આપણે અહીં કેટલાક તંત્રીઓ સુધારાના શત્રુ નિવડે છે,
અથવા જાણી જોઈને કે કંઈ હેતુથી દુરાચલ લઈ બેસે છે.

સ્વર્ગવાસીઓ કરસનદાલ મૂલજી, મહીપતરામ રૂપરામ, દુર્ગા
રામ મંછારામ, નર્મદાશંકર લાલશંકર, દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ,
સોરાબજી શાપુરજી બંગાળી, એમાંની દરેક વ્યક્તિએ ગૂજરાતમાં
સંસાર સુધારા માટે થોડું કંઈ નથી. દક્ષિણમાં અને સર્વ હિંદુસ્તા-
નમાં જાણીતા અને માઠા ભાગ્યે હાલમાંજ ફેલાસવાસી થએલા
મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ સંસાર સુધારા માટે સતત ચત્ર ચલાવ્યો.

હતો. અને “ સોશિયલ કોનફરન્સ ” નામના મહા મંડળને સ્થાપવાનો, અને જોર પર આણવાનો યશ એ મહાત્માને ઘટે છે. સ્વર્ગવાસી ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે ખંગાળામાં સુધારાનો જીંડો રોપ્યો હતો. મિ. મલખારી એક બાણીતા સંસાર સુધારક છે. મદ્રાસના દિ. ખા. રઘુનાથરાવ પણ એ કામને માટે પ્રખ્યાત થયેલા છે. દા. લંડારકર, જોનરેબલ ચંદાવરકર, રા. ખા લાલશંકર અને ખીજા ઘણા દેશ-હિતકારી પુરૂષો સંસાર સુધારા માટે મથન કરે છે. આ પ્રમાણે થોડાંક નામ આપવાનું કારણ એટલુંજ કે વ્યક્તિઓ ધારે તો ઘણું કરી શકે છે, તે બતાવી શકાય.

સુધરેલા દેશોને મુકાબલે આપણા દેશમાં સુધારાનું કામ ઘણું વિકટ છે. જેટલી અડચણો અધિકાર યુગમાં યૂરોપના સુધારકોને નડતી, તે કરતાં પણ વધારે અડચણો આજે આપણા દેશમાં સુધારકોને નડે છે. જ્યાં પ્રજામાં અજ્ઞાન અને વહેમનું જોર વિશેષ ત્યાં તેને સુધારવામાં અડચણો પણ વિશેષ સમજવી. હજારો વર્ષનો ભેગો થયેલો ખગાડો એકાએક કેમ સુધરે ? પ્રજાઓની શરતમાં આપણે સૌથી પાછળ ને ધીમે ચાલનાર છીએ. કોઈપણ કાર્ય આપણે અહીં જપાટાથી થતું નથી જેમ સૂર્ય નક્ષત્રોને સ્થળાંતર કરનાં ઘણા કાળ લાગે છે, તેમ આપણી સ્થિતિમાં ફેરફાર થવામાં વર્ષનાં વર્ષ વીતી જવાનાં. જ્યાં અજ્ઞાન છે, ત્યાં ખરું ખોટું પરખાતું નથી. જ્યાં વહેમ છે, ત્યાં હક છે. જ્યાં રૂઢીનું જોર વધારે છે, ત્યાં સમજનું ટટું ચાલતું નથી. આ સ્થિતિમાં જો સુધારકો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી કામ ન લે, તો તેઓ પોતાનો હેતુ પાર પાડી ન શકે. જો તેઓ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ મોટા સુધારાને પ્રથમ પકડે, તો તેમાં ક્ષતેહ પામવાનો સંભવ થોડો રહે. જો તેઓ પોતાની રહેણી કહેણીવડે કે ઘણા આગળ પડતા વિચાર વડે લોકોમાં અરૂચી પેદા કરે, તો તે લોકોના મન ઉપર તેઓ ભાગ્યેજ અસર કરી શકે. જો લોકોની રીતભાત ઉપર ભારે ટીકા થાય, અથવા તેમનો તે માટે તિરસ્કાર કરવામાં આવે, તો તેઓ સુધારકના સામા થાય, અને તેમના બોધને હસી ઠાઠે. આવી સ્થિતિમાં ધીરે ધીરે, લોકોને રૂચે તેમ, તેમની લાગણીઓ ન દુખાય એવી રીતે, પણ

સતત અને અસરકારક બોધ આપવાથી પરિણામ વધારે સારું આવવાનો સંભવ છે.

મંડળમાં પ્રથમ આપણે નાત જાતને લઈશું. જે નાતમાં લણેલા ને સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તે નાતમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે. જે નાતમાં અજ્ઞાન અને વહેમ વધારે, કે રૂઢીતું પ્રબળ જાહે, તે નાતમાં સુધારા દાખલ થવા મુશ્કેલ છે. એમ છતાં સંસર્ગથી કે બીજા કેટલીક સુધારક ક્રિયાઓના પ્રભાવથી લોકોની આંખો ઉઘડવા લાગી છે. કેટલીક વાર “વાયુ” નહીં પણ હાયુ” કરવાની” લોકોને ફરજ પડવા માંડી છે. “અશક્તિવાન્ ભવેત્ સાધુ” ની પેઠે થાકીને લોકો કેટલાક ઉપાય લે છે. કમાઈ ઘટી અને ખર્ચ વધતું આલ્યું જોઈ કેટલીક નાતોવાળાએ ખર્ચનો બોલો કમી કરવા ગોઠવણ કરી છે. એક ઠેકાણે વાણિયા લોકોએ ઉપર ઘી પીરસવાનાં જમણુ બંધ કર્યાં છે. કોઈ નાતોવાળાએ અવસર ઉપરજ નાત કરવી જોઈએ એવી રીત બંધ કરી છે; એટલે જેને જ્યારે નાણાંની સવડ થાય, ત્યારે નાત જમાડે, એવો રિવાજ આલ્યો છે. જ્યાં બેરીઓ હાથે ખંગડીઓ (કાચની) પહેરે ત્યારે નિંદા થતી હતી, ત્યાં હવે ખંગડીઓ દાખલ થઈ છે, કેમકે ચૂડાતું મોટું ખર્ચ કરવું લોકોને પાલવતું નથી. જ્યાં હાથીદાંતના ચૂડા વગર ચાલતું નહીં, ત્યાં પાતળી ચીપો, ખંગડીઓ વગેરે ગમે તે પહેરવાનો રિવાજ દાખલ થયો છે. કોઈ નાતમાં કન્યાની ભારે અછત પડવાથી બીજા ગમે તે નાતની, પણ રાટીવ્યવહારવાળાની કન્યા લેવી એવો ઠરાવ થયો છે ! આ કાંઈ જેવો તેવો સુધારો નથી; પણ તે સંકટામણુને લીધે ગરજના માર્યાદાખલ થયો છે. કોઈ નાતોએ પલ્લાં પહેરામણીની રકમો કમી કરી અમુક રકમ આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે. કોઈ નાતવાળાએ જે વિલાયત જઈ આવે, તેને નાત બહાર મૂકવો નહીં, એવો નિશ્ચય કર્યો છે. કોઈ નાતમાં લણેલાનેજ કન્યા આપવી એવો બહુ કરીને રિવાજ ચાલે છે. કેળવણીને માટે અને બીજા સુધારા માટે ઘણી નાતોમાં મંડળીઓ સ્થપાઈ છે, કે ગેળાવડા થયા છે. આ અર્વ સુધારાનાં શુભ ચિન્હો છે.

આપણે કહ્યું, કે જે નાતમાં સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તેમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે, પરંતુ કેટલીકવાર સુધરેલાઓના મત-ભેદથી, ઇર્ષ્યાથી, કે ખાનગી અદાવતથી અથવા સામા પક્ષના વિશેષ ભરને લીધે ધાર્યા પ્રમાણે સુધારો થઈ શકતો નથી. વડનગરા નાગરો સૌથી ઉંચી જાતના ગુજરાતી ગ્રાહ્યો કહેવાય છે, અને તેમનો પેશો કડછી, બરછી કે કલમનો ગણાય છે. વંશ પરંપરાથી તે લોકો મુત્સ-દીપણાનું કામ પત કરતા આવ્યા છે, અને તેથી તેમને જે કાળમાં જે વિદ્યાનો ખર્ચ તે વિદ્યા તે કાળમાં તેઓ શીખતા આવ્યા છે. હાલમાં અંગ્રેજી ઢળની સારી કેળવણી પામેલા તેમનામાં ઘણા છે, તેમ છતાં વિદાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં લેવાની ખાખતમાં તેમણે હકથી જાહેર હક પકડી છે. ખીજી નાતોએ જ્યારે એમના એમ કે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને વિદાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં દાખલ કરી દીધા છે, ત્યારે નાગરોએ તેમની વિદ્યા અને ડહાપણને છાજે એવો કોઈ ઠરાવ હજી સુધી કયો નથી.

નાત ગંગાનો પ્રવાહ છે, માટે તે ગમે તેવાને પાવન કરી શકે છે, અને નાત જે ધારે તે કરી શકે છે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી. જે વ્યક્તિથી થઈ ગઈ હતું નથી તે નાત સમગ્રે કરી શકે છે. વ્યક્તિને સગાં વહાલાંની અને નાત જાતના લોકોની નિંદાથી ખીહવું પડે છે. અમુક કરવાથી કે અમુક ન કરવાથી ખારા કુળની લાજ જશે, એવી તેને ધાસ્તી રહે છે. મારો ભાઈ કે પિત્રાઈ કરે, તે પ્રમાણે હું ન કરું, તો મારું કુળ ઘટશે, એવો તેને ભય રહે છે, કેમકે ઘણીખરી નાતોમાં એથી કુળ ઘટે છે પણ ખરું. એ માટે પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તોપણ વ્યક્તિને લપડાક મારીને મોં રાતું ગળવું પડે છે. ઘણી નાતો આવી ખરાબખરાબ થઈ ગઈ છે, કે થવા આવી છે, તો પણ નાતોની આંખો ઉઘડતી નથી. આવી ખાખતોમાં નાતશાહી કરાવો થાય, એ ઉત્તમ માર્ગ છે. નાતને તૈયાર કરવી, એ દરેક નાત માંહેલા સુધરેલા ને સમજી લોકોનું ઈર્ષ્ય છે.

એવી નાતો ભાગ્યેજ હશે, કે જેમા અમુક પ્રસંગે વરા કે ખીજાં
ખરચ કરવાંજ નોંધ્યો, એવા લેખી ઠરાવ થયેલા હોય, અને કોઈ
ન કરે, તો તેને નાત પૂછી શકે. એમ છતાં લોકોને વરા ને ખીજાં
ખરચ કરવાની ફરજ શા માટે પડેછે, એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહેછે.
નિંદા ને મહેણાં લોકો ઉપર જળરી અસર કરેછે. ખીજાને ત્યાં ભાણું
માંડવા જઈએ, અને આપણે અવસર આવે ત્યારે ખીજાને ખારણે ન
ચઢાવીએ, એ અણુકણું છે ખરું. ખાણું ખવડાવવું એ ઉછીના
વ્યવહાર છે. આપણે ખાઈએ ખગ ને ખવડાવીએ નહીં, તો મહેણાં
સાંભળવા પડે. અમુક પ્રસંગે વરા કે ખરચ કરવાનો નાતે ઠગવ
કરેલો નથી હોતો, તથાપિ તે સંપ્રદાય-રિવાજ-રૂઢી વડે દંડ થયેલો
હોયછે. તેનો અમલ ન કરવાથી નાત પૂછી શકતી નથી, કે શિક્ષા
કરી શકતી નથી; તથાપિ લોકલાજને તાળે માણસને થવું પડેછે.
કોઈ તાળે થવા ન ધારતો હોય, તો તેને તેના ઘરનાંજ માણસો
તાળે થવાની ફરજ પાડેછે. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે નાત જાતમાં
ચોગ્ય પ્રસંગે જે પૈસા વાપગવા, એમાં કંઈ ખોટું નથી; પરંતુ ગમે
તેવી સ્થિતિમાં અને ગમે તેવા પ્રસંગમાં ખરચ કરવુંજ પડે, એ
વાધા ભરેલું છે. માટે રૂઢીથી દંડ થયેલી ખાગતો વિપેના પ્રતિબંધ
તોડવા કે કમી કરવા નાતોએ ઇલાજ લેવા નોંધ્યો. ખરચ શિવાય
ખીજાં ઘણી ખાળતો છે, કે જે વ્યક્તિથી નહીં પણ નાત સમસ્તથી
રૂડી રીતે ને સહેલાઈથી થઈ શકે.

કેટલીક વાર ભણેલા તરણો સંસાર સુધારાને માટે કે તે માહેના
અમુક સુધારા માટે મંડળીઓ કે સમાજો રથાપે છે. સભાસદોના
વર્તન માટે નિયમો ઘડવામાં આવેછે, અને પ્રત્યેક સભાસદ પાસે તે
નિયમો કે તેમાંના અમુક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં
આવે છે. આવી મંડળીમા અનેક નાતોના માણસો સામેલ થાય છે,
અને બહુ કરીને સંભારના અનુભવ વગરના, અને પોતાની નાતમાં
કેટલું પોતાથી કરી શકાશે તેનો વિચાર પણ જેમને નહીં એવા
જુવાનીઆ પ્રતિજ્ઞાઓ કરી બેસે છે; પરંતુ જ્યારે સમય આવે છે,
ત્યારે તેમનાથી તે પાળી શકાતી નથી. પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં વળતે

પોતાનીજ ઝેરી, માળાપ કે સગાં વહાલાં અગ્રેસર થાયછે, અથવા નાતનો ડર કારણભૂત થાય છે. મંડળીના મિત્રો તેમને કંઈ સહાય કરી શકતા નથી, કેમકે તેઓ પરનાતના હોયછે. આવી પ્રતિજ્ઞાઓ તૂટવાથી ઉલટી તેની માઠી અસર થાયછે. આવી આવી મંડળીઓની જરૂર નથી, એમ માફં કહેવું નથી. એવી મંડળીઓની ભારે અગત્ય છે, કેમકે તે જનસમુહના વિચારો ફેરવવામાં અને સુધારાના વિચાર પ્રસારવામાં સારી મદતગાર થઈ શકેછે માત્ર જે પ્રતિજ્ઞાઓ પાળી ન શકાય એવી હોય, તે લેવડાવવાનો નિયમ વાંધા ભરેલો લાગે છે.

સંસાર સુધારા માટે સ્થળે સ્થળે મંડળીઓની જરૂર છે. નાતવાર મંડળીઓ થાય, તો તે વધારે કરી શકે. હાલમાં સંસાર સુધારા માટે દેશમાં ઘણી મંડળીઓ સ્થાપન થએલીછે. સંસાર સુધારાનું મહામંડળ (Social Conference) તેમાં અગ્રેસર ગણી શકાય. પૂર્વે કદા પ્રમાણે કૈલાસવાસી મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે એના સ્થાપક અને એની જીવનદોરી હતા. એ મહામંડળને અગ્રેસર ગણવાનું કારણ એટલુંજ કે તે આખા ભરતખંડને માટે યોજેલું છે. એની સ્થાપનાને પંદર વર્ષ થવા આવ્યાંછે. રાજકીય બાબતોને માટે રાષ્ટ્રીય મહામંડળ (National congress) જે સ્થળે વર્ષમાં એક વાર મળેછે, તે સ્થળે આ મહામંડળ પણ મળેછે. તેમાં મહા વિદ્વાનો ભાષણો અને ચર્ચા કરેછે, અનેક જાતના ઠરાવ બહાર પાડેછે, અને ઘણી વાર દેશમાં જૂદે જૂદે ઠેકાણે કયા સુધારા થયા, કે તેમને માટે શા ચત્ન ચાલેછે, તે જાહેર કરેછે. એ મંડળનો હેતુ કેવો છે, તે જાણવા સાફ તેણે કરેલા ઠરાવ નીચે આપ્યા છે.

૧ સ્ત્રી કેળવણી, ૨ ધર્મોદ્ધાય થાપણો (ફૂડો) ને મિલકતની વ્યવસ્થા, ૩ દારૂ નિષેધ, ૪ જૂદી જૂદી જાતોમાં મિત્રભાવ વધારવો, ૫ લગ્ન પ્રસંગના ખર્ચમાં ઘટાડો, ૬ વિદેશ ગમન અને તે કરનારાને પાવન કરવા, ૭ બાળલગ્ન નિષેધ, ૮ નીતિની અને ધાર્મિક કેળવણી, ૯ અનેક પત્ની કરવાનો નિષેધ, ૧૦ વિધવાઓનું પુનરુલ્લગ્ન, અને ૧૧ હલકી વર્ણના લોકોની ઉન્નતિ.

— ઉપરની દરેક જાળતની દરખાસ્ત કરનારા અને તેને ટેકો આપનારા વિદ્વાનો જે લાપણુ કરેછે, તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને વાંચવા યોગ્ય હોયછે. એ મંડળના વાર્ષિક વૃત્તાંત (રિપોર્ટ) અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થાયછે. તેનાં દેશી લાપાઓમાં લાપાંતર કરી જનસમુદ્ધમાં વહેંચવામાં આવે, તો તેથી ઘણું લાભ થાય એમ છે.

દેશના જૂદા જૂદા ભાગમાં સંસાર સુધારા માટે કેવી ઉઠાવ-ણીઓ ચાલેછે, તે જાણવા સારૂ એ મહામંડળના એકાદ વાર્ષિક વૃત્તાંતમાં આપેલી હકીકતનું દિગ્દર્શન કરીએ. એક વૃત્તાંતમાં જૂદી જૂદી ૬૨ મંડળીઓની હકીકત આપીછે, તેમાં સુખદ ઇલાકાની ૨૬ મંડળીઓ જણાવીછે. ગુજરાતી માત્ર જે મંડળીનાં નામ આપેલાં છે. બીજા વૃત્તાંતમાં ગુજરાતી બીજી જે મંડળીઓ જણાવીછે, એટલે દક્ષિણના ને બીજા કેટલાક ભાગોના પ્રમાણમાં આપણે અહીં મંડ-ળીઓ ઘણી થોડી છે, એમ કહેવું પડેછે. મદ્રાસ ઇલાકામાં હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ એસોસિએશન (સંસાર સુધારાની સભા), બ્રાહ્મ મેરેજબલ એન્ડ એસોસિએશન (છોકરાની લગ્ન-વય સભા), હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ યુનિયન (સંસાર સુધારાની સભા), અને હિંદુ સભા, એ જૂદે જૂદે સ્થળે પોતાનું કામ કરેછે. રામજીઓનો નાચ ન જોવા અને ન કરાવવા ઉપર મદ્રાસ તરફ વધારે લક્ષ અપા-યછે. નિભમ-હૈદરાબાદ, સીકંદરાબાદ, અને ગોદાવરી જિલ્લાની સભાઓમાં બીજી વાતો ઉપરાંત કન્યા વિક્રય ન કરવા અને પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાના કરાવ થાયછે. ઉત્તર સરકારની શ્રી વેળુવ સભામાં પોતાના ધર્મનાં તત્ત્વો સમજવાં, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવું, દુરાચારીના સંગમાં ન આવવું અને તેમના પ્રત્યે નાખુશી બતાવવી, કુપાત્રે કે ગમે તે રીતે દાન કરવાની રીત અયોગ્ય જણાવવી, નાચ ન કરાવવા, જે ગુરૂઓ પોતાનું કર્તવ્ય કરતા નથી, ધર્મનું સારૂ જ્ઞાન ધરાવતા નથી, અને સારી ચાલે ચાલતા નથી, તેમને સુધારવાની ફરજ પાડવી, સ્ત્રી કેળવણી વધારવી, બહિષ્કૃત યથા શિવાય, અને પોતાની સ્થિતિ હલકી યથા શિવાય વિદેશ ગમન કેવી શરતોથી

થાય, તે બાબત પાંડિતોના મત મેળવવા, અને મરણ સમયે દરેક ઘરના નિદાન એક પુરૂષે સ્મશાન જવું, એ ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા. ખેલારી, ચિઠાકોલ, કડલોર, અને નાગપોરની સભાઓ મહા-મંડળને ધોરણે કામ કરેછે.

વાયવ્ય પ્રાંતની વૈશ્ય સભાનો હેતુ એવોછે કે, ૧ પંચાયતથી નાની નાની તકરારો પતાવવી, ૨ સંસ્કૃત કેળવણી વધારવી, ૩ સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવી, ૪ બાળ લગ્નનો નિષેધ કરવો, ૫ છોકરાઓની શરીર સંપત્તિ સુધારવી, ૬ લગ્ન ને મરણ પ્રસંગનાં ખર્ચ ઘટાડવાં, ૭ નાથ કમી કરવા, ૮ કન્યાવિક્રય બંધ કરવો, ૯ કબ્રોડાં ન કરવાં, ૧૦ કેક્રનો નિષેધ કરવો, ૧૧ નાતના ગરીબોને મદત કરવી, ૧૨ હુન્નર અને વેપારની વૃદ્ધિ કરવી, અને ૧૩ વિદેશ ગમનને ઉત્તેજન આપવું. જાંસીની સમાજમાં ફરજિયાત અને ઐચ્છિક બાબતોની પ્રતિજ્ઞા લેવાનું ઠરાવ્યુંછે. ફરજિયાત બાબતો:—૧ અંત્યજ હિંદુ-ઓને સંતાપવા નહીં, ૨ સ્ત્રી કેળવણીને ઉત્તેજન આપવું, ૩ દારૂ અને બીજી કેફી વસ્તુઓ તજવી, ૪ એક ઉપર બીજી ખેરી ન કરવી, ૫ આ સભાનો હેતુ પાર પડે તેને માટે મત્ન કરવો. ઐચ્છિક વિષયો:—૧ બળાત્કારે વિધવાવપન કરવાનો અટકાવ કરવો, ૨ પુન-લગ્ન કરનારા સાથે જમણ, ૩ ૧૮ વર્ષની અંદર છોકરાનું, અને ૧૨ વર્ષની અંદર છોકરીનું લગ્ન ન કરવું, ૪ બાળ વિધવાનું લગ્ન કરાવવું, અને ૫ લગ્નનું ખર્ચ કમી કરવું.

દાનના કામમાં વાપરવું. પોતાની જાતના ગરીબ લોકોને માટે અંગ્રેજી શાળા કાઢવામાં આવી છે. મી. વીરચંદ ગાંધી અમેરિકા જવાના હતા, ત્યારે તેમને મળવા ચાર હજાર માણસો બંદરે ગયા હતા. આર્યન સોશિયલ યુનિયન અને ક્ષત્રીય યુનિયન કલણમાં સંસાર સુધારાના સામાન્ય વિચાર થયા હતા. હિંદુ લેડીઝ સોશિયલ કલણ (હિંદુ બાઈઓની સુધારક સભા) માં સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ જુદા જુદા વિષયો ઉપર ભાષણો આપ્યાં હતાં. પુનાની વિધવા સમાજ અને અગરકર સમાજમાં વિધવાવિવાહ સંબંધનું કામ ચાલે છે. ત્યાંની ફ્રેન્ડલી લિબરલ એસોસિએશનમાં સુધારા સંબંધે ભાષણો અપાય છે, અને સભાસદોને ગૃહસ્થ તરીકે સભ્ય રીતે વર્તવાની તથા કેફી વસ્તુઓ ન વાપરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે.

દક્ષિણની લિબરલ એસોસિએશન બીજા વિષય સાથે ગૃહ શિક્ષણ (Home education), દેશને માટે એક સામાન્ય ભાષા, શાસ્ત્રીય અને ઉપયોગી વિષયો ભાષણ દ્વારા શીખવવા, નીતિની કેળવણી અને પ્રાથમિક કેળવણી મફત આપવી, એ બાબતો ઉપર ધ્યાન આપે છે. તેમાં ખાસ દરખાસ્તો થઈ છે, કે કન્યા જો ૧૮ વર્ષ ઉપરાંતની ન હોય, તો કોઈ સભાસદ ૪૫ વર્ષની વય થયા પછી લગ્ન ન કરે, પોતાના છોકરાને કે પાલ્યને ૧૮ વર્ષની ઉંમર થયા વગર કે કેળવણી વગેરેથી ઉપજીવિકાનાં સાધન મળ્યા શિવાય પરણાવે નહીં, તેમજ તેની દીકરી કે પાલ્ય કન્યા ૧૦ વર્ષની થયા વગર અને થોડી પછી કેળવણી લીધા વગર પરણાવે નહીં, પહેરામણીમાં પોતાની વાર્ષિક ઉપજના $\frac{1}{2}$ કરતાં વધારે, પણ રૂ. ૨૦૦૦ થી જાદેની માગણી કરવી નહીં, પરંતુ કોઈ પોતાની રાજી ખુશીથી વધારે રકમ આપે, તો વધારાની રકમ કન્યાના સ્ત્રીધન તરીકે જમા કરાવવી, અને પોતાની જાતનો કોઈ વિલાયત જઈ આવ્યો હોય, તેની સાથે ખાવા ખવરાવવાની અને લગ્ન સંબંધી બાબતમાં હરકત લેવી નહીં.

પુનાની વિડેસ હોમ સલાનો આશય એવો છે, કે કમનસીબ અને નિરાશ્રિત વિધવાઓ, જે નાતના ધારા પ્રમાણે પુનરુલ્લગ્ન

કરી શકતી નથી, તેમને ખાવા પીવાનો આશ્રય તથા શિક્ષણ આપવું. દક્ષિણની દિમેલ હોમ એજ્યુકેશન સભા સ્ત્રીઓને માટે જનના-વર્ગ કાઢી પ્રાથમિક કેળવણી, શીવણ, ભરત તથા ગાયન શીખવવાનો, તથા સ્ત્રીઓના મેળાવડા કરી સ્ત્રીઓ પાસે ભાષણો અપાવવાનો યત્ન પુનામાં કરે છે. સતારાની પ્રાર્થના સમાજનો ઉદ્દેશ તેના નામ ઉપ-રથીજ સ્પષ્ટ થાય છે. શિવાજી ક્લબ સંસાર સુધારાના વિષયો ચર્ચાવે છે. કરાડની ભક્તસમાજ સંસાર સુધારાનાં કેટલાંક કામ કરે છે. શોલાપુરની દખણ લિબરલ એસોસિએશનને સંસાર સુધારાના બહુતા વિષયો માથે લીધા છે. સરસ્વતિ મંદિરની વ્યવસ્થા સ્ત્રીઓ કરે છે, અને તેનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી તથા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાનો છે. ખારા-મતિ મહારાષ્ટ્ર વિલેજ એજ્યુકેશન સોસાયટીનો હેતુ ગરીબ અને હલકી વર્ણના (અંત્યજ) લોકોને કેળવણી આપવાનો છે. તેણે અંગ્રેજી શાળાને માટે વસતિ-ગૃહ સ્થાપ્યું છે, અને ચાર શાળાઓ અંત્યજ લોકોને માટે ઉઘાડી છે. અહમદનગર લિબરલ કબલના સભાસદો કેફ ન કરવા, સંસારમાં શુદ્ધ રીતે રહેવા અને નીતિની ઉંચ સ્થિતિ જાળવવા પ્રતિજ્ઞા લે છે, તથા કેળવણીના પ્રસાર તરફ ધ્યાન આપે છે. ધારવાડની લિબરલ એસોસિએશનનો ઉદ્દેશ દક્ષિ-ણની લીબરલ એસોસિએશન જેવો છે. ચેવલાની દખણ લિબરલ એસોસિએશન બળાત્કારે વિધવાવપન ન થવા દેવા તથા નિરા-શ્રિત વિધવાઓને આશ્રય આપવા યત્ન કરે છે. કલ્યાણની કાયસ્થ પ્રભુ સભાએ પોતાની નાતમાં અનેક જાતના સુધારા કરવા માટે કરાવ કર્યો છે.

સુરતની અનાવલા દેશાઈની સભા સંસાર સુધારા માટે તજવીજ કરે છે. સિંધ હૈદરાબાદની હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ સભાએ સહામંડળના વિષયો હાથમાં લીધા છે. સક્કર અને રોરી સુધારક સભાના સભાસદો-એ અમુક સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદની અંદર કેફ નિયેધ, નાય નિયેધ અને વિધવા વિવાહની સભાઓ પોતાના નામ પ્રમાણે કામ કરે છે, સંસાર સુધારા સમાજ અમુક

સુધારાને માટે તજવીજ કરેછે, અને ઔદિચ્ય હિતેચ્છુ મલા પોતાની નાતના સુધારા માટે જુદે જુદે સ્થળે વાર્ષિક મેળાવડા કરેછે.

વરાડની સોશિયલ રિફોર્મ તથા દેશમુખ મહાના મહામદો અમુક જાતના સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞા લેછે.

પંજાબમાં સંસાર સુધારાની ચપળતા વધારે છે. નાની નાની ગિરાદરી સભાઓ પુષ્કળ સ્થાપન થઈછે. તેઓ જૂદી જૂદી નાતોની સભાઓ હોવાથી નાત સુધાગનાં ઘણા કામ કરી શકે છે. સરીન સભાની શાખાઓ ઘણાખરા કસ્યામાં છે, કાયસ્થ કેમની મહાઓ છે. ઔરાંગવંશ સભા ઘણું સાફ કામ કરેછે. એ જાતના લોક પંજાબમાં ઘણા અને સારી હાલતમાં છે. એકજ વર્ષમાં ૨૩ વિધવા વિવાહ પંજાબમાં થયા હતા. પંજાબ આર્યસમાજ ખડું સાફ કામ કરેછે. પ્રજાસમાજનું પણ પંજાબમાં જોર છે. અત્યંત લોકોને ચઢતી સ્થિતિમાં લાવવા શીખ લોકો ચત્ન કરેછે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભા મહામંડળના ઉદ્દેશને અનુસરેછે. લાહોરની વિધવા વિવાહ મહાજ પોતાનો હેતુ પાર પાડવાના અનેક ચત્ન કરે છે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભાની એક શાખા ઉત્તર સેલિવાલા વઢવાન સભા કરીને છે, તેણે સામાન્ય સુધારાની સાથે પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાની તજવીજ ચલાવી, તેથી એક વર્ષમાં એવા ૧૮ લગ્ન થયાં હતાં. લગ્ન પ્રસંગે અમુક જાતનાં ખર્ચ કાઢી નાખ્યાં, અને અમુક જાતના સિવાજ જેવા કે વરને ગદા પાણીથી છાંટવો, ફટાણાં ગાવા, નાચ કરાવવા, અને મધમાંસનો ઉપયોગ કરવો—તે દૂર કર્યાં, અને પુરૂષોની માફક સ્ત્રીઓ જોડા પહેરે, એવો સિવાજ દાખલ થયો. ચકવાલ સુધારક સભાએ મુસલમાન થઈ ગએલા બે જણને પોતાની ક્ષત્રી જાતમાં પાછા લીધા, તથા પેટા નાતોમાં લગ્ન કરાવ્યાં.

વાયવ્ય પ્રાંતોમાં ગાઝીપોર સુધારક સભા ઘણું કરી શકી નથી. કાયસ્થ સભાએ ઠરાવ કર્યો, કે પોતાની ચાલ ચલ્લતને હાનિ પહોંચાડે એવી રીતનો કોઈ ફેજદારી કચેરીના ઇન્સાફમાં ગુન્હે ગાર કરે, તેને કોઈ રાષ્ટ્રીય સભાનો સલાસદ ગણવો નહીં, અને ગરીબોના ને મદદ કરવા માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ સ્થાપવું.

ખંગાળા ઇલાકામાં મોંગીર કાયસ્થ સલાનો ઉદ્દેશ ખીલ કાયસ્થ સલાઓના જેવો છે. ત્રિપુર હિતૈસિનિ સલાનો ઉદ્દેશ શ્રી કેળવણી ફેલાવવાનો છે. સિંહર યુનિયનનો ઉદ્દેશ પણ એજ છે. મીમેનસિંગ સ મેલની સલા એજ હેતુથી કામ કરે છે. મીમેનસિંગ હિંદુવિવાહ ખયય નિવારીણી સલા લગ્ન પ્રસંગનો ખરચ ઠમી કરવા ચત્ન કરે છે. ઇટના વિલેજ યુનિયન હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે લાઇચારાનો સંગ ધ વધારવા, અને કેફ નવેધ માટે મથન કરે છે. ચિતાગાંગ સ્ટુડન્ટસ ખુગિટિ એસોસિએશન વિદ્યાર્થીઓમાં નીતિની વૃદ્ધિ કરવાની તજવીજ કરે છે. શહેરના મધ્ય લાગમાંથી વેશ્યાઓને માલુએટ તથા ગહેર મુધરાઇની મદતથી કાઢવામાં આવી છે. કેફ ન કરવી, અને બદચાલની સ્ત્રીઓનાં કારખાનાં કે સ્થળ તજવાં, એવી મલા મદોએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. હાલીસહર ગુડવિલ ફ્રેટરનિટીનો હેતુ કેળવણી ફેલાવવી, વિધવાઓ અને ખીલ નિરાશ્રિતને મદત આપવી, અને લોકોમાં આરોગ્ય વિધાનો પ્રસાર કરવો, એવો છે. એજ સ્થળની ખીલ એક સલા કુલીનના પેટા લાગ એકત્ર કરવા, અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા ન હોય, તેવે પ્રસંગે એકથી વધારે સ્ત્રી ન કરવી, એ બાબતની તજવીજ ચલાવે છે. રાઇગાંગ હિતકારી સલા થોડુંજ કરી શકી છે. જુના વિચારમાં ભજેલા નવિન કેળવાએલા લોકોથી તેને ઘણો અટકાવ થાય છે. બરનગર વિડોસ હોમ કેળવણીનો પ્રમાર કરવાની સાથે વિધવાઓને આગળ જતાં ઉપયોગી પડે એવી જાતની કેળવણી તથા ધ ધા શીખવવા ચત્ન કરે છે. વસતિગૃહ કરી ત્યાં વિધવાઓને રાખવામા આવે છે, અને તેમને પાઠશાસ્ત્ર આદિ સંમારોપયોગી કામ પણ શીખવાય છે.

ભાગ ૪.

સંસાર સુધારાની બાબતો.

સંસાર સુધારા સાથે સંબંધ ધરાવનારી બાબતો, જેવી કે ઠેળવણી, ધર્મ, નીતિ વગેરે વિષે આપણે કેટલુંક પાછળ કહી ગયા છીએ. એ પ્રત્યેક વિષયના સંબંધમાં ઘણું કહેવાનું રહે છે, પરંતુ તે દરેક સ્વતંત્ર વિષય હોઈ સંસારનો પ્રત્યક્ષ ભાગ થતો નથી, માટે તે વિષે આપણે વધારે કથન કરીશું નહિ. સંસારની બાબતોને આપણે મુખ્ય ૬ વિભાગમાં વહેંચી નાખીશું. એટલે ૧ જ્ઞાતિ, ૨ સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા ને સ્થિતિ, ૩ લગ્ન, ૪ મરણ, ૫ ખર્ચ ખૂટણ, અને ૬ પરચૂરણ બાબતો; અને દરેક વિભાગને લગતા વિષયોનું તેમાં પ્રથક પ્રથક વર્ણન કરીશું.

વિભાગ ૧.

જ્ઞાતિ.

મંકરણ ૧.

જ્ઞાતિના લાભાલાભ.

જ્ઞાતિઓ કેમ ઉત્પન્ન થઈ તે વિષે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. જગત્ કર્તા ઇશ્વરે જ્ઞાતિ ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેને ત્યાં જ્ઞાતિનો ભેદ નથી. માણસ જન્મે છે, ત્યારે તેના અંગ પર જ્ઞાતિશીલ કંઈ ચિન્હ હોતું નથી. પ્રાણી, વાણિયા, કણ્ણી, કોળી, દેડ, ચમાર આદિ ચઢના ઉતરતી વર્ણ આપણે કહીએ છીએ, તે ગુણકર્મે કરીને પડેલી છે. પછી જે જાતમાં માણસ જન્મે તે જાતનું તે માણસ ગણવામાં આવે છે. પણ ઇશ્વરે તો બેજ જાતિ-સ્ત્રી અને પુરુષની ઉપજાવી છે. ઇશ્વરના દરબારમાં સર્વ મનુષ્યને સરખાં ગણવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતનું માણસ સદાચારે અને સદ્કર્મે કરીને તેના ચરણને પહોંચી શકે છે, અને દુરાચાર તથા ક્રુધર્મે કરીને નકે

જાય છે, કે અધોગતિને પામે છે. એકજ મહા પિતાથી પેદા થએલો મનુષ્ય વર્ગ એક કુટુંબ રૂપ છે; તેથી સર્વ જાતિના મનુષ્યો એક બીજાનાં ભાઈ બહેન છે, એમ ગણી શકાય.

એમ છતાં, જૂદા જૂદા દેશમાં વસવાથી ને જૂદાં જૂદાં કામ લઈ બેસવાથી મનુષ્યના જૂદા જૂદા જથ્થા અને જાતિઓ બંધાઈ. આ બનાવ સર્વ ઠેકાણે થોડો કે ઘણો બનેલો જોવામાં આવે છે; એટલે દરેક દેશ કે તેના વિભાગમાં વસનારા લોકોની જૂદી પ્રજા થઈ છે, અને તેમાં કર્મે કરીને જાતિઓ પણ થએલી છે. આપણા દેશની જાતિઓ અને બીજા દેશની જાતિઓમાં મોટો ફેર એ છે, કે બીજા દેશોમાં એક બીજી જાતનું ખાવા પીવાથી વટલાવાતું નથી, જરૂર પડે તો એક બીજામાં લગ્ન સંબંધ પણ થાય છે, અને મરણમાં આવે તો બાપદાદાનો કસબ છોડીને ગમે તે ધંધો કરી શકાય છે. આપણા દેશમાં પણ પૂર્વે આજ પ્રમાણે હતું, પરંતુ માઠા ભાગ્યે કરીને તે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને હાલ આપણે આપત્તિમાં આવી પડ્યા છીએ.

અર્થશાસ્ત્રની રીતે જેમ કામના વિભાગની જરૂર છે, તેમ લોકો જૂદા જૂદા કામને માટે વહેંચાઈ જાય, એ પણ જરૂરનું છે. એટલે કામકાજને માટે જાતિઓ થાય, એ એક રીતે લાલકારી છે. છોકરાને બચપણથી માખાપનું કામ જોવા શિખવાનો પ્રસંગ મળે છે, તેથી તે કામ કરવાને તેઓ લાયક થાય છે, એટલે તેઓના કામનું અનુભવી જ્ઞાન તેમને થોડા પ્રયાસે અને કિંચિત બર્ષે મળી શકે છે. ધંધાને સંબંધે એક બીજાના સમાગમમાં આવવાનું થાય છે, તેથી અમુક જાતિના લોકો એક બીજાની સ્થિતિથી વાકેફ થાય છે. આવી વાકેફગારી કે સંબંધ હોય, તેમાંથી વરકન્યા પસંદ કરવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે. એકજ જાતનો કિસબ કરનાર માખાપનો છોકરો વર કન્યા તરીકે એક બીજાને વધારે મહત્તગાર થઈ પડે છે. પોતાનાં કિસબ કારીગરી સંબંધે વિચાર કરવો હોય, તો કારીગરની એક જાત હોય તે ભેગી મળી શકે છે, અને એક સંધે વર્તી શકે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે કંઈ વેપાર રોજગાર સંબંધે વાંધો પડે તો મહાજન,

હબમ, ધોળી, ભંગીઆ વગેરે હડતાળ પાડે છે. આ તેમના એકસ-પનું પરિણામ છે. આ પ્રમાણે બીજા દેશોમાં પણ અમુક વેપારીના ત-મંડળી (Guild) પોતાના વેપાર સંબંધે લેગી મળે છે, ને એક મંપ દેખાડે છે. આ સર્વ જ્ઞાતિના લાભ છે.

હવે જ્ઞાતિના ગેરલાભ તગ્દ નજર કરીએ. જ્ઞાતિ જો કર્મે કરીને છે, તો કર્મે કરીને તેમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. જેને જે અનુકૂળ આવે, પસંદ પડે, કે જેનાથી જે થઈ શકે, તે ધંધો કરવાની તેને છૂટ ન હોય, તો તે નુકસાન કરતાં છે. ધારો કે એક સુતારનો છોકરો ખોડીલો જન્મ્યો, કે અકસ્માતથી તે વાસલા વિધણા વડે મહેનતનું કામ કરવાને અશક્ત થયો, એમ છતાં તેનાથી થઈ શકે એવો બીજો ધંધો તે શા માટે કરી ન શકે? ધારો કે એક દરજીના છોકરાની આંખ નબળી છે, પણ ધણુ મારવાને તેના હાથ ચોખ્ખા છે, તે છતાં તે હુડારનું કામ કેમ ન કરી શકે? ધારો કે એક હબમનો છોકરો હિસાબી કામમાં ખબરદાર નીકળ્યો, વેપાર વણજની તેને સારી સમજ છે, અને તેના બાપ પાસે પૈસા છે, તે છતાં તે નાણાવટું શા માટે ન કરે? ધારો કે એક વાણિયાના છોકરાને સુતારકામ હાથ બેઠું, અને તે કંચુ તેને પસંદ પડ્યું; તો તે સુતારનો ધંધો શા માટે લઈ ન બેસે? ધારો કે એક પાટીદારનો છોકરો શાસ્ત્ર ભણ્યો, અને તેને કથા કરવાની વૃત્તિ થઈ, તો તે કથા કેમ ન કરી શકે? આપણે અહીં કેટલીક જાતના લોકો પોતાનો ધંધો ફેરવી શકે છે, એટલે હુડાર સુતારનું કામ કરે છે, સુતાર કહીઆનું કામ કરે છે, કે કંસારો રૂપા ઘડાનું કામ કરે છે. પણ તેમાંનો કોઈ હબમનું, કે દરજીનું, કે કુંભારનું કામ કરતો નથી, અને હબમ, દરજી કે કુંભાર ખેતી કે નોકરી શિવાય બીજો ધંધો કરી શકતો નથી. ઉચ્ચ વર્ણના લોકો કારીગરીનો ધંધો હલકો ગણે છે, તેથી તેઓ સુતાર, હુડાર વગેરેનું કામ કરવામાં હિષ્ટપદ સમજે છે. ગ્રાહ્યને વળ્યું છતાં તે નોકરી કરે, ત્યારે બીજા ધંધો શા માટે ન કરે? કેટલીક વાર એક ધંધામા સારું મળતર હોતું નથી, તે છતાં પણ તે ધંધો કરનારી જાતથી બીજો ધંધો થઈ શકતો નથી, તેથી તેને હેરાન થવું પડે છે. એક ગામમાં

એક જાતના ચાર કારીગર બસ થતા હોય, ત્યાં વિસ્તાર વધવાથી તેનાં ૨૦-૨૫ ઘર થઈ જાય, તો દરેક ઘરને જોઈએ તેટલું કમાવું તે ગામમાં મુશ્કેલ થઈ પડે. બીજા ગામમાં જવાની ઇચ્છા થતી નથી, અને નજીકના ગામોમાં તેમનો ખર્ચ ન હોય, તો પછી તેજ ગામમાં જ મળે, તે ઉપર નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે. એજ ગામમાં બીજો ધંધો વધારે લાભકારી હોય, તોપણ તેમનાથી થઈ શકતો નથી. વાણિયાનો દિકરો વેપારજ કરે, એવી લોકોની સમજ છે, અને એ વેપાર એટલે અમુક જાતનો માલ ખરીદવો વેચવો, કે નાણાંની ધીરધાર કરવી. વાણિયા “ રાનરાન ને પાનપાન ” થઈ ગયા છે એમ કહેવાય છે, એટલે વસ્તી વધવાથી તેઓ નાનાં મોટાં ગામડામાં પણ જઈ રહ્યા છે. નાના ગામમાં એકજ વાણિયાને પૂરો ધંધો ન મળી શકે એમ હોય, ત્યાં અનેક વાણિયા રહેવા જાય, તેથી દરેકને પેટ પૂરતું પણ પેદા કરવાનું મળે નહીં. બ્રાહ્મણો પોતાનો મૂળ ધર્મ ઘણે ભાગે ચૂકયા છે. લણવા લણાવવાનો ધંધો બહુ થોડા કરે છે. જોષી, પુરાણી, માણલટ ને કયાકરીનો ધંધો કેટલાક કરે છે. ગોરપદ્મ અને ગામોટ તરીકે કામ કરનારા પણ ઘણા છે; પરંતુ સૌથી મોટો ભાગ લિશ્તુક-લીખ માગનારો છે, એમ કહેવું પડે છે. લીખ માગવાનો તેઓ ધંધો સમજે છે ! લીખ માગીને ગુજરાન ચલાવવું, એ અધમ પ્રકાર છે, છતાં સૌથી ઉંચ વર્ણના લોકોને એવો માર્ગ પકડવો પડે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? લીખ માગવી અને મહેન્દ્રની અધમ નોકરી ઉઠાવવી તે હા, પણ બીજા કસબ કારીગરીના માર્ગ પકડવાની ના !

આપણે ધંધાને લઈને જ્ઞાતિઓ થઈ છે, એમ કહ્યું, પણ તેની પેટા જ્ઞાતિઓ વિષે કહેવાનું બાકી રહે છે. પેટા જ્ઞાતિઓ એકજ ધંધો કરે છે, તે છતાં તેઓ એક બીજાને બૂદ્ધી જ્ઞાતિ હોય, એમ સમજે છે. એકજ જ્ઞાતિમાં કન્યા આપવા લેવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે, પણ તેથી પેટા જ્ઞાતિઓમાં કન્યા વ્યવહાર ન રાખવો, એમ ઠરતું નથી. એક પેટા જાતમાં કન્યાની અછત હોય, અને વરને કુંવારા મરવાનો વખત આવે, તે છતાં બીજા પેટા

નાતિમાંથી કન્યા ન લાવવી, એ કેટલું દુઃખદાયક છે ! કેઈ પેટા જ્ઞાતિમાં વખતે કન્યાનો વધારો હોય છે, તેથી તેમને વર મેળવવાની મુશ્કેલી પડે છે, અને કન્યા ઉપર કન્યા નાંખવાની કે કન્યાનાં કરવાની ફરજ પડે છે, તે છતાં તે બીજી પેટા જ્ઞાતિમાં કન્યા શા માટે ન નાંખે ? આ રીતે સંસારના કાર્યમાં પેટા નાતો અને તેનાં તડો મોટી અડચણ કરે છે.

પેટા નાતો એક બીજાનું જન્મતી નથી, એ પણ કેટલીક નાતોમાં જોઈએ છીએ. વડનગરા નાગર બીજા બ્રાહ્મણને પંગતમાં ન બેસાડે, એટલુંજ નહીં, પણ તે વિસનગરા નાગરને પણ ન બેસાડે. શ્રીમાળી ઔદિચ્યનું ન ખાય, અને હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય બાલાવાડી સંભાના ઔદિચ્યનું ન ખાય. ગિરનારા કહેશે, અમે સૌથી ઉચ્ચ, અને સોમપરા કહેશે, અમે સૌથી ઉચ્ચ, માટે અમાગથી બીજા બ્રાહ્મણનું ન જમાય. ગુગળી કહેશે, અમારો તો પથજન્યારો છે ! સોનીમા ત્રાગઠ ને મેવાડા એક બીજાનું ન ખાય. કણુબીમાં લેઉઆ આંજણાનું ન ખાય. રાજગર, તપોદન, કારટીઆ, ગારડ, પાંચા એ તો પતિત નાતો ગણાય છે, તેથી તેમની જાતના બીજા લોકો તેમનું ખાતા નથી.

કેટલાક પોતાને એવા ઉચ્ચ કે ધર્મનિષ્ઠ માને છે, કે તેઓ હલકી જાતના કે મુસલમાનના હાથનું, કે તેનાથી અડકાએલું પાણી સુદ્ધાં ન પીએ. દક્ષણી બ્રાહ્મણને વાણિયાના હાથનું પાણી ન ખપે. કોળી, ભીલ, માછી, મુસલમાન વગેરેના હાથનું પાણી કેટલાક ગૂંજરાતના બ્રાહ્મણ વાણિયા પણ પીતા નથી, તેથી મોટા અધિકારીને કે શ્રીમંતને નોકર ચાકર હાજર છતાં દોરી લોટો લઈ હાથે પાણી કાઢવા જવું પડે છે, અને કેટલીક વાર તો મોટી અડચણ પણ વેઠવી પડે છે. જે સમયે બહાર જવાનું થોડું થતું, તે સમયે ઘેર બેઠાં ઘણા પ્રકારની છોછ નણી શકતી, પણ જ્યાં બહાર ગામ જવાના પ્રસંગ વારે વારે આવે, અને આગગાડીમાં કે બીજી રીતે લાંબી મુસાફરી કરવાની ફરજ પડે, ત્યાં કેટલીક છીટ છોડવી પડે છે, અને લોકો તે થાકીને વખતે છોટે પણ છે.

પ્રકરણ ૨.

જ્ઞાતિ બંધન-રોટી વ્યવહાર.

જ્ઞાતિઓ સારા હેતુથી સ્થપાઈ, પણ તે સ્થપાતી વખતે રાખેલી છૂટ અટકી પડવાથી તે હાલ તો એક બંધન-બેડી રૂપ થઈ પડી છે. જ્ઞાતિઓનો પરસ્પર વ્યવહાર બધ પડયો, એટલુંજ નહીં, પણ તેના પેટા ભાગ-નાતો-ઉપનાતો-તડો થઈ તેમાં પણ પરસ્પર વ્યવહાર બધ પડયો. હાલ તો નાતની સામે કોઈથી એ' કે ત્યુ' થઈ શકતું નથી. ગમે તે દુઃખ પડે, પણ નાતરૂપી કેદખાનામાં ગોધાઈ રહેવું જ જોઈએ. નાત ધારે તો ગમે તેવી હલકી વાતને માટે પણ માણસને હેરાન કરી શકે છે, પક્ષાપક્ષથી અન્યાય કરી ગમે તે બળ આપી શકે છે, સ્થિતિ ઉપર આધાર ન રાખતાં રૂઠે ભુટે અવસરે ગમે તેટલું ખરચ કરાવે છે, કુળવાન ન હોય, તો કન્યા વગર છોકરાં કુંવારાં મરે છે, તે છતાં બીજી નાતની કન્યા લાવવા દેતી નથી, કુળવાન ગમે તેમ છૂંદી મારે, તોપણ ઠાઠ દેતી નથી, અને નાતે માન્ય કરેલા શિવાય બીજા ધધા કરે, તો તેને માટે પણ પૂછી શકે છે. કોઈ વિદેશગમન કરે તો તેના પર નાત શેર થાય છે. કોઈ વિધવાના વાળ ન લેવડાવે, કે તેને હાથે ચૂડીઓ રહેવા દે, તો નાત પરતાળ પાડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ કોઈ નાતના આહુ રિવાજ વિરૂદ્ધ કંઈ પણ નવું કરવા બાય, તો તેને પણ પીખી નાંખે છે. નાત એ ખરેખર સવા મણુની બેડી છે, અને તે કારાગૃહ કરતાં પણ વખતે વધારે દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

ઉપનાતોએ એક બીજા સાથે આંટોછાંટો ન રાખવો, એવું કાંઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. એકજ જાતમાંથી ઉપજેલી શાખાઓ એક બીજાનું ખાધાથી વટલાય શી રીતે ? એકજ જોતના લોકો જૂદી જૂદી ઉપનાતોમાં હોય, તે એક રીતે પિત્રાઈજ છે, છતાં તે એક બીજા સાથે ખાવા ખવરાવવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ સકારણ નથી. ખરું જોઈએ તો કોઈ પણ જાતનો દ્વિજ બીજા દ્વિજનું ખા-

વાથી શાસ્ત્રાધારે વટલાતો નથી. પછી હાલ ચાલતા ધર્મને લઈને કે છેક અધમ કર્મને લઈને કોઈ મતો સાથે ન જમવું તો તે વાત જૂદી છે, પરંતુ ઉપનાતો એક ખીજ સાથે પણ ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ અબ્બુકતું લાગે છે.

વટલાવા સંબંધીની સમજજ લોકોમાં વિચિત્ર છે. એક વાર જેને વટલાએલો ગણવામાં આવે, તેને ઠંડ લઈને નાત પાવન કરે, એ શાસ્ત્રાર્થ કયો ? જે એક વાર વટલ્યો, તે કદાચિત્ શાસ્ત્રમાં કદા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ કરે, તો પવિત્ર થાય; પણ નાતના ઠંડથી કેમ પવિત્ર થાય ? કોઈ ગ્રાહણ કોળણ સાથે ઘર માંડીને રહ્યો, તેના હાથનું ખાધું પીધું. તે હમેશને માટે પતિત થયો, તેને નાત પોતાના મનસ્વી કરાવથી પાવન કરી શકતી નથી. વળી શાસ્ત્રમાં જણાવેલાં મહાપાતકો કરીને જે હમેશને માટે પતિત થાય છે, તેને નાત છેડતી પણ નથી. નાતમાં જે બળવાન હોય, કે જેનો મોટો જ્યો હોય, તે ચાહે સો કરી શકે છે; તેને કોઈ પૂછતું પણ નથી.

નાતના આગેવાનોની મનસ્વી વર્તણૂકથી નાતનું ધંધન વધારે બેઠી રૂપ થઈ પડે છે. તેઓ કુળવાન, કાળુવાળા અને નટખટ પડ્યા, તેથી તેઓ નાતીલાઓને ઘણું પજવી શકે છે. તેઓ પોતે નાતના ધારા મરજીમાં આવે ત્યારે ઉલ્લાસે છે, અને ખીજઓને ગમે તે ધારા લાગુ પાડે છે. પરંતુ જન સ્વભાવ વિચિત્ર છે. માણસ ગુણમગિરી ચહાતું નથી, તેથી જ્યારે જ્યારે આગેવાનોનાં કૃત્ય અસહ્ય થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ બળવો કરે છે. જેમને રીખાવું પડે છે, તેઓ સંપ કરે છે, અને આગેવાનોના સામા થાય છે. એથી તડ પડે છે, એટલે રીખાતા લોકો જૂદા પડે છે, અથવા પોતાની માગણીઓ આગેવાનો પાસે કબૂલ કરાવે છે. જ્યારે અતિ-શય જુલમ થાય, ત્યારે આવું પરિણામ આવવું જ જોઈએ. પરંતુ એ પરિણામ સુખદાયક લાભે જ નિવડે છે. જૂદા પડેલા લોકોમાં આગેવાની કરી શકે, એવા લાયક માણસ ન હોય, તો તેમનું તડ

ભાગી પડે છે, કે સારી રીતે ચાલતું નથી. મૂળ નાતના આગેવાનો સામા થનારનું જોર જોઈ તેમની માગણીઓ કબૂલ રાખે છે, પણ સમય આવે, ત્યારે પાછા તેમને કચરી નાખવા ઉભા થાય છે. એમ છતાં હાલમાં ઘણે ઠેકાણે આગેવાનોનું જોર કમી થતું, અને નાતનું સખત બંધન લીધું પડતું જોવામાં આવે છે, એ સુધારાનું ચિન્હ છે.

જે લોકોને ખાવા પીવામાં પ્રતિબંધ નથી, તે લોકોને મુસાફરી કેટલી મુતર પડે છે ? અંગ્રેજો એક નાની થેલી (પાકીટ) લઈ દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં ફરી શકે છે, કેમકે તેમને ખાવા પીવાની પંચાત પડતી નથી. તેઓ ગમે તેના હાથનો જે મજ્યો તે ખોરાક લઈ શકે છે. આપણે મુસાફરી કરવી હોય, તો ખાવા પીવાનો પ્રથમ વિચાર થઈ પડે. કેટલાક દિવસ ચાલે એટલું ભાથું સાથે બાંધી લેવું, અને ટાડું શીજું ખાઈને માંદા પડવું. ભાથું પણ બીજાના સ્પર્શથી અલઠાય નહીં તેવું જોઈએ, અને તે શરીરને માફક આવો કે ન આવો, તેનો વિચાર કરવાનો નહીં. વળી રાંધવાનાં વાસણકુસણ સાથે રાખવાં, અને બને તો કેટલાક કાણાદ્રણી પણ બાંધી લેવા. મળી આવે ત્યાં સગે વહાલે કે ઝોળખાણવાળાને ઘેર ધામા નાખી તેમને હેરાન કરવા ને પોતે હેરાન થવું. આવી રીતે મુસાફરી કરવી, એ હાલના સમયને કેટલી પ્રતિકૂળ છે ? પરદેશમાં લાંબી મુસાફરી તો આ પ્રમાણે થવીજ અશક્ય છે.

મુસલમાન પારસીઓને આવી બાબતમાં જે સવડ છે, તે પણ આપણને નથી. તેઓ ગમે ત્યાં સહેલાઈથી જઈ શકે છે, તેમ આપણાથી થઈ શકતું નથી. આજ કારણથી આપણા કરતાં મુસલમાન પારસીઓની વધારે સંખ્યા વિલાયતમાં જાય છે, ત્યાં સગવડથી રહી શકે છે, અને ઉન્નતિએ ચઢી શકે છે.

પ્રકરણ ૩.

રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર.

કન્યાનો કાળ ઘણેખરે ઠેકાણે જોવામા આવેછે. કન્યાની અછત વડે લોકોને ન કરવાનાં કામ કરવાં પડે છે. કન્યાવિક્રયનું મૂળ કારણ કન્યાની અછત છે. સારાં તેખડા કરવાનો દુષ્ટ રિવાજ પણ એજ કારણથી પડ્યોછે. કેટલીક જાતની અનીતિનું મૂળ પણ એજ છે.

કન્યાની અછત થઈ જવાનું કારણ શું તે તપાસીએ. વસ્તી પત્રક જોતાં માલમ પડેછે, કે વિલાયતમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યા વધારે છે. હિંદુસ્તાનમાં હિમાલય તરફના એક પ્રદેશ શિવાય કેઈ ઠેકાણે સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધારે નથી; પણ ઉલટી કમી છે. ગાયકવાડી રાજ્યના વસ્તીપત્રક ઉપરથી કાઢેલુ પ્રમાણ ધણુંકરીને આખા ગુજરાતને લાગુ પડી શકશે. માટે તે તપાસીએ. એ રાજ્યમાં કુલ વસ્તીની સરેરાશ કાઢતાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યામાં સેંકડે ૮,૨૬ નો ઘટાડો છે. બ્રાહ્મણોમાં સેંકડે નવની અને વાણિયામાં સેંકડે છની ખાધ છે. બ્રાહ્મણના ઉપવર્ગ લઈએ, તો અનાવલામાં સેંકડે ૧૬ ની, ચિત્રોડામાં સેંકડે ૨૨ ની, વડાદરામાં સેંકડે ૪૧ ની અને ખડાયતા બ્રાહ્મણમાં સેંકડે ૫૦ ની ખાધ છે ! વાણિયાના વિભાગ લેતાં ખડાયતામાં સેંકડે ૧૫ ની અને સોરઠીઆમાં સેંકડે ૨૦ ની તૂટ છે ! આ ખાધ આગળ માણસનો ઇલાજ નથી, કેમકે તે ફેવ આધિન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, કે પ્રજા જેમ શરીરે સશક્ત તેમ તેમાં છોકરીઓની ઉત્પત્તિ જાદે હોય. આપણે જોઈએ તેટલા સશક્ત નથી, એ વાત તો ખરી છે.

સ્વાભાવિક કારણ શિવાય કન્યાની અછતનાં બીજાં પણ કારણો છે. કુળવાન કે સાધનવાળા અનેક સ્ત્રીઓ કરે છે, તેથી બીજાઓને માટે તેટલી તૂટ પડે છે. વિધવાઓનું ફરીથી લગ્ન થઈ શકતું નથી, એ પણ તોટાનું એક કારણ છે. પરંતુ આ બે બાબતો વિશે

વધારે વર્ણુન આગળ આપવામાં આવશે. આ શિવાય બીજું એક મોટું કારણ નાતો અને તડોનું બંધન છે. કોઈ નાતમાં કન્યાનો વધારો હોય, તો તેનો ઉપયોગ જે નાતમાં કન્યાનો ઘટાડો હોય, તેમાં થઈ શકતો નથી. એજ રીતે એક તડમાં કન્યા વધારે હોય, તેનો લાભ બીજા તડમાં ઓછી કન્યા છતાં લઈ શકાતો નથી. ખડા-યતા પ્રાદ્વલ્યમાં જ્યારે સેંકડે પચાસની ખોટ પડેલી છે, ત્યારે તે આખી નાત કાળે કરીને નાબુદ થઈ જશે, એમાં શક નથી. બીજી કોઈ મોટી નાતમાં ભજ્યા શિવાય, કે તેની સાથે કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહાર ચાલુ કર્યા શિવાય તેનો છુટકો નથી. એજ રીતે બીજી કેટલીક નાતો ઘણી નાની હોઈ તેમાં કન્યાનું દુઃખ ભારે છે. જેમ મોતાણા પ્રાદ્વલ્યોએ બીજી નાત સાથે વ્યવહાર ચાલુ કર્યો છે, તેમ બીજી નાની નાતવાળાને કરવાની જરૂર છે. વળી એકજ નાતના લોકો બીજે સ્થળે પોતાની નાતનાને કન્યા આપતા નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના ગામમાં પણ તેનાં તડ પડતાં એક તડવાળા બીજા તડને કન્યા આપતા નથી, એ કેટલી ઘેલાઈ છે ? એથી દરેક તડવાળાને ખમણું પડે છે. સો, ખસે કે તેથી પણ ઓછા ધરતું તડ કે એકડા તે તેજ તડ કે એકડાની દુનિયા થઈ રહે છે. એમાં પણ વળી કુળે કરીને, ગોત્રને લઈને, કે મગપણને સંબંધે ઘણું ધર બાદ કરવાં પડે છે. એટલે કન્યાનો વ્યવહાર માત્ર પાંચ પચાસ ધર સાથે રહે છે. આથી કન્યા લેતાં દેતાં ઘણી હરકતો પડે છે. ગમે તેવી સ્થિતિના કુટુંબમાં કન્યા ઉચેટવી પડે છે, ગમે તેવા રગ-રૂપના, ખોડીલા, અલણ કે કુચાલના વરને પસંદ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને કબ્બેડાં કરવાની ફરજ પડે છે. વખતે મોંભાગી પહે-રામણી કે પદ્મું કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે, તથા કન્યાવિક્રય કે સાટાં તેખડાં કરવાનો વખત આવે છે. શાસ્ત્રથી બાધક હોય એવા સગપણમાં વિવાહ કરવો પડે છે, કે ગોત્ર ભાગવાની જરૂર પડે છે.

આ પ્રમાણે કન્યા લેવા દેવાની બાબતમાં વિશેષે કરીને ઉચ વર્ણુના લોકો સંકટમાં આવી પડ્યા છે, તેનું કારણ તેમણે બાંધેલા નાના નાના વાડા છે. જેમ બહોળા ગોચર વગર ઢોરને ચરવાની

આપદા પડે છે, તેમ બોહોળા વાડા વગર કન્યાઓ આપવા લેવામાં હરકત નડે છે. માટે સમસ્ત લોકોને ઘટે છે, કે તેમણે કન્યા આપવા લેવાની બાબતમાં તડોનો લેદ ન રાખવો, પોતાની નાત જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં કન્યા આપવાની છૂટી કરવી, એટલુંજ નહીં પણ જેમ જરૂર પડતી જાય, તેમ જે નાતો સાથે રોટી વ્યવહાર હોય, તે સાથે બેટી વ્યવહાર પણ રાખવો.

જેમનું ભાણે ખપે છે, તેમની સાથે કન્યા વ્યવહાર રાખવામાં શાસ્ત્રાધારે કોઈ જાતનો બાધ નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે કેટલીક નાતોમાં વીશા ને દશા એવા લેદ હોય છે. તેઓ પરસ્પર એક બીજાને કન્યા આપતા નથી. ખડાયતા વાણિયા લઈએ, તો તેમાંના વીશા ને દશા એ બે ભાઈની પ્રજા ગણાય છે. તેમના ઇષ્ટદેવ એક છે, તેમની કુળદેવીઓ એક છે, તેમનાં ગોત્ર એક છે, અને તેમના ગોર પણ એક છે; તે છતાં તેઓ પરસ્પર કન્યાની આપ લે શા માટે કરી ન શકે ? કાઠિયાવાડમાં અને દેશાવરમાં વસનારા બંને જાતના ખડાયતા એક બીજાને કન્યા આપે છે, તે પ્રમાણે ગૂજરાતના ખડાયતા કરે, તો કોઈ જાતની હરકત નથી. એજ પ્રમાણે ધર્મના કારણે એક જાતમાં લેદ પડ્યાથી કન્યાવ્યવહાર બંધ પડે છે, તે ચહાવા લાયક નથી. શ્રીમાળી, પોડવાળ, વગેરે જાતના વાણિયામાં મેશ્રી ને શ્રાવક એવા વિભાગ પડેલા છે. મેશ્રી શ્રાવકમાં પ્રથમ કન્યાની આપ લે યતી, પણ હમણાં હમણાં તેનો કોઈ કોઈ ઠેકાણે પ્રતિબંધ થવા લાગ્યો છે.

જેઓ બીજા નાતમાંથી કન્યા લાવે છે, તેમને નાતવાળા ગુન્હેગાર ગણી દડે છે, કે નાત બહાર મૂકે છે. આથી જે વ્યવહાર ચાલુ થયો જોઈએ, તે ઉલટો અટકે છે, અને તેથી નાતને પરિણામે સોસલું પડે છે. કેટલીક વાર એથી નાતમાં કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તડ પડવાનો સમય આવે છે. કોઈ વાર એવા લોકો વધારે થાય છે, ત્યારે તે નાતથી હંમેશને માટે જૂદા પડે છે; તેથી વળી એક નાતનો વધારો થાય છે. આવા લોકો ગ્રાહ્ય હોય તો ખારડ અને વાણિયા હોય તો પાંચા કહેવાય છે. જેમને લીડ પડે છે તેઓ

ખીજી નાતોમાંથી નીકળીને કન્યાને માટે આવી નાતોમાં સામેલ થાય છે; તેથી તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે, અને ખીજી નાતોમાં ઘટાડો થાય છે, તે છતાં લોકો એ બાબતમાં કાંઈ વિચાર કરતા નથી, એ ખેદકારક છે.

ખારડ, તપોદન, કારટીઆ, ભવાયા, રાજગર, પાંચા, કંદોઈ વગેરે કેટલીક બ્રાહ્મણ વાણિયાની નાતો પતિત ગણાય છે, તેનાં ત્રણ કારણ જોવામાં આવે છે. પરનાત સાથે લગ્ન કરવાથી કેટલીક નાતો અધમ ગણાઈ. અધુરા પરણેતરે વર મરી જવાથી કન્યાનું ફરી લગ્ન કરવાથી કોઈ નાત પતિત થઈ. પોતાને ન છાજે એવા હલકા ધંધા હાથમાં લેવાથી કેટલીક નાતોનો સંસર્ગ તેજ જાતના ખીજી લોકોએ બંધ કર્યો. આ ત્રણે કારણો એ નાતોને પતિત ગણવા પૂરતાં હાલ નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાયે. હાલ જેઓ પરનાતની કન્યા લાવે છે, તેઓને પતિત ગણવામાં નથી આવતા. માત્ર નાત તેમને ગુન્હેગાર ગણી અમુક શિક્ષા કરે છે, અને પછીથી પાવન કરી દે છે. લગ્નસંસ્કાર પૂરા ન થાય, ત્યાં સુધી લગ્ન પૂર્ણ થયું ન ગણાય. માટે અધુરા સંસ્કારની દરમિયાન વર મરણ પામે, તો કન્યાને ખીજી વર સાથે પરણાવી શકાય. હલકા ધંધાથી પતિત થવાનું હોય, તો હાલ ઉંચ વર્ણના લોકો ગમે તે ધંધા કરે છે, તે છતાં તેમને કોઈ પતિત લેખનું નથી. ભવાઈના ધંધાથી બ્રાહ્મણ પતિત થાય, તો નાટકના ધંધાથી કેમ ન થાય ? કારકુન સરાવવાથી બ્રાહ્મણ અધમ થાય, તો ઢાઢવાળાની દુકાને ઢાઢ વેચવા સાફ ગુમાસ્તી કરનાર બ્રાહ્મણ કે વાણિયો અધમ શા માટે ન થાય ? રાજગર વગેરે યજમાનની સાથે ખાવાથી નાપાક થયા છે, તો સેંકડો લોકો જેઓ શક્તિપંથ સ્વીકારીને કે ખીજી રીતે અલક્ષ્ય લક્ષ કરે છે, તેમને નાપાક ગણી હમેશને માટે પતિત ઠેરવવામાં કેમ આવતા નથી ?

ઔદિચ્ય જેવી બહોળી નાતને માટે એમ કહેવાય છે, કે તેમને ઘેર ત્રણ પેઢીએ ભરડી નીકળે ! અર્થાત્ એ લોકો જરૂર પડે, ત્યારે ભરડાની કન્યા પણ લાવે છે. આ છૂટ ધીમે ધીમે તેમનામાં પણ બંધ પડતી જાય છે. “એઢાણું ને તરકાણું” એવી કહેવત ચાલે છે,

તે ઉપરથી એ નાત બહોળી ને વધારે છૂટ લેનારી હોવાથી, તેમાં ગમે તેમ કરે તે નહીં શકે છે. એજ રીતે બે બીજા નાતોમાં વિભાગ ન પડતાં તે બહોળી રહે તો વધારે છૂટ લઈ શકે. કણુબીની નાત એવડી મોટી છે, કે તેમાં લોકો ગમે તેમ કરી શકે છે. “ ગરાશિયો ગોઝારો નહીં, ને કણુબી નાતખારો નહી ” એ કહેવતથી સમજાશે, કે બીજા નાતોમાં જે કારણથી લોકો નાત બહાર થાય છે, તે કારણથી કણુબી નાત બહાર થતા નથી. “ તેર તાંસળી ” લેખી જમી શકે છે, તેમાં કણુબીનો સમાવેશ કેટલીક વાર કરવામાં આવે છે.

કેટલીક વાર સહજ વાતમાં લોકો આઠ લઈ પોતાનો લાભ ખુએ છે. કુશકી તરફ ખડાયતા વાણિયાનાં કેટલાંક ઘર છે. એ લોકો એક ખૂણામાં આવી જવાને લીધે ઘણા કાળથી બીજા ખડાયતાથી જૂદા પડી ગયા છે. તેઓ પોતાને ખડાયતાને બદલે ખડાયતા કહે છે. સંસર્ગ તૂટી જવાથી ખડાયતા ગોરને બદલે બીજા પ્રાદ્યુથી કામ ચલાવી લે છે. ઇન્ટરવે, કુળદેવ, ગોત્ર વગેરે તેઓ ભૂલી ગયા છે, અને કુઆમે વાસ હોવાથી તથા બીજાના સમાગમથી તેમની રીત-ભાતમાં પણ ફેર પડેલો છે. કન્યાઓ વધી પડવાથી તેમણે તે ગુજરાતના ખડાયતાઓને આપવા વિચાર કર્યો. ડાકોરની યાત્રાએ તેઓ આવ્યા, અને પાછા વળતાં ઉમરેઠની ભાગોળે મુકામ કરી તેમણે ત્યાંના ખડાયતાઓને બોલાવી પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. પૂછગાછ કરતાં ઉપર જણાવેલી ખાત્રીઓ તેમનામાં જોવામાં આવી, તેથી તેમની સાથે સંબંધ બાંધવાની ઉમરેઠવાળાએ ના પાડી. ઉમરેઠવાળાને કન્યાઓની ઘણી જરૂર છતાં તેઓએ લાગ ખોયો. એ પછી જે કોઈ કુશકી જઈ પરણી આવ્યું, તે નાત બહાર ચલ્યું. સ્વજાતિના વાણીઆ છતાં કદાચ ખૂણે પડી રહેવાથી તેઓ કેટલીક બાળતમાં અજ્ઞાન જણાયા, કે તેમની રીતભાત પસંદ ન પડી; એટલાજ કારણથી તેમની માગણી ન સ્વીકારી, તેથી પોતાનેજ તુકશાન થયું. આવે પ્રસંગે સમય વર્તવો જોઈએ, અને મોટું મન રાખવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૪ થું.

બહિષ્કૃત કરવા.

આપણા સંસારનું અને ધર્મનું બંધારણ એવું છે, કે બીજા લોકોને આપણે તેમાં ભેળી શકતા નથી. ઈગ્લાંડ વગેરે દેશોમાં કાળે કરીને બીજા લોકો તે દેશના લોકો સાથે ભળી જાય છે. ખાવા પીવાની તો તેમનામાં અડચણ નથીજ; પરંતુ કન્યા આપવા લેવામાં પણ બાધ લેવામાં આવતો નથી; અને કાળે કરીને તેઓ સ્વધર્મી હોય, તો સંસારમાં ભળી જાય છે. ત્યાંના લોકો ગમે તેની કન્યા પરણવાથી નાત બહાર થતા નથી; તેમ ત્યાંની કન્યાઓ મરણમાં આવે તે જાતના લોકો સાથે પરણી શકે છે. આથી સંસારમાં જે હરકતો આપણે વેઠવી પડેછે, તે તેમને વેઠવી પડતી નથી.

એથી ઉલટું, આપણે અનેક જાતના ગુનાહને માટે લોકોને બહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલે નાત બહાર કે ધર્મ બહાર મૂકીએ છીએ. જેઓ હમેશને માટે નાત બહાર થાય છે, તે નાતમાંથી કમી થાયછે, અને જેઓ ધર્મ બહાર થાયછે, તે હમેશને માટે ધર્મમાંથી કમી થાયછે; એટલે આપણને બેવડું તુકસાન થાયછે. આથી હિંદુ પ્રજા વધવાને બદલે ઘટવાનો સંભવ વધારે છે.

હાલના જમાનામાં વિદ્યાનું બળ વિશેષ છે. વિદ્યાની કીંમત લોકો સમજવા લાગ્યાછે, અને તેથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છોકરાંને કેળવણી આપવા ઘણાં માળખા ચત્તન પણ કરેછે. આ દેશમાં અપાતી કેળવણી પૂરી થયા પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવો હોય, તો તે વિલાયત ગયા વગર થઈ શકતો નથી; અને આવા અડસાઅડસીના સમયમાં વિશેષ અભ્યાસ કયાં વગર સારી પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ સૌના જાણવામાં છે. મુલ્કી (સિવિલ સર્વિસ) ને બીજા ખાતાની મોટી મોકરીઓ વિલાયતમાં અભ્યાસ કરી ઉત્તીર્ણ થયા વગર મળતી નથી, એ વાત ઘણાના જાણવામાં હશે. વળી આપણા દેશની હુન્નર કારીગરી મંદ પડીછે, દેશમાં વેપાર રોજગાર નથી, અને લોકો કંગાળ

હાલત લોગવેછે, એ પણ કોઈના બાણવા બહાર ભાગ્યેજ હશે. દુન્નર કારીગરી ખીલવવા માટે જે જ્ઞાન જોઈએ, તે વિલાયત ગયા વગર જોઈએ તેવું મળતું નથી. વળી જે અનેક જાતનાં સેંકડો કારખાનાં વિલાયતમાં ચાલેછે, તે નજરે જોઈ અનુભવી જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણા લોકો કારખાનાં ચલાવવાને કે નવી શોધ કરવાને શક્તિમાન થવાના નથી. આપણા ઉપાર્જનનાં સાધન કદાં, એટલે ઉતરતી પંક્તિની નોકરી, અસલથી ચાલતી આવેલી ખેતીવાડી, હલકી જાતની હાથે કરવાની કારીગરી, અને લેવડદેવડ છે. આથી આપણા દેશ આખાદ કેમ થઈ શકે ? હલકી જાતની નોકરીથી તવંગર થવાય નહીં. જમીને કસ ચોરોછે, તેથી અને જૂની પદ્ધતિથી ને સાદાં જાનરથી પેટ પૂરતું પણ પકવી શકાતું નથી. કારીગરો જૂએ મરેછે, અને તેઓ પોતાનો કસબ છોડી ખેતી આદિમાં પડેછે. લેવડદેવડ એટલે બ્યાજ વડંતરનો ધંધો લઈએ, તો તેમાં પણ કંઈ હમ નથી અને માલની આપ લે કરવી એમાં પણ ઘણું ખાટવાતું નથી. પરદેશી કે દેશી માલખરીદવો કે વેચવો, એમાં તે કેટલો નફો મળી શકે ? માલ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. આપણે જે પ્રકૃતિ-પદાર્થો ખેતીવાડીથી કે ખીજી રીતે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તે પરદેશ જાયછે, અને તેની અનેક બનાવટો થઈ આપણા દેશમાં આવેછે, તેના આપણને પુષ્કળ પૈસા આપવા પડેછે. હવે જો એવો માલ આપણે ત્યાં તૈયાર થતો હોય, તો આપણને કેટલો લાભ થાય ? પણ એવો માલ કરવાને શક્તિવાન થવું હોય, તો તે બાબતનો ઈલમ શીખવો જોઈએ. ખીજા લોકો તે શી રીતે કરેછે, તે નજરે જોવું જોઈએ, તથા તેનો અનુભવ લેવો જોઈએ. વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આપણા દેશના પ્રકૃતિ-પદાર્થો ને ખીજો માલ પરદેશ મોકલવાનું કે પરદેશનો માલ અહીં લાવવાનું કામ પરદેશમાં તેમજ અહીં પણ ઘણું ભાગે પરદેશીઓજ કરે છે, તેથી મોટો લાભ તેમને થાય છે. આ બધા લાભ પરદેશમાં ગયા વગર આપણને મળી શકવાના નથી.

આપણા રાજકર્તાની ગાદી વિલાયતમાં છે. ત્યાંનું રાજબંધા-

રણ કેવું છે, તે જોવા બાણવાની જરૂર છે. એ દેશ આબાદી અને ઉન્નતિ શા કારણે લોગવે છે, તે તપાસવાની અગત્ય છે. એ દેશમાં સુધારો કેવી રીતે કયા કારણથી દાખલ થયો, તે જોવું જોઈએ. ત્યાંના લોકોમાં એવા તે કયા સદ્ગુણો છે, કે જે વડે તે દુનિયાના મોટા ભાગ પર રાજ કરે છે, અને દુનિયાના સર્વ ભાગમાં વેપાર રોજગારને માટે, શોધ કરવાને માટે, કે શોખની ખાતર જાય છે ? સુધરેલા દેશોમાંથી આપણને જોવા બાણવાનું ને સુધરવાનું ધણું મળી શકે એમ છે.

આવાં કારણોને માટે જેઓ વિદેશ ગમન કરે, તેમને હરેક રીતે ઉત્તેજન આપવું, એ ફરેક દેશી ભાઈનું કર્તવ્ય છે. વિદેશ જનારા જેમ પોતાને માટે લાભ મેળવે છે, તેમ તેઓ નાત જાતને અને દેશને પણ લાભકર્તા નિવડે છે. માટે જેમ વધારે માણસો વિલાયત જાય, તેમ હરેક નાતે કરવું જોઈએ પૈસાટકાની અને બીજી હરેક જાતની મદત તેમને નાતીલાઓએ તથા દેશી ભાઈઓએ આપવી જોઈએ. તેઓ પાછા આવે, ત્યારે તેમને દેશ હિનેચ્છુ અને દેશનું માફ કરનારા ગણી કુલે વધાવી લેવા જોઈએ પરંતુ આપણે તો તેથી ઉલટુંજ કરીએ છીએ. તેમને મદત કરવાને બદલે તેમના સામા થઈએ છીએ. વિલાયત જઈ આવ્યા, માટે જાણે તેમણે કોઈ ભયંકર પાપ કર્યું હોય, એમ ગણી તેમનો સ્પર્શ કરવા પણ ચહાતા નથી ! તેમને એકદમ બહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલુંજ નહીં, પણ તેમના મા, બાપ, ભૈરાં, છોકરાં ને બીજાં કોઈ જે તેમની સાથે સંબંધ રાખવા જાય, તેમને પણ નાત બહાર મૂકવા તત્પર થઈએ છીએ. તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવી પંચગવ્યની ગોળીઓ ગળાવીએ છીએ. સેંકડો રૂપીઆ તે પાછળ ખરચાવીએ છીએ, અને એટલેથી પણ ન ધરાતાં જ્ઞાતિ લોજનને માટે કે બીજી રીતે તેમની પાસેથી ભારે દંડ પણ લઈએ છીએ ! વળી તેમ કરતાં પણ કેટલીકવાર તો પૂર્ણ રીતે નાતમાં દાખલ પણ કરતા નથી. બીચારાઓને વિલાયત જવા આવવામાં તથા ત્યાં રહેવામાં પુષ્કળ ખર્ચ કરવું પડે છે, અને

દાઝયા ઉપર હામ નાતવાળા કરે છે. આતે કેવી ઘેલાઈ ! એથી પરિણામ શું થાય છે ? બીજા લોકો વિલાયત જતા અટકે છે, અથવા તો ઘણાજ થોડા વિલાયત જવાની હામ ભીડે છે.

આપણે પાછળ કહી ગયા, તેમ વિલાયત જવાનો પ્રતિબંધ શાસ્ત્રમાં નથી; તેમ કાળું પાણી ઓળંગી બીજા દેશોમાં જતાં જો વાંધો લેવામાં આવતો નથી, તો વિલાયતનેજ માટે વાંધો શા માટે લેવો જોઈએ ? પૂર્વે આપણા લોકો વિલાયતના (યુરોપના) તથા બીજા દેશોમાં જતા. અને હાલ પણ બીજા દેશોમાં જાય છે. આફ્રિકા ખંડ જેવા જંગલી મુલકમાં જવાનો વાંધો નથી, તો યુરોપખંડ જેવા સુધરેલા મુલકમાં જવાને વાંધો શા માટે હોઈ શકે ? ત્યાંના લોકો મોમાં થુંકીને કે બીજા જુલમ કરીને અહીંથી જનારાને વટાળતા નથી. ત્યાં પોતાનો ધર્મ સાચવીને મજેથી રહી શકાય છે. અખાદ આલુ' ન આલુ' એ પોતાની મરજીની વાત છે. અહીં રહીને જેઓ એવું કામ કરે છે, તેને આપણે શું કરીએ છીએ ? કદી જરૂર લાગે, તો શાસ્ત્રાધારે સહજ પ્રાયશ્ચિત કરાવી વિલાયત જઈ આવનારને પાવન કરી લેવો ઘટે છે. તેને ખરચના ખાડામાં નાંખવાનું કે કેટલીક સુદૃઢ સુધી નાત બહાર રાખી ભેરાન કરવાનું છોડી દેવું, એમાંજ ડહાપણ છે, અને એમાંજ આપણા દેશનું હિત સમાજેલું છે, એમ સમજવું.

જેઓ અન્ય ધર્મ સ્વીકારે છે, તેમને હમેશને માટે નાત બહાર અને ધર્મ બહાર કરવામાં આવે છે. એવા લોકો કદી પાછો પોતાનો ધર્મ સ્વીકારવા તત્પર થાય, તોપણ તેમને નાતમાં કે ધર્મમાં લેતા નથી. એક વાર કોઈ બીજા ધર્મમાં વટલ્યો કે થઈ ચૂક્યું. પછી તે થોડા દિવસમાં પાછો આવવાનું ચકાચ, કે પોતાની ભૂલનો ખરો પશ્ચાતાપ કરે, કિંવા તેને માટે ગમે તે પ્રાયશ્ચિત કરવા તૈયાર થાય, તોપણ તેનું કંઈ વળે નહીં. અન્ય ધર્મોને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરાય નહીં, અને જે હિંદુઓ બીજા ધર્મ અંગીકાર કરે, તેમને પાછા લઈ શકાય નહીં, તેથી હિંદુ ધર્મને અને હિંદુ પ્રજાને બેવડું નુકસાન થાય છે. એથી આપણા ધર્મ અને આપણી પ્રજાની

વૃદ્ધિ થવાને બદલે તેમાં ઘટાડો થવાનો સંભવ છે. જૌદ શિવાય હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ ધર્મે વિદેશમાં પોતાનો પ્રચાર કરવાનો ચત્ન કર્યોજ નથી; તેમ બીજા ધર્મમાં ગએલા હિંદુઓને પાછા લેવાની ગોઠવણ પણ કોઈ ધર્મવાળા કરતા નથી, એ ખેદરકારક છે.

જેર જુલમથી કે લાલચના માર્યા લાખો હિંદુઓ મુસલમાન થએલા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગએલાની સંખ્યા થોડી નથી. જો કે ઉંચ વર્ણના લોકો બીજા ધર્મમાં ક્વચિતજ જાય છે, તથાપિ નીચ વર્ણના લાખો માણસો પરધર્મમાં ગયા છે, ને જાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મવાળા જુલમથી વટાળતા નથી, પણ બોધથી ને યુક્તિથી તેઓ હિંદુઓને પોતાના ધર્મમાં લેવાને ક્ષતેહમંદ થાય છે. જે હિંદુઓ ખ્રિસ્તી થાય છે, તેઓ ખ્રિસ્તી સંસારમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, કે તેમના જેવા લાલ મેળવી શકતા નથી, તેથી તેઓ ‘ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ’ ની હાલતમાં આવે છે. ખ્રિસ્તી થએલા સર્વ જાતિઓના હિંદુઓનું જૂથ જૂડું બંધાય છે, અને તેમાં ઉંચ નીચનો ભેદભેદ ન રહેતાં તેમને એક બીજા સાથે સંબંધ બાંધવો પડે છે. આથી કેટલાક કંટાળે છે. કેટલાક લાલ મળવાની આશાએ જાય છે, અને ધારેલી ઇચ્છા પાર ન પડવાથી કંટાળો ખાય છે. કેટલાક ધર્મનું પૂરું રહસ્ય સમજ્યા વગર ઝંપલાવે છે, અને પાછળથી પસ્તાય છે. આવા લોકો પાછા હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી થવા છતાં પણ ઘણા હિંદુઓ પોતાના રીત રિવાજ કાયમ રાખે છે, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના મૂળ ધર્મ ઉપરની આસ્થા પણ તજતા નથી. પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે મોલે સલામમાં પરણેતર વળતે ગ્રાહણ-ગોર ચોરી કરે છે, અને કાજ નિકા પણ પોકરાવે છે. તેઓ હિંદુ દેવ દેવીઓની માનતા રાખે છે, અને ખુદાને તથા પીર પેગંબરને પણ ભજે છે. પહેરવેશ હિંદુનો રાખે છે અને નામ પણ હિંદુનાં પાડે છે. વસાઈ પાપડી તરફના હિંદુ ખ્રિસ્તીઓ મરિયમને માને છે, અને માતાને વધામણાં પણ દે છે. બીજી બધી જાગતમાં તેઓ મોલેસલામ હિંદુઓને મળતા આવે છે. એવા હજારો લોક હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

અંગ્રેજી શીખનારાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાનો તથા પાઠરીઓ ને બીજા અંગ્રેજ શિક્ષકોના સહવાસમાં આવવાનો પ્રસંગ મળેછે. તર્કવાદના અને નાસ્તિક વિચારના શ્રદ્ધા પણ વખતે તેઓ વાંચેછે. પોતાના ધર્મનાં પુસ્તકો થોડાનેજ વાંચવા મળે છે. કાંતો ભાષાના અજ્ઞાનથી કે વાંચવાના અભાવથી તેવાં પુસ્તક તેઓ વાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. તેમને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ મળતો નથી. તેમના મનનું ખાત્રીપૂર્વક સમાધાન કરે, એવા આચાર્યો, મહા પંડિતો, કે યોગીઓનો તેમને સમાગમ થતો નથી. એથી કોઈ કોઈ ઉંચ વર્ણના ને અંગ્રેજી સારું જ્ઞાન પામેલા, પણ ઉતાવળીઆ ને સારાસારનો નિઃપક્ષપાતપણે ને સાવકાશ વિચાર ન કરનારા પોતાનો ધર્મ તજી દેછે. કેટલીક સુદતે પોતે ખાંધેલી આશાઓમાં નિષ્ફળ થવાથી તેઓ પસ્તાય છે. અને પોતાની ભૂલ માફમ પડેછે, ત્યારે પાછા પોતાના ધર્મમાં આવવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેઓની ખાત્રી થાયછે, કે સ્વર્ગે જવાનો કે મોક્ષ પામવાનો માર્ગ અન્ય ધર્મમાં જવાથી સરળ થતો નથી. તેઓને સમજ પડેછે, કે પ્રથમ સપાટે જે ઉજળું એટલું હૃદય ધાર્યું હતું, તે ઝાંઝવાના જળના જેવું છે. તેઓને અનુભવ થાય છે, કે જે સંસારસુખ હિંદુ છતાં મળતું તે સુખ બીજે સ્થળે પ્રાપ્ત થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં

આ પ્રશ્નોનો નિકાલ એક રીતે આવી શકે એમ છે જે પંથમાંથી અને જે નાતબાનમાંથી એ લોકો ગયા હોય, તે પંથમાં ને તે નાતબાનમાં તેમને પાછા લેવા જોઈએ. ધર્મનો બાધ આવતો હોય તો, તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત કગવવુ. તેઓ પાછા આવવાની આતુરતા બતાવેછે, તેથી તેઓ પોતાના કૃત્યનો પશ્ચાતાપ કરેછે, એ તો આપોઆપ શાખીન થાયછે. જેમના વડોવાઓએ અમુક કૃત્ય કર્યું હોય, તેની ભારે શિક્ષા તેમણે શા માટે લોગવવી જોઈએ ? કોઈ મુસલમાની સાથે વ્યવહાર બાંધી તેના હાથનું ખાય છે, તે છતાં તેને જો નાતમાં લેવામાં આવે છે, તો આવા લોકોને નાતમાં પાછા દાખલ શા માટે કરી ન શકાય ? વટાણ ગણીયે, તો બંને વર્ગનો સરખો છે. બંને પાછા આવવાની આતુરતા રાખે છે, અને પોતાના કૃત્યનો પસ્તાવો કરેછે, તો પછી એકને નાતમાં દાખલ કરવો, અને બીજાને ન કરવો, એ અન્યાય છે.

આ બાબતનો વિચાર આચાર્યોએ, ધર્મોપદેશકોએ, અને પંડિતોએ ખાસ કરવો ઘટે છે. તેઓ શાસ્ત્રાધારે કંઈ પણ નિકાલ કાઢે, તો ધણું સાફ. તેમણે કરેલા નિર્ણયને હિંદુઓ જરૂર માન આપશે. તેઓ દીર્ઘ દંડી વાપરીને રસ્તો કાઢી આપશે, તો તેથી હિંદુ ધર્મ તથા હિંદુ સંસારને સારો લાભ થશે. વૃદ્ધ માખાપ, તરૂણ સ્ત્રી, અને નાના બાળકો, જેમને બીજા ધર્મમાં પ્રવેશ કરનારે રક્ષણતાં ને ટળવળતાં મૂક્યાં હશે, તેમની આંતરડી એવો નિકાલ કાઢી આપનારને નિરંતર આશીશ દેશે. તેઓ પોતાના ધર્મના ને દેશના શુભચિત્તક ગણાશે, અને એક મહત્ત્વ કાર્ય કરીને અમર કીર્તિ મેળવશે.

ઉપરનાં મુખ્ય બે કારણ શિવાય અનેક ભતના નાના મોટા ગુન્હા માટે થોડી કે ઘણી મુદતને સાફ ગુનેહગારને નાત બહાર કે મહાજન બહાર કરવામાં આવેછે. કોઈ વિવાહ તોડે, કિંવા બીજા તડમાં કે એકઠામાં કન્યા ઉતારે, તો વખતે તેને નાત બહાર મૂકે. કોઈ હિંદુ ધર્મનો, આખી નાત કે મહાજન પાળતું ન હોય, એવો પંથ

જાહેર રીતે સ્વીકારે, તો તે નાત બહાર કે મહાજન બહાર થાય. કોઈ ગોત્ર ભાગે, એટલે પોતાના ગોત્રમાં કન્યા આવે લે, તો તે નાત બહાર થાય. જેની સાથે રાષ્ટ્રીયવહાર હોય, એવી પરનાતની કોઈ કન્યા લાવે, તો તે બહિષ્કૃત થાય. કોઈથી અનણ્યતાં કે બીજાની છેતરપંડીને લીધે હલકી જાતની કન્યા પરણી જાય, તો તેને નાત બહાર મૂકવામાં આવે. અસહ્ય ભક્ષ કરનાર અને મદ્યપાન કરનાર નાત બહાર થાય. હલકી જાતની સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે કોઈ પુરુષ કે સ્ત્રી સંબંધ ગાંધી તેના હાથનું ખાય પીએ, તો તે નાત બહાર થાય. નાતે પ્રતિબંધ કરેલા ધંધા કોઈ લેઈ બેસે, અથવા ધર્મથી પ્રતિકૂળ હોય, એવા ધંધા કોઈ કરે, તો તેને નાત બહાર મૂકાય. જ્ઞાતિએ પ્રતિબંધ કરેલા ખાનપાનનો કોઈ ઉપયોગ કરે, તો તેને નાત બહાર થવું પડે. ગુનેહગારને મદત કરનાર નાત બહાર થાયછે. કંઈ વગેરે નાતથી થએલી સજાનો જે અમલ ન કરે, તેને તે કરતાં ભારે એટલે નાત બહાર મૂકવાની સજા થાય છે. પરંતુ ગમે તેવા કારણે નાત બહાર મૂકવાનો વહિવટ સારો નથી. નાત બહાર મૂકવાની સજા સૌથી ભારે છે, તેનો હલકી ખાખતમાં ઉપયોગ કરવાથી તેનું મહત્વ ઘટે છે. એને સૌથી છેલ્લી અને મોટા ગુનાહને માટે વાપરવી એઈએ. નાત બહાર મૂકવાની સજા વડે ઘણી વાર નાતોમાં બખેડા થાય છે, અને તડો પડવાનો વખત આવે છે. સજાનો ઉપયોગ વારેવારે કરવાથી અને તેમાં પક્ષાપક્ષ બતાવવાથી નાતના આગેવાનોનું બળ ઘટેછે, અને નાતના બંધારણમાં સડો પેસે છે. હુમેશ નાત બહાર મૂકવાથી નાતની વસ્તીમાં ઘટાડો થાય છે.

વિભાગ ૨.

સ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ

સંસારના કાર્યવ્યવહારમાં સ્રીઓ મોટો ભાગ લે છે. સંસારની સ્થિતિ સુધરવા બગડવાનો મોટો આધાર સ્રીઓ ઉપર છે. સંસાર સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ સ્રીઓ વડે નિવડે છે. જોકે કવિએ કહ્યું છે, કે “ આ સાર વગરના સંસારમાં સારી શ્રી એજ સાર છે. ” માટે આર્ય લોકોમાં સ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ પરાપૂર્વથી કેવી ચાલી આવી છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરીએ.

સંસાર સુધારાના સંબંધમાં હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસના મુખ્ય ત્રણ ભાગ પાડી શકાય. ૧ વૈદિક કાળ, ૨ ભારત કાળ, ૩ સાંપ્રત-કાળ. આર્ય લોકો આ દેશમાં આવ્યા, તે વખતથી ભારતનું સુદ્ધ થયું, ત્યાં સુધીના સમયને વૈદિક કાળ કહીશું (ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ થી ઇ. સ. પૂર્વે ૧૩૦૦ સુધી). પાંડવ કૌરવના વખતથી તે બોદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો થયો, ત્યાંસુધીના સમયને ભારત કાળ કહીશું (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૩૦૦ થી ઇ. સ. પછી ૩૦૦ વર્ષ સુધી). એ પછીનો પૌરાણિક, મુસલમાની, અને અત્યાર સુધીનો સમય સાંપ્રત કાળ. તે વૈદિક અને ભારત કાળમાં સ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ કેવી હતી, તે વિષે હવે સાહેબ પોતાના પ્રાચીન ભારત નામના પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે લખે છે. વૈદિક કાળની સ્રીઓ માટે તે કહે છે કે:—

“ મુશિક્ષિત સ્રીઓનાં ચિત્ર આપણને આથી પણ વધારે સુખકર લાગે છે. આ સ્રીઓ પોતેજ ઋષિ હતી. સૂકતો રચતી, અને પુરૂષ વર્ગ માફક યજ્ઞક્રિયા કરતી; કેમકે તે વખતે સ્રીઓને માટે પીડાકારી બંધનો નહતાં. તેમને પડદેનશીન કે અલણુ રાખવા અથવા મંડળમાં તેમની હકદાર સ્થિતિમાથી દૂર રાખવા, કંઈ પણ પ્રયત્ન થતો નહીં. તેમને યોગ્ય દરેક કામમાં દરેક જગાએ આપણે તેમને યજ્ઞક્રિયામાં ભાગ લેતી અને મંડળ ઉપર પોતાની અસર પ્રવર્તીવતી જોઈએ છીએ. હજારો વર્ષોથી વારસામાં ઉતરી

“આવેલું” સુશિક્ષિત સ્ત્રી ‘વિશ્વાધારા’ નું ચિત્ર જોઈ આપણે આનંદ પામીએ છીએ. આ પવિત્ર સ્ત્રી સૂકતો રચતી, યજ્ઞક્રિયાઓ કરતી, અને પરિણીત દંપતીઓનો પરસ્પર સંબંધ સફળપાથથી બાંધી દેવા, અને નિયમિત રાખવા, સરલ ઉત્સાહથી અગ્નિની સ્તુતિ કરતી (મં. ૫-૨૮-૩). બીજી સ્ત્રીઓનાં નામ પણ આપણે વાંચીએ છીએ, જેઓ ઋગ્વેદમાં ઋષિ મનાએલી છે. ”

“ વૈદિક સમયના જેવા સરળ મંડળમાં જીવનનો સંબંધ પાછળના વખતની માફક વજ્રમય ધારાથી નહીં, પણ દરેક માણસના ખપ અને ઉપયોગ ઉપર બંધાતો; એટલા માટે સર્વ કન્યાઓએ પરણવું જ જોઈએ, એવી કાંઈ ધાર્મિક આવશ્યકતા નહોતી. આથી ઉલટું અપરિણીત સ્ત્રીઓ, જેઓ પોતાના પિતાનાજ કુટુંબમાં રહેતી, અને સ્વાભાવિક રીતે પૌત્રિક સંપત્તિના ભાગનો હાવો કરી લેતી, તેઓના સંબંધી સૂચનો મળે છે (મં. ૨-૭-૭). બીજી બાજુએ જોઈએ તો સાવધાન અને ઉદ્યોગશીલ ગૃહપત્નીઓ ગૃહવ્યવસ્થાની સંભાળ રાખતી, ઉંવાની માફક સર્વને જાતલત કરતી, પ્રભાતમાં (મં. ૧-૧૨૪-૪) કુટુંબનાં સર્વ મનુષ્યને કામે મોકલતી, અને ગૃહકાર્યમાં ઉપયુક્ત સફ્તુણા, જેને માટે હિંદુ પત્નીઓ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વખતથી તે આજ સુધી વખણાએલી છે, તેનાથી યુક્ત રહેતી, તેનાં સૂચનો વારંવાર થાય છે. ”

“ સ્વામી પસંદ કરવામાં કન્યાઓનો મત લેવાતો, એમ જણાય છે. તેમની પસંદગી હંમેશાં સુખાવહ નથી હોતી, કેમકે ઘણીએક સ્ત્રીઓ તેના ધનથી લોભાઈ જાય છે, પણ ઉદાર સ્વભાવની અને સુંદર આકૃતિની સ્ત્રી ઘણામાંથી પોતાના ઈષ્ટનેજ સ્વામી તરીકે પસંદ કરે છે, (મં. ૧૦-૨૭-૧૨). ઉત્તર કાલીન સ્વયંવર પદ્ધતિની છાયા ઉપરની ઋત્યામાં જણાય છે, એમ આપણે અનુમાન કરી શકીએ, તો પણ એ તો નિઃસંશય વાત છે, કે પિતા પોતાની દીકરીઓને માટે સ્વામી પસંદ કરવામાં પોતાનો હકાબજ હરેલો અધિકાર રાખતા, અને સાંપ્રત કાળની માફક પોતાની

કન્યાઓને સુંદર રીતે અલંકૃત કરી, અને સુવર્ણાલંકારથી વિભૂષિત કરી તેતું દાન કરતા (મં. ૬-૪૬-૨, મં. ૧૦-૩૬-૧૪).”

“ લગ્નક્રિયા બહુ યોગ્ય રીતે થતી, અને વરકન્યા પરસ્પર વચનો આપનાં, તે પણ પ્રસંગાનુકૂળ અપાતાં. ઋગ્વેદના પાછળના ભાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક ઋચાઓ આપણે આપીશું, તેમાં આ ક્રિયા સંબંધી આનંદદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી ઋચાઓમાંની પહેલી બે એમ બતાવે છે, કે બાળલગ્નનો અસ્વાભાવિક રિવાજ અબલ્લણ્ય હોતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાપ્ત થયા પછી પરણાવવામાં આવતી. ” (એ ઋચાઓ છોડી દીધી છે).

ભારતકાળની સ્ત્રીઓ સંબંધે હત્ત નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

“ આપણે જોયું છે, કે સ્ત્રીઓનો શુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં કેવળ અબલ્લણ્ય હોતો. હિંદુ સુધારાના ઉદય કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવંત દશા ભોગવતી. તેમના કબજામાં ઢોલક રહેતી, અને તેમને વારસો મળતો, તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજ-પ્રસંગે મોટી સલાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હંમેશાં પોતાના જરૂરી વખતે જતી; તેઓ ઘણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી, અને અગર જો કે યૂરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છૂટથી ભળતી નહીં, તો પણ અત્યંત શુપ્ત વાસ અને બંધન, એ હિંદુ રિવાજ નથી, તે રિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અબલ્લણ્ય હતા, અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં જ્યાં મુસલમાનોની સત્તા બહુ અદ્ય હતી, ત્યાં અબલ્લણ્ય છે. કેાઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહીં. પણ તેમના સાહિત્યથી અબલ્લણ્ય તથા તુર્કી રિવાજે ઉપરથી પૂર્વની સ્ત્રીઓનો ખ્યાલ બાંધનાર લેખકો તરફથી હિંદુઓને અન્યાય મળ્યો છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારોપણ થયું છે.”

સ્ત્રીઓને અતિ માન મળતું, એમ બતાવનારાં અસંખ્ય સ્થાનો ગ્રાહ્યગ્રંથોમાંથી નીકળે, પણ આપણે એક બે આપીનેજ સંતુષ્ટ

યઈશું. પહેલામાં યાજ્ઞવલ્કયે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કર્યો, તે સાંજે તે અને તેની વિદ્વાન પત્ની મૈત્રેયી વચ્ચેનો સંવાદ છે.

‘હવે અંત્યાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યો; મૈત્રેયી ! ખરેખર હું હવે આ મારા ઘરમાથી ચાલ્યો જાઉં છું, તે પહેલાં તારી અને કાત્યાયનીની વ્યવસ્થા કરતો જાઉં. મૈત્રેયીએ કહ્યું, મારા સ્વામી, ધનથી પૂર્ણ આ આખી પૃથ્વી મારા કબજામાં હોય, તો મને કહો, કે તેનાથી હું અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું, નહીં, નહીં, ધનવાન માણસના જેવી તું જાહેરી લોગવીશ, પણ ધનથી કદાપિ અમરપણાની આશા નથી. પછી મૈત્રેયીએ કહ્યું, જેનાથી હું અમર ન થાઉં તેને હું શું કરું ? મારા સ્વામી ! અમરત્વ વિષે જે તમે જાણતા હો, તે મને કહો. યાજ્ઞવલ્કયે જવાબ આપ્યો, તું મને અત્યંત પ્રિય વચન બોલે છે. આવ, બેસ, હું તને તે સમજાવું; હું જે કહું તે ધ્યાનમાં રાખજે સર્વ વ્યાપી આત્મા પતિમાં, પત્નીમાં, પુત્રમાં અને ધનમાં, ગ્રાહણમાં અને ક્ષત્રીમાં, સર્વ દુનિયામાં, દેવોમાં, જીવતા પ્રાણીઓમાં અને વિશ્વ આખામાં નિવાસ કરે છે (બૃહદા-વ્યક ઉપનિષદ). ‘આપણું બીજું પ્રમાણ પણ તેજ ઉપનિષદમાંથી છે, અને તે વિદેહના ગાંધારી જનકની સલાના વિદ્વાનોના મહાન મંડળનો હેવાલ આપે છે.

‘જનક વિદેહે એક યજ્ઞ (અશ્વમેધ) કર્યો, અને તેમાં આચાર્યોને દાન આપ્યાં કુરૂ અને પાંચાલના ગ્રાહણો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. જનકને કયો ગ્રાહણ વધારે લાગ્યો છે, તે જાણવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી તેણે એક હજાર ગાયો એકઠી કરી, અને દરેકને શીંગડે દશ દશ પદ (સુવર્ણનાં) ગાંધ્યાં, અને જનક તેમના પ્રત્યે બોલ્યો, હે પૂજ્ય ગ્રાહણ ! જે સર્ગથી પ્રજા હોય, તે આ ગાયો હાંકી જાય. પછી પેલા ગ્રાહણોની હિંમત ચાલી નહીં, પણ યાજ્ઞવલ્કયે તેના શિષ્યને કહ્યું, પ્રિય વત્સ ! તેઓને હાંકી જા. તેણે જવાબ દીધો, ઠીક સામગ્રેહ ! અને પછી તેઓને હાંકી ગયો. આથી ગ્રાહણો ગુસ્સે થયા, અને સઠપં આચાર્ય યાજ્ઞવલ્કયને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા; પણ

યાજ્ઞવલ્કય તે સર્વને પહોંચે તેમ હતો. યાજ્ઞવલ્કયમાં ખામી જણાઈ નહીં. વિદ્વાનો એક પછી એક શાંત થયા. તે મહાન સલામાં એક સ્ત્રી હતી, જે તે વખતમાં જ્ઞાનમાં અને ગ્રાહ્ય વિદ્યામાં ઉતરે તેવી નહોતી; આ એક અદ્ભૂત વાત છે, અને તે સમયના રિવાજને પ્રકાશમાં લાવે છે, કેમકે તે સ્ત્રી હતી. તે ભરસલામાં ઉભી થઈ અને બોલી, યાજ્ઞવલ્કય ! કાશી કે વિદેહ રાજાના સુલટનો પુત્ર ધનુષ્ય ચઢાવીને શત્રુનું વિહારણ કરે તેવા બે તીર હાથમાં ધારણ કરી જેમ રણ-સંગ્રામમાં લડવા ઉભો થાય, તેમ હું તારી સાથે બે પ્રશ્નો લડવા ઉભી થઈ છું. તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ તે સવાલ પૂછાયા, અને તેનો જવાબ મળ્યો, ગાર્ગી અવાચક-શાંત થઈ. ”

આ અને આવાં બીજાં સ્થાનો શું એમ નથી બતાવતાં, કે પૃથ્વીની પીઠ ઉપરની બીજી બધી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં પ્રાચીન આર્યોવર્તમાં સ્ત્રીઓને કદાચ વધારે માન મળતું ? પોતાના ધર્મ-ઓની બુદ્ધિમાન સહચરી, સંસારની મુસાફરીમાં તેમને મિત્ર તથા પ્રિય સહાય રૂપ, ધર્મક્રિયાઓમાં તેમની ભાગિની, તથા તેમને પવિત્ર ગૃહસ્થાના નિદાનરૂપ ગણાઈ, હિંદુ પત્નીઓ જૂના વખતમાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ગાર્ગી કે મૈત્રેયીના જેવું ગૂઢ જ્ઞાન તેમને મળે, એમ વારંવાર ન બનતું, પણ તેમ છતાં તેમને સામાન્ય બાબતની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહકાર્યમાં કુશળ થતી. સ્ત્રીઓની ગતિ અને કાર્ય ઉપરના અયોગ્ય બંધનમાંથી મુક્ત હોઈને તેઓ જે મંડળમાં હોય, તેમાં સ્વતંત્રતાથી ફરતી, બહાર ઉત્સવમાં જતી, ધર્મ-યજ્ઞ કરતી, અને મિત્રોમાં પરસ્પર મળવા જઈ શકતી. આથી પણ વધારે, તેઓને મિલકત અને વારસાનો પણ હક મળતો; આ ઉપરથી તેમને મળતાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રદર્શિત થાય છે. પ્રાચીન રિવાજને અર્વાચીન મુદ્ધારાની પદ્ધતિ સાથે સરખાવવા, એ કવચિતજ ઉચિત ગણાય; પણ આર્યોવર્તનો ઇતિહાસ લખનાર, જેણે પ્રાચીન હિંદુઓના સાહિત્યનું અધ્યયન કર્યું હોય, તે એમ ખાતરીથી કહેતાં શકે ખાશે નહીં, કે ત્રણ હજાર વર્ષ અગાઉ હિંદુસ્તાનમાં જે માન સ્ત્રીઓને મળતું, તેના કરતાં વિશેષ માન ગ્રીસ અને

રોમના અતિ મુધરેલા દિવસોમાં પણ તે દેશોમાં તેમને મળ્યું નથી.

“ આપણે આગળ કહી ગયા તેમ બાળ-લગ્નો હજી ભારત-કાળમાં અનુભૂત્યાં હતાં, અને કુમારિકાઓનાં યોગ્ય વયે થયેલાં લગ્ન સંબંધી ઘણી સૂચના મળે છે. વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ ન હતો, એટલું જ નહીં, પણ તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધી વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી છે. હજી વર્ણ-પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ણના માણસો બીજી જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા, અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અપ્રાપ્ત થઈ હોય, અને પછી તેને પ્રાપ્ત પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથર્વ વેદ ૫-૧૭-૮).

“ આર્યાવર્તની સ્ત્રીઓ પોતાના ધણી તરફ લક્ષિત અને પ્રેમ-પૂર્વક ધર્મ બજાવવાને માટે કાયમની પ્રસિદ્ધ છે; અને આર્યાવર્તમાં સ્ત્રીઓની દ્વિવિત વર્તણૂકના દાખલા બહુ થોડા છે.”

ઉપરના ઉત્તરારથી વૈદિક કાળમાં તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ દેખી હતી, તેનો ખ્યાલ વાંચનારને આવશે. આ શિવાય આ હિત્યના અંધોમાંથી, દંતકથાઓથી, અને રામાયણ મહાભારતના પુસ્તકોમાંથી તે વખતની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તથા નીતિરીતિ વિષે ઘણું મળી આવે એમ છે. સીતા અને દ્રૌપદીએ પોતાના પતિ સાથે લાંબી મુદત વનવાસ સેવ્યો હતો. તેઓ જંગલોમાં અને શહેરોમાં છૂટથી ફર્યાં હતાં. પોતાના સ્વામી અને સગાંસહોદર પ્રત્યે ઉત્તમ ધર્મ બજાવ્યો હતો. રાવણ જેવા રાક્ષસના પંજમાં સપડાયા છતાં સીતા-જીએ પોતાનું શિયળ સાચવ્યું હતું, અને અનેક જાતની લાલચો તથા ધમકીને ગણકાર્યાં નહોતાં. દમયંતિના પાતિમત્ય, ધૈર્ય, ખ્યાર, અને ચતુરાઈ વિષે વાંચક વાકેફગાર હશેજ. રાજ્યોની સાથે રાણીઓ પણ શીકારે જતી હતી, અને વખતે પુરૂષાનન પણ દાખવતી હતી, એમ જણાઈ આવે છે. રાજ્યકુંવરીઓ સ્વયંવરમાં ઇચ્છાવર, વરવી હતી, એ તો સુપ્રસિદ્ધજ છે. એથી તેઓ મોટી વયે

પરણીતી હતી, એમ શાળીત થાય છે. કારમીરના ઇતિહાસ (રાજ્યતરંગિણી) ઉપરથી સ્ત્રીઓ રાજ્યકાળમાં સારો ભાગ લેતી હતી, એમ જણાઈ આવે છે. સ્ત્રીઓને વામા, અર્ધાંગના અને ઘર-ધણિયાણી કહે છે, તે ઉપથીજ તેમની મહત્તા દેખાઈ આવે છે. નાટકોમાં સ્ત્રીઓને દેવી કહી સંબોધવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, અને હજી પણ ખંગાળા તરફ કાગળપત્રમાં ધણી પોતાની સ્ત્રીને દેવી લખે છે. હજી પણ ધર્મકાર્યમાં અને લગ્નાદિ ગુલ પ્રસંગમાં પુરુષની સાથે સ્ત્રી ભાગ લે છે, અને તે જમણે હાથે બેસે છે. અંગ્રેજીમાં જેમ પ્રથમ સ્ત્રી અને પછી પુરુષ (Ladies & gentlemen) બોલાવામાં આવે છે, તેમ આપણે અહીં પણ સ્ત્રી-પુરુષ, રાધા-કૃષ્ણ સીતા-રામ એ રીતે કહેવામાં આવે છે; અને સ્ત્રીવડે ધણીની ઓળખ થાય એવાં નામ પડે છે, જેમ લક્ષ્મીપતિ (કૃષ્ણ), સીતાપતિ (રામ), ઉમયાપતિ (શિવ) ઇત્યાદિ. વર્ણનોમાં અને ચિત્રોમાં શિવ-જીએ ઉમયાને કે રામે સીતાને પોતાની પલાંઠીપર ઠાળી બાજુએ બેમાડેલાં જોઈએ છીએ. આ પ્રમાણે જાહેર રીતે હાલના વખતમાં અસંખ્ય કે દુષિત લાગે, પણ અસલના વારામાં એવો રિવાજ ચાલતો હતો, અને તેથી સ્ત્રીઓનું માન કેટલું હતું, અને પુરુષોનો તેમના પ્રત્યે પ્યાર કેવો હતો, તે જણાઈ આવે છે.

કોઈ વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે જૂનાં ચિત્રો ને વર્ણનોમાં સ્ત્રી ધણીની પગચાળી કરતી જણાય છે, અને સ્ત્રીને તું કહીને એક વચનમાં બોલાવાતી, કે સ્ત્રી પોતાને દાસી કહેતી જોવામાં આવે છે, તેથી તેની સ્થિતિ અધમ ગણી શકાય; પરંતુ ધણીની પગચાળી કરવી, કે તેને વીંઝણા વડે વા નાંખવો, એ સ્ત્રીનું દાસત્વ નહીં, પણ તેની ધણી પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રીતિ અને ધણીની સેવામાં તત્પરતા બતાવે છે. રાજાને કે ધનાઢ્યને પગચાળી કરનારા કે વા નાંખનારા એવકોની ખોટ હોતી નથી, તે છતાં રાણી પોતે એ કામ શા માટે કરે? ધણીના દુઃખમાં ભાગ લેવો, અને તેને સુખચેન મળે, એવા ઉપાય યોજવા, એ હિંદુ સ્ત્રી પોતાની ફરજ સમજે છે; અને એથી દંપતીને જે સુખ મળે છે તે અલૌકિક છે. એક વચનમાં બોલાવવું એ

અતિ પ્યારની નિશાની છે. જેમ ધન્યરને, માતાને, છોકરાંને, કે પરમ મિત્રને એક વચનમાં બોલાવવાનો પ્રચાર ઘણા દેશોમાં છે, તેમ સ્ત્રી ને પણ પ્યારની ખાતર એક વચનમાં સંબોધે, તેમાં કંઈ ખોટું જણાતું નથી. બોલનાર લખનાર પોતે પોતાને હલકા થઈને વાપરે એવો રિવાજ સર્વ દેશોમાં છે. પોતે પોતાને સેવક, દાસ, આજ્ઞાક્રિત સેવક, તાબેદાર, એમ બોલવા લખવાનો વહિવટ છે. તેથી સ્ત્રી પોતે પોતાને દાસી કહે, તે વિવેક બતાવે છે. દાસી કહી, માટે તે શુભામયી થઈ ગઈ કે તેને શુભામયી પ્રમાણે વર્તવાનું છે, એમ સમજવાનું નથી. અંગ્રેજીમાં મોઠામાં મોટો અધિકારી પોતાના તાબાના નાના અમલદારને પણ તમારો ઘણો તાબેદાર સેવક (Yours most obedient servant) એમ લખે છે. સુધરેલા દેશોમાં કેટલીક વાગ પુરૂષ જેને પરણવા ચાહતો હોય, તેને તમારો શુભામ (blissful) સુદાં લખે છે. પતિની સેવા કરવી, એ આર્થ સ્ત્રી પરાપૂર્વથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે; એમ છતાં પતિની સેવા કરવાનો કન્યાઓને ઉપદેશ કરવામાં પણ કેટલાક વાંધો ઉઠાવે છે. જ્યાં પ્યાર છે, ત્યાં સેવા ચાકરીનો હિસાબ રહેતો નથી. પ્યારની ખાતર સ્ત્રી જેમ ધણીની સેવા ઉઠાવે છે, તેમ ધણી સ્ત્રીની પણ સેવા ઉઠાવે છે. સ્ત્રી પુરૂષ એકલાં હોય, ત્યાં તેઓ એક બીજાની ભીડે ભોળ ન પડે, એ અસ્વાભાવિક લાગે છે. ઘેર ચાકર નોકર ન હોય, અને ધણીનું માથું દુખતું હોય, તે વખતે સ્ત્રી ટગર ટગર જોયા કરે, તેનું માથું ન દબાવે, તેને પલંગ ન પાથરી આપે, કે ઓસડ ઉપચાર ન કરે, એવું કોઈજ દેશમાં બનતું નથી. હિંદુના ગરીબ ને સાદા ઘર સંસારમાં ધણીને સ્ત્રી ઉપયોગી થાય, એ યોગ્યજ છે. સ્ત્રીને છાણ વાસીદાં કરવાં પડતાં હોય, વાસણ માંજવાં પડતાં હોય, ને દળણું પાણી કરવું પડતું હોય, તે છતાં ધણીની અસુખાકારી વખતે તેને મદદગાર થવાથી શુભામયીની સ્થિતિમાં તે આવી જાય છે, એમ માનવુંજ વિપરીત લાગે છે.

સ્મૃતિકાર મનુ સ્ત્રીઓ સાથે કેવી વર્તણૂક રાખવી, તે વિશે કહે છે કે:—

“ કન્યાનાં મા, બાપ, ભાઈ, પતિ તથા દિયર બહુ ધન વગેરે

સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં હોય તો તેમણે તેનું સારી રીતે સન્માન કરવું, અને વસ્ત્ર આભૂષણ વગેરે પહેરાવવાં. જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે, તે કુળ ઉપર દેવ સંતુષ્ટ રહે છે, અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી, તે કુળની તમામ યજ્ઞ આદિ ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. જે કુળમાં બહેન, બાયડી, અને બીજી સગી સ્ત્રીઓ કંઠાસ કરે છે, તે કુળનો ઝટ નાશ થાય છે, અને જે કુળ સ્ત્રીઓ કંઠાસ કરતી નથી, તે કુળની સદા ચઢતી થતી જાય છે. જેના ઘરની સ્ત્રીઓને ઘટતું સન્માન ન મળવાથી તેઓ જે ઘર ઉપર શાપ દે છે, તે ઘરમાં ધન, પશુ વગેરે તમામનો નાશ થઈ જાય છે; અને શત્રુને મારવા સારૂ યજ્ઞ કર્યો હોય, અને તેથી જેવો તાશ થાય છે, તેવો થાય છે. માટે સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનાર પુરૂષે કુળની સ્ત્રીઓને સપરમે તથા ઉત્સવને દિવસે, વસ્ત્ર, આભૂષણ અને અન્ન મનમાનતું આપી તેમનું સદા સન્માન કરવું. જે કુળમાં ધણી ધણીઆણીને બને છે, એટલે સ્ત્રીથી તેનો ભતોર સંતુષ્ટ છે, અને ભતોરથી સ્ત્રી સંતુષ્ટ છે, તે કુળમાં સદા કલ્યાણનો નિવાસ છે. ખરે એવું જ છે કે સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણે કરી શોભાયમાન ન થાય, તો તે પોતાના સ્વામીને હર્ષ પમાડી શકશે નહીં, અને સ્વામીને હર્ષ ન પમાડ્યો, તો સંતતિ ક્યાંથી થશે ? સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણથી ઝળકતી હોય, તો આપું કુળ દીપે છે; અને તેનો ઝળકાટ ન હોય, તો આપું કુળ ઝાંખું પડી જાય છે. પુરૂષને પ્રજા ઉત્પન્ન કરી આપવામાં લાગ્યેલા, વસ્ત્ર અલંકારે કરીને પૂજવા લાયક, તથા ઘરને શોભા આપનારી સ્ત્રી તે લક્ષ્મી છે. ઘરમાં તેની અને લક્ષ્મીની વચ્ચે કશો તફાવત રહેતો નથી. ”

ભારત કાળ વીત્યા પછી આર્યોની સ્થિતિ રીતિમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર થવા લાગ્યો. તેઓ વધારે દેશો પ્રાપ્ત કરવા આગળ ધસ્યા, અને શૂદ્રો અથવા આર્યોવર્તના અસલ વતનીઓના પ્રસંગમાં આગ્યા, એથી તેમની રહેણી કરણીમાં ફેર પડતો ગયો. શાન્તિ અને મોજમજાડ વડે જે દોષો પ્રજામાં દાખલ થાય છે, તે દોષો પણ ધીમે ધીમે આર્યોમાં દાખલ થયા. પ્રથમ આર્યોમાં વહ્ણોવહ્ણનો ભેદ

નહોતો, તે વૈદિક કાળ ઉતરતાં શરૂ થયો. ગ્રાહણોની ચત્તા વધી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન બીજી જાતોમાંથી કમી થયું, એટલે યજ્ઞાદિ ધર્મનાં શુભવશુ ભરેલાં કાર્યને માટે ગ્રાહણો ઉપરજ તેમને આધાર રાખવો પડ્યો. ગ્રાહણ મનસ્વી નિયમો બાંધતા, અને બીજા પાસે પળાવતા ગયા. આથી આર્ય સંસારમાં ફેરફાર થયો, અને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ પણ ઉતરતી ચાલી. સ્ત્રીઓનાં હરણ થવા લાગ્યાં. વિવાહના અનેક પ્રકાર ઉત્પન્ન થયા. સ્ત્રીએ પુરૂષ સાથે, અને પુરૂષે સ્ત્રી સાથે કેમ વર્તવું, તેના નિયમ બાંધાયા, તે સ્ત્રીઓને ઉતરતી સ્થિતિમાં લાવે એવા થયા. લગ્નની વય નાની થતી ગઈ, અને સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવા લાગ્યો.

કેટલેક કાળે પરદેશીઓના હુમલા શરૂ થયા. દેશમાં અનેક રાજ્યો હોઈ તેમાં કલહ ચાલતો હતો, તેથી તેઓ યત્નથી સામે ફાવી ન શક્યા. લડવાનું કામ ક્ષત્રીઓએજ માથે રાખેલું, તેથી બીજી જાતો લડાયક રહી નહોતી. મુસલમાનો ધીમેધીમે પગપેસારો કરતા ગયા, અને છેવટે તેમણે ભરતભૂમિમાં રાજ્યની સ્થાપના કરી. મુસલમાની રાજ્ય સુમારે સાતસે વર્ષ આ દેશમાં રહ્યું, અને ધીમે ધીમે આખા દેશમાં પ્રસર્યું; એટલુંજ નહીં, પણ મુસલમાન લોકોએ આ દેશનેજ પોતાની જન્મભૂમિ સ્વીકારી, તેના ફરેક ભાગમાં હિંદુ સાથે વસવા લાગ્યા. રાજકર્તી પ્રજા તરીકે જીલમથી, બોધથી, કે સ્વાભાવિક રીતે તેમણે હિંદુ સંસાર અને ધર્મ ઉપર ભારે અસર કરી. રાજા અથવા રાજકર્તી પ્રજાનું અનુકરણ દેશમાં સ્વાભાવિક રીતે થાયછે, તે રીતે પણ મુસલમાની ચાલદાલ લોકોમાં દાખલ થયા. મુસલમાનોના સહવાસથી પણ સંસાર ઉપર કાળે કરીને જળરી અસર થઈ. મુસલમાનો પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે જેવું વર્તન ચલાવતા હતા અને તેમને જેવી રીતે રાખતા હતા, તેવું વર્તન અને તેવી રીતિ હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થઈ. એથી હિંદુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અધમ થતી ગઈ. મુસલમાનોની માફક જનાનો અથવા પડદેપોશ રહેવાનું, ને ઘુમટો તાણવાનું, કે લાજ ઠાઠવાનું દાખલ થયું. કન્યાને મુસલમાનો જીલમથી લઈ ન જાય, માટે તેને

નાની વયેજ પરણાવી દેવી, એવો રિવાજ ચાલુ થયો. આધી સ્ત્રી-ઓની સ્વતંત્રતા, માનપ્રતિષ્ઠા, અને મોટી વયે વરવાનું કમી થયું. શુદ્ધ અને ભયને લીધે, તથા ઉત્તેજન વિના વિદ્યા વિસારે પડતી ગઈ; તેવી હાલતમાં છોકરીઓને ભણાવવાનું જાંઘ પડે, એમાં નવાઈ શી ? અનેક સ્ત્રી પરણવાનો રિવાજ સર્વ પ્રબળની પેઠે આયોમાં પણ હતો, તેમાં મુસલમાનોના સંસર્ગથી વધારો થયો. જે પ્રાંતોમાં મુસલમાનોનો અંસર્ગ થોડો થયો, તે પ્રાંતોમાં ળિગાઠ થોડો થયો. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે હિંદુઓમાં જનાનાનો રિવાજ પૂર્ણપણે દાખલ થયો, ત્યારે ગૂજરાતમાં માત્ર ધુમટો તાણવાની, કે લાજ કાઢવાની રૂઢી ચાલી, અને મહારાષ્ટ્રમાં તેમાંનું કંઈ પણ દાખલ ન થયું. લાહોર તરફ જતો, તો તમને રસ્તામાં એક પણ સ્ત્રી મળશે નહીં, અને શહેર ભણે પુરુષોથી વસેલું હોય, એમ લાગશે; ત્યારે ગૂજરાતના ગામોમાં સ્ત્રીઓને માથું ઢાંકીને, કે આધું આઢીને ફરતી હરતી જોશે, અને દક્ષિણમાંના ગામોમાં તો માથું ઢાંક્યા વગર પણ સ્ત્રીઓને ફરતી હરતી દેખશે.

અગ્રેજી રાજ્યની શરૂઆતમાં સ્ત્રીઓની હાલત ઉપર પ્રમાણે હતી. સરકારે કન્યાશાળાઓ કાઢવાની શરૂઆત કરી, તે વખતે લોકો તેની વિરુદ્ધ થયા. છોકરીઓને ભણવાનું કેવું ? તેમને કયાં વેપાર શેજગાર કરવા જવું છે ? શાસ્ત્રમાં કન્યાઓને ભણવાની મના છે, ભણવાથી સ્ત્રીઓને આઠે માર્ગે જવાનું સાધન મળે, ભણનાર સ્ત્રીને છોકરાં ન થાય, અને ભણવાથી તેઓને રંડાપો પ્રાપ્ત થાય, એમ લોકો માનતા હતા. હસવા સરખાં નાની વયે બાળકજન થતાં હતાં. સાસરામાં વહુઓને પરમ દુઃખ પડતું હતું, વિધવાઓનાં દુઃખનો પાર નહોતો. સ્ત્રીઓ ઉપર માર પછાડ બહુ થતી. બાળક કે તરુણ વહુ ઉપર બીજી જોરી કરવામાં વાર લાગતી નહીં. છોકરીની માટીની કોઈ દંકાર કરતું નહીં, અને સ્ત્રીઓના પણ કાંઈ હિસાબ નહોતા.

પરંતુ સુધરેલા અંગ્રેજોના સહવાસથી અને વિદ્યાના બળથી તેમાં ધીમે ધીમે કેટલોક ફેરફાર થવા લાગ્યો. આપણા દેશમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર બહુજ ધીમે થાય છે, એ વાત ખરી; તો

પણ પાછલાં પચાસ વર્ષની અંદર હિંદુ મંચામાં એકંદરે ઠીક ફેરફાર થયો છે, એમાં શક નથી. છોકરીઓને લણાવવાની ખાળ-તમાં પહેલાંના જેટલી હવે વિરૂદ્ધતા નથી, અને હજારો લાખો ખાળકીઓ નિશાળે જવા લાગી છે, તોપણ માળાપતું હજી જોઈએ તેટલું લક્ષ ત્રી કેળવણી ઉપર ગયું નથી, અને છોકરીઓને લણાવવી એ પોતાની ફરજ છે, એમ ઘોઠાજ માળાપ મમજે છે. પડઢા-પોગની રીત કંઈ કંઈ ઓછી થઈ છે ત્રીઓ ઉપરના જીલમ કમી થયા છે, અને તેમની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં દેટલોક વધારો થયો છે. ખાળલગ્ન ધીમે ધીમે ઠની થતા જાય છે. વિધવા ઉપરના જીલમ ઘટવા લાગ્યા છે, અને તેમના પુનરુલ્લગ્ન પણ થવા માડયાં છે.

હિંદુ ત્રીઓની સ્થિતિ જો કે વૈદિક કાળ કે ભાગ્વ કાળના જેવી હાલ નથી, અને જો કે તે યુરોપ અમેરિકા ખંડના મુધરેલા દેશોને મુકાળલે ઉતરતી છે, તોપણ તેઓની સ્થિતિ કેવળ અધમ છે, અથવા તેમની કંઈ સત્તા નથી, એવું કેટલાક પગ્દેશીઓ ધારે છે તે ખોટું છે. માંત્રત કાળમાં પણ હિંદુ ત્રીઓ મ સાગ્ના કામમાં મોટો ભાગ લે છે. લગ્નાદિ કાર્યોમાં, નાત જાતના કામમાં અને ઘરસંચાર ચલાવવામાં ત્રીઓની મત્તા ઘણી વધારે છે. ઘણે પ્રસંગે તેમનોજ કમ્કો ખરો થાય છે. તેઓ હઠ લઈને જિસે, તો પુરૂષોને પોતાના વિચાર છોડી દેવા પડે છે. વચ્ચાભૂષણ તેઓ મનપસંદ કરાવી શકે છે. છોકરાં ઉપર તેમની મત્તા પુરૂષ કગ્તા વધારે ચાલે છે ચાકર નોકરને તેમના તાળામાં ગ્રહેવું પડે છે. ઘરની ધણીઆણી તરીકે તે ઘગકામમાં ભારે અધિકાર લોગવે છે. જો કે તેમને વિદ્યાજ્ઞાન મળતુ નથી તો પણ જહુ ભાગે તેઓ વ્યવહારકુશળ, ચતુર, વિવેકી, કસરીઆણ, અને સમયસૂચક હોવાથી પુરૂષોને ઉપાયોગી થઈ પડે છે. પુરૂષો તેમને પોતાના પ્રધાન કે કારભારી તરીકે લેખે છે, અને તેમને હાથે ઘણું કામ લે છે.

હવે આપણે ત્રીજાતિની જૂદી જૂદી સ્થિતિમાં એટલે કન્યા તરીકે, પત્ની તરીકે, વિધવા તરીકે, અને માતા તરીકે ત્રી કેવી હાલત લોગવે છે, તે જોઈએ,

સ્રીને ગર્ભ રહે, ત્યાંથીજ તે પુત્રની ઇચ્છા રાખેછે. પુત્રીની ઇચ્છા કોઈને થતી નથી. પુત્રી અવતરે, તો પેટ પથરો પડયો, એવી સાધારણ સમજ હોયછે. પુત્રજન્મની કંકેત્રીઓ લખાય, અને વધામણીઓ બાય, પણ પુત્રીનો જન્મ થાય, તો તેનાં સગાંસહોદરને ખળર સુદાં આપવામાં આવતી નથી. પુત્રીનો જન્મ આપનારી માતાની મુલાવડ પણ સંભાળપૂર્વક થતી નથી. બાલ્યે તે બાઈએ કાંઈ પાપ કર્યું હોય, તેમ ઘરનાં ને બીજાં ગ્રાંવહાલાં તેની સાથે વર્તણૂક રાખેછે. પુત્રની માતાને સુખ મળેછે, અને તેના માતૃમાં વધારો થાયછે. પુત્રીની માતા હતભાગિણી લેખાયછે. પુત્રી જન્મે ત્યાંથી તેના પર તેની વહાલી માણીથી માંડીને સર્વ કોઈ અભાવ બતાવેછે. તેની કાળજી જોઈએ તેવી રાખવામાં આવતી નથી. તેને ઉછેરવામાં અનાદર થાયછે. છોકરીની માટીને ગા અટકા પડવાનાછે, એમ સાસુ વહુને કદા કરેછે. વહુ પેતાની પુત્રીને કુલાવે હુલાવે, કે તેના બહી કાળજી દેખાડે, તો સાસુ નણંદ વગેરે મોં મચકોડે છે, અને વખતે તે બિચારીને ઠારે પણ છે. છોકરી મોટી થાય, ત્યારે તેને પૂરતું ને વખતસર ખાવાનું પણ અપાતું નથી. તેના શરીરના રક્ષણ માટે જોઈતાં કપડાં પણ મળતાં નથી. તે માંદી પડે, તો તેનું આમરવેસડ પણ ભાગ્યેજ કરવામાં આવેછે. તેના ભાઈનાં અછો અછો વાનાં થાય, અને તેને દહીં, દૂધ, ઘી, મીઠાઈ, મેવા વગેરે મળે; ત્યારે તે બિચારીને હુખો રોટલો આમળવો પડે, કે ટાકું શીથું ખાઈને નિરાંત વાળવી પડે. તેની પાસે ગળ ઉપરાંત કામ કરાવવામાં આવે, અને નજીવા કારણસર પણ તેને ગાળો માંખવી પડે, કે માર ખાવો પડે.

માખાપની કે તેમનાં વડીલની ઇચ્છા જો કે તેમને મારી નાખવાની હોતી નથી, કિંવા તેમને દૂધપીતી કરવા કોઈકજ તત્પર થાયછે, તોપણ અતિ અનાદર વડે છોકરીઓ મરણ પામેછે, અને જવાન થયા પછી પણ ઘણીક મરણ પામેછે, તેનું એક કારણ નાનપણથી તેમનો ખાંધો મજબૂત થયો હોતો નથી તે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે પાડીઓના જેટલા પાડા ઉછરતા નથી. પાડીઓ આગળ જતાં

વધારે ઉપયોગી થવાની ધારી તેમના તરફ ઠાળણ રાખવામાં આવેછે; અને પાડાઓ તરફ નિષ્ઠાળણ રહેછે, એટલે તેમને ભાગ્યેજ ધવડાવેછે; અને પુરતો ચારો નીરવામાં નથી આવતો, તેથી રીખાઈ રીખાઈને મરણ પામેછે. પુત્રીઓની જાળતમાં ઘણાખરો આવોજ બનાવ બનેછે. કન્યાઓની જોટ પડવાનું આ પણ એક મોટું કારણ છે, માટે તે તરફ માખાપો લક્ષ આપે, તો ઘણું સાફ.

પોતાની પાછળ પુત્ર માલીક થાયછે. તે હંમેશા ઘરમા રહી માળાપનું રક્ષણ કરશે, અને સુવા પછી શ્રાદ્ધાદિ કરીને તેમને તૃપ્ત કરશે, એમ લોકો માનેછે. પુત્રી એ પાગ્ડા ઘગ્ની વસ્તી છે, તેના વડે ઘર રહેવાનું નથી, તે વૃદ્ધપણુમા આપણને પોપના નથી, સુવા પછી તેનું કરેલું આપણે પામવાના નથી, એમ માળાપ ધારેછે. પુત્ર વગર મોક્ષ થનાર નથી, એમ પણ તેઓ સમજેછે. એથી પુત્રી કરતાં પુત્ર ઉપર તેઓ વધારે ભાવ રાખેછે. વળી ચાલુ રીત રિવાજને લીધે પુત્રીની જાળતમાં તેમને અનેક અડચણો ભોગવવી પડેછે. તેને માટે સાફ ઘર, કે સારો વર ન મેળવી શકાય, તો પ આત. વર નહારો નીવડે, કે પુત્રી કુચાલની થાય, તો મહાદુ ખ. સારો વર મેળવવામાં વખતે પહેરામણી વાંકડો-હુડો આપવો પડે, અને ઘગ્ની સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે મેળવવામાં હરકત આવે. ટાણે ટચકે તેને અને તેના વરને તથા ભાણુનાં મુદ્દાને ક ઇને ક ઇ આપવું પડે. પુત્ર પેઢા કરી ઘરમા લાવે, ત્યારે છોકરી તેગાથી લઈ જવાની ધાનત રાખે.

પુત્ર કે પુત્રી પ્રાપ્ત કરવાનું માણસના હાથમા નથી. ઇશ્વરે ચોજેલી સુધીની રચનાજ એવી છે, કે સ્ત્રી પુરૂષની જોડ વગર સ સાગ ચાલી ન શકે. બધાંજ પુત્ર ઇચ્છે, અને કદાપિ તે પ્રમાણે પ્રભુ તેમને પુત્રોજ આપે, તો તે પરણે કોને ? તેથી મૃદ્ધી ચાલીજ કેમ શકે ? પુત્રી કે પુત્ર તે પોતાનું સંતાન છે, એમ સમજી તેમના ઉપર સમાન વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. પુત્રી ઉપર દુર્લક્ષ ગળવાથી તેની આંતરડી કઠણે છે, અને તેથી આપણું અકટનાણુ શાય છે. પુત્ર કુપાત્ર નિવડે, તો તેથી માળાપને ઝોણુ દુખ પડતું નથી, તેથી ઉલટું,

પુત્રી સુપાત્ર નિવડે, તો તે માળાપને પણ સુખી કરી શકેછે. માળા-
મની ચાકરી પુત્ર કરતાં પુત્રી વધારે કરેછે, અને ખરી લીડે તો તે
પણ લોગ પડેછે. સ્વાભાવિક રીત માને પુત્રી અને બાપને પુત્ર
વહાલો હોયછે, કેમકે માતાને પુત્રી વધારે કામ લાગેછે; એમ છતાં
માતા મુદ્દાં પુત્રી પર અણુગમો બતાવે, એ નવાઈ જેવું છે.

રજપૂતોમાં અને કુળવાન પાટીદાર વગેરેમાં છોકરીઓને પહેલાં
દૂધપીતી કરવાનો રિવાજ હતો, એટલે નાનપણમાંજ તેમને પાણીમાં
બાળીને કે ગળે નળ દઈને મારી નાખવામાં આવતી. અંગ્રેજ રાજ્ય
આવ્યા પછી તેનો પ્રતિબંધ થયો, તે છતાં કેાઈ કેાઈ વાર તેવા
બનાવ છાનાછપના બનેછે. ઘરની સ્થિતિ ગરીબ હોવાથી, સારો ને
કુલીન વર મેળવવામાં ઘણા પેસા જોઈએ, તે મેળવી ન શકાય,
માટે છોકરીને મારી નાખવાનું પાપ માથે લેવામાં આવતું. એના
કરતાં પેસા ખરચવાનો રિવાજજ બંધ પાડવામાં આવ્યો હોત, તો
કેવું સારું ? છોકરીને દૂધપીતી કરવી, એ ખુન કર્યાની બરાબર છે.
બાળહત્યાનું મોટું પાપ શાસ્ત્રમાં ગણાયું છે.

છોકરીઓ ઉપર અભાવજ હોય, ત્યાં તેમને લણાવવાની ને
સુધારવાની તો વાત શી કરવી ? નાનપણથીજ તેમને છાણવાસીદાં
સોંપવામાં આપે, અને ઘરનાં હરેક કામમાં તેમની મદત લેવામાં આવે.
લણાવવાના લાભ માળાપ સમજે નહીં, તેમ છોકરીને નિશાળે મોક-
લવાથી પોતાને ઘરમાં મળતી મદત બંધ થાય, તે ક્ષાવે નહીં. કદાચ
મમજી બાપના આગ્રહથી નિશાળે છોકરીને મોકલે, તો તે વખતસર
નહીં, પણ મોડી વહેલી મોકલે, અનેક બહાને ઘેર રાખે, પુસ્તકો
આદિ સાધન પૂરતાં ને વખતસર પૂરાં ન પાડે, ઘેર પાઠ કરવાનો
વખત ન આપે; તો તેને ઘેર પાઠ કરાવવાને માટે શિક્ષક રોકવાની
તો વાતજ કેવી ? વળી લગ્ન થાય, કે તેને ઉઠાવી લેવાનો આગ્રહ
થાય. આવી સ્થિતિમાં છોકરીઓ કેટલું લણે, ને શું સુધરે ? ધર્મની
ને નીતિની કેળવણી તેને આપવામાં ન આવે; પણ એથી ઉલટું,
ઘણાં માળાપ લઢવાડિયાં, ગાળો દેનાર, જૂઠાં ને અદેખાં હોય, તેમનું
અનુકરણ કરવાનું તેને સ્વાભાવિક રીતે મળે. આ પ્રમાણે તૈયાર

થએલી છોકરી સાસરામાં સમારા ન કરી શકે, અથવા ત્યાંના હનર ઠપકા લાવે, તે માળાપને વેઠવાનું થાય. હાથનાં કયાં હોયે વાગે, એમાં શું આશ્ચર્ય ?

લાણાવવાની ને કેળવવાની વાત તો રહી, પણ પોતાની પુત્રીને ધરધંધાના કામમાં પણ જોઈએ તેવી કુશળ કરવાની બાળતમાં કેટલાં થોડાં માળાપ લક્ષ આપેછે ? એઠવાડ અખોટ કરતાં, છાણ વાસીદું કાઢતાં, દળણાં ખાંડણાં કરતાં, પાણી કાઢી આણતાં, અને રોજની સાધારણ રસોઈ રાંધતાં છોકરીઓ માતા પાસેથી શીખેછે. તે ઉપરાંત વિશેષ શીખવવાનું લાગ્યેજ થાયછે. ઘરનું નાવ ચલાવવું, એ સહેલું કામ નથી. એ નાવ ચલાવવાને નાવિક કુશળ જોઈએ. છોકરીઓને કુશળ નાવિક માળાપ તૈયાર ન કરે, તો ઘરનું નાવ ભાગી પડેછે, કે દૂષી બીયછે. ઘરને નાનું શીકડું રાજ્ય ગણવામાં આવેછે, તે ખોટું નથી. ધરધણીઆણી તરીકે સ્ત્રીને એ રાજ્ય રાજ તરીકે કે પ્રધાન તરીકે ચલાવવું પડેછે; માટે તે ચલાવવાને જોઈતી કુશળતા છોકરીઓને માળાપ તરફથી મળવી જોઈએ. ઘરસંસારમાં પણ ઘણી વિદ્યાનો ખપ પડેછે. ગણિત, અર્થવિદ્યા, આરોગ્યવિદ્યા, વેદકશાસ્ત્ર અને પાકશાસ્ત્રનું થોડું ઘણું જ્ઞાન સ્ત્રીઓને અવશ્ય મળવું જોઈએ. મોંના હિસાબ કરવાના વારે વારે પ્રસંગ આવેછે, અને ઘરનો હિસાબ રાખવાની જરૂર પડેછે; તેથી છોકરીઓને ગણિતનાં મૂળતત્ત્વો તો ખાસ કરીને આવડવાં જોઈએ. પેસો શી ચીજ છે, તેનો શો ઉપયોગ છે, માલ અને પેસા વચ્ચે શો સંબંધ છે, તેનો વ્યય કેવી રીતે કરવો જોઈએ, વગેરે અર્થશાસ્ત્રને લગતી બાબતોની માહિતી સ્ત્રીઓને ન હોય, તો તે ઘરખટલો સારી રીતે ચલાવી ન શકે. શરીર, વસ્ત્ર અને ઘરની સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, પાણીમાં બિગાડ ચાથી થાયછે, અને તે અટકાવવાને શા ઇલાજ લેવા, હવા અબજાળાના શા લાભ છે, ટાઢ, તડકા ને વરસાદથી શરીરનું રક્ષણ કેમ કરવું, વગેરે આરોગ્યવિદ્યાના વિષયો ઘર ચલાવવામાં અતિ ઉપયોગી છે. અકરમાત્ત બને ત્યારે શું કરવું, સહેજ રોગોને માટે તેમ મોટા વ્યાધિને માટે તુરત શા ઇલાજ લેવા, માંદાની માવજત કેમ કરવી,

મુલાવડને વળતે શું કરવું, છોકરાંને તંદુરસ્ત હાલતમાં કેમ ઉછેરવાં, વગેરે વેદકશાસ્ત્રના વિષયોનું જ્ઞાન સ્ત્રીઓમાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. રોજની સાધારણ રસોઈ પણ ઉત્તમ રીતે કેમ થાય, ઉંચાં જમણુ અને અનેક જાતની વાનીઓ કેમ ગને, માંદાના ખોરાક કેમ તૈયાર થાય, કયા પદાર્થ શરીરને શો હાલ કે ગેરલાલ કરેછે, વગેરે પાક-શાસ્ત્રના વિષયો તો સ્ત્રીઓને અવશ્ય આવડવા જોઈએ. ફાટાં કપડાંને થીંગડાં મારતાં કે તૂની લેતાં ન આવડે, અને ફેઈ પણ જાતનું ભરત ભરતાં ન જાણે, એથી સ્ત્રીઓ ઘરના કામકાજમાં પાવરધી ન ગણાય. છોકરાંને નાની વયમાં કેળવવાં, એ માતાઓનું કામ છે; તેથી માતા પોતેજ અભણ હોય, તો પોતાનું કર્તવ્ય કેમ કરી શકે? એ માટે છોકરીઓને યોગ્ય સ્ત્રી તરીકે તૈયાર કરવામાં માળાપે જે અનેક ઉપાય લેવાના છે, તે ખસુસ લેવા જોઈએ.

છોકરીનો વિવાહ કયાં પછી તે સાસરે જતી આવતી થાય, તો માતાઓને તથા સાસુજીને ઓરિયો વીતેછે. લગ્ન થયું, કે છોકરીને જલદી સાસરે વળાવવા માળાપ ઇચ્છે છે: પછી તેની વય ગમે તેટલી હોય, માળાપ વાર લગાડે, તો સાસુ સસરા તરફથી તગાદા થાયછે. દખણી લોકોમાં તો લગ્ન થાય, ત્યારથીજ કન્યાને સાસરે રહેવું પડેછે. ગુજરાતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ છે; પરંતુ ઘણે ઠેકાણે તો લગ્ન થયા પછી અમુક મુદતે રીતસર આણું વળાવવામાં આવેછે. આજથી ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર લગ્ન થયા પછી પમે, ૭મે, કે ૯મે વર્ષે, અને કવચિતજ ત્રીજે વર્ષે આણું વળાવવામાં આવતું; પણ હાલમાં પહેલે કે ત્રીજે વર્ષે વળાવવાનો ચાલ વધવા માંડયોછે, એ ખેદકારક વાત છે. ગમે તે વયે કન્યા સાસરે ગઈ, એટલે તે વડુ અથવા પત્નીપદને પામેછે, અને સંસારમાં ચાલતા પત્નીપદના ઘણાખરા ધારા તેને લાગુ થાયછે. જે છૂટ કન્યા તરીકે માળાપને ત્યાં તે ભોગવતી, તે છૂટ સાસરામાં બંધ થાયછે. સ્વતંત્રતાને જલ્દી તેને પરતંત્રતા પ્રાપ્ત થાયછે. છોકરવાદી ને ઉછાંછળાપણું તણને તેને ગંભીર થવું પડેછે. વડીલોની લાજ મરજદા પાળવી પડેછે, કુળતા રિવાજ પ્રમાણે ઓગલ પાળવો પડે છે, કે ઘુમટો તાણવો

પડે છે, કે લાજ ઠાઠવી પડે છે. કેટલાક ભાગમાં તે પ્રમાણે કરવું પડતું નથી, તોપણ વડીલ કે પરાયા યુરૂપ આવે, તો તેને જોરડામાં પેસવું પડે છે, કે ખૂણે ખોચરે ભરાવું પડે છે.

માળાપ જે લાઠ લઠાવતાં, તે સાસરામાં ફર થાય છે. માસુ નણુંદનો અમલ તેના પર લાગુ થાય છે. માસુ જે હુકમ કરે, તે સ્વીકારવો પડે છે, અને જે કામ ફરમાવે, તે મુજે મોઢે કરવું પડે છે. નણુંદ તેના નેડા લેવા હમેશ તત્પર રહે છે, અને ઠંઈ ચૂક થઈ, કે મોંમાથી ઉની વરાળ નીકળી, કે જટ તે પોતાની માને મોંપે છે, અને તે જો હુદ્દ સ્વભાવની હોય, તો અનેક માચા જૂઠાં પણ કરે છે. નણુંદના કહેવા ઉપરથી સાસુ વહુની ઝડતી લે છે, અને તેને ધમકાવે છે, ગાળો દે છે, કે વખતે તેના ધણીને ભંભેરી માર પણ મરાવે છે. “ વહુ ભાગે તે ઠીકરાં, ને સાસુ ભાગે તે કલેઠાં ” એ કહેવત પ્રમાણે વહુનું હરેક કામ નિંદવામાં આવે છે, અને તેને કપડો ખાવો પડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે તે કાણે તેનાં માળાપ ઉપર પણ પસ્તાગ પડે છે. વહુ જાણે એક મનુરણ કે શુભામડી હોય, તે પ્રમાણે તેની પામેથી આખો દિવસ કામ લેવામાં આવે છે, એટલે તેને જપવા વારો આવતો નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. વહુને બહુ કરીને રસોડાનો અધિકાર મળતો નથી. રસોડાનું અધિપતિપણું માસુ પોતાની પાસે રાખે છે, તે એવી મતલબથી કે સાફ નરસું મરણમાં આવે તેમ, તે જમનારને પીરસી શકે, અને વહુને કાચુ દવાચું કે ખરણડા, ટાકું શીશું કે એકું જીકું, પોતાની મરણ પ્રમાણે આપી શકે. કોઈ વાર વહુ પામે રંધાવે તો તેની રંધોઈમાં અનેક જોડો કાઢે, અને રંધાઈ રહું, કે તેણે રંધોડું સાસુજીને હવાલે કરવું જોઈએ.

નવી વહુને દિયજ, જેઠ અને જેઠાણીનો તાળો પણ વેકવો પડે છે. કામનો ઘણો બોલો નવી વહુના માથે આવી પડે છે. માળાપને ત્યાં ભરું હોય તેથી, કે માતાએ આપેલી છૂટથી તેને કામ કરવાનો મહાવરો ન હોય, તો તે પોતાનું કામ ઉતાવળથી, કે સારી રીતે કરી ન શકે, તેથી તેના લોગ કરી વળે. કામ કરતાં હાથે ફાટલા પડે, તો સાલળવું પડે. ન કામ આવડે, તો માળાપને ગાળો પડે. બે ઘડી

નિરાંતે બેસવાનો વારો ન આવે. શરીર કથળે તો ઢાંગ કરે છે, એવી ટીકા થાય. વહેલાં ન ઉઠાય, તો ઠપકો ખાવો પડે. વહુ જો બોલે તો આવળીમાં ખપે, અને તે ન બોલે, તો મુંઝી છે, મોમાં દાંત નથી, મોમાં મગ ઓચાં છે, વગેરે કહેવામાં આવે.

પત્ની તરીકે ઘરમાં રહેવાનું થાય, પરંતુ પતિ સાથે ફહાડે તો એક અક્ષર પણ બોલી ન શકાય. બીજાના દેખતાં તેની સાથે વાતચિત થઈ ન શકે. ઘણી વાર તો ધણી ઓરડામાં આવે, કે વહુને ઉઠી જવું પડે, કે લાજ કાઢી ખૂણે લરાવું પડે. રાતે સોના સૂતા પછી વહુને સુવાનું, અને મોના ઉઠતા અગાઉ સવારમાં વહુને ઉઠવાનું; પછી ગમે તેવી ટાઢ હો, કે બીજી હરકત હો. બેરાં કહેણી કહેછે, કે “ ટાઢ વાય મોને, પણ ટાઢ ન વાય વહુને.” કંકડકંટી ટાઢમાં સૌ સગડીઓ તાપવા બેસે, પણ તે લાલ વહુથી કંઈ ન શકાય. ગમે તેટલો પસીનો થતો હોય તો પણ વહુ પોતાનું માથું ઉઘાડું રાખી ન શકે.

નહીં પણ તેનું મહત્ત્વ જાણતું હોય, ને સ્મશાનમાં જ ધણીને વિવાહ થાય ! વહુને અઘરણી ન આવે, કે તેને પેટ છોકરીઓના એક બે પથંગ પડે, તોપણ તેના ઉપર બીજી લાવવામાં આવે. ચૌદ પંદર વર્ષની વહુ ઉપર દશ માર વર્ષની સોકય આણ્યાના દાખલા છે. ચૌદ વર્ષની વહુ એટલે એક નાદાન છોકરી, તેણે તે શા ગુનાહ કર્યા હશે, અને તેની તે શી રીતે નાલાયકી શાળીત થઈ હશે, તે સમજાતું નથી.

ઉપતું ચિત્ર સર્વત્ર સામાન્ય છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી. સમજી ને સારાં કુટુંબોમાં વહુની સાથે આવી અધમ વર્તણુક રાખવામાં આવતી નથી. કેટલેક ઠેકાણે માસુ સસરા વહુને પોતાના પેટની ફિકરી પ્રમાણે પાળે પોને છે. જેમનામાં કન્યાની અછત છે, તેઓ વહુની સાથે સલુકાઈ રાખે છે. જેઓ કેળવણી પામે છે, તેઓનું વહુ પ્રત્યેનું વર્તન વખોડવા લાયક હોતું નથી.

વહુ એકાદ છોકરાની મા થાય, ત્યાં સુધી તેને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની હાલત લોગવવી પડે છે. એ પછી તેની હાલત સુધરવા માંડે છે. સાસુ વધારે વૃદ્ધ થતાં વહુ તરફથી બરદાશ આકરીની આશા રાખે છે, અને તેથી તેના વર્તનમાં ફેર પડે છે. સાસુ ગુજરી જાય, એટલે તો પછી વહુજ તેનું સ્થાનક લઈ ધનુ' રાજ્ય લોગવે છે. જેમ વહુની ઉંમર વધતી જાય, તેમ તેને છૂટ મળતી જાય છે. દિવસે કે બીજાના દેખતા તે પતિ સાથે બોલી શકે છે. પોતાનાં છોકરાંને બીજાના દેખતાં ગ્રાહી શકે છે. જો તેને પુત્રરત્નો પ્રાપ્ત થયાં હોય તો તેના લાવ વધારે વધે છે. ઘર ગરીબ હોય, ને વહુ પોતાના પિયરથી માલમતા લાવી શકે, તો તેની સાથે ઘરનાં માણસો સારી રીતે વર્તે છે. જો તે હોંશિયાર હોઈ ઘરમાં મદતગાર થઈ પડે, તો તેનો મોલો વધે છે. જો તે જાતમહેનતથી પેસા મેળવી કુટુંબ નિભાવવામાં સહાયક થાય, તો નેને ઘરના ચાહે છે. જો તેનામાં બજારદારી ને આવડત હોય, તો તે ઘરનાને વશ કરી શકે છે. જો તેનો ધણી બીજા કરતાં વધારે કમાઉ કે હોશિયાર હોય, તોપણ તેનું માન વધે છે. જો તે બીજ વગ્ને પરણી હોય, તો તેનું ચલણ વધારે ચાલે છે.

વહુ ત્યારે સાસુનું પદ લે છે, ત્યારે તે પોતાની વહુઓ ઉપર સાસુપણું દાખવવા તૈયાર થાય છે. પોતાને વહુ તરીકે વીતેલું કાંતો તે ભૂલી જાય છે, કે કાંતો મળેલા અનુભવનો ગેરઉપયોગ કરે છે. “ આજે સાસુનો વારો, તો કાલે વહુનો વારો ” એ કહેવત તે વિસરી જાય છે. પોતાના કર રહેશે, ત્યારે વહુને વશ થવું પડશે, એ વાત તે ભૂલી જાય છે. પોતે હીધેલાં દુઃખનો દાવ વૃદ્ધાવસ્થામાં વહુ વાળશે, એ વાત તેના લક્ષમાં રહેતી નથી. વહુને હર્ષભરે પોતે આણી છે, અને તે પોતાનું ફરજંદ છે, એ વાતનો ખ્યાલ તેને રહેતો નથી. કુટુંબ કલેશ એ દુઃખનું મૂળ છે, એ વાતનો તે વિચાર કરતી નથી. અતિ હાડછેડથી માણસ નઠોર થાય છે, ને વધારે બગડે છે, કે સામું થાય છે, એ જનસ્વભાવ તે નિહાળતી નથી, કે તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખે છે. નણ્ણી લાણીને પજવવા તૈયાર થાય છે, પરંતુ તેને પણ નણ્ણીને વશ થવું પડશે, અને વહુ તરીકે સાસરામાં વાસ કરવો પડશે, એ વિષે તે વિચાર કરતી નથી.

વિધવા સ્ત્રીની સ્થિતિ સૌ કરતાં વધારે દયામણી જોવામાં આવે છે. ધણી સુઓ કે સ્ત્રી આ જગતનાં કાર્યોને માટે નકામી થાય છે. સમજી માળાપ બાળરાંડનો કેટલોક સોહાગ તે મોટી થતા સુધી રહેવા દે છે. અને કેટલાં માળાપ નાનપણથીજ સર્વ સોહાગ ઉતરાવે છે. પરણવું તે શું, તેનો જેને કંઈજ ખ્યાલ નથી, ધણીનું કંઈ પણ સુખ જેણે લોગવ્યું નથી, અને સંસારનો કોઈ પણ પ્રકારનો લહાવો જેણે લીધો નથી, તેને નાની વયમાંજ દુર્દેવે રંડાપો પ્રાપ્ત થતાં જન્મપર્યંત દુઃખના ખાડામાં નાખવી, અને મનુષ્ય તરીકે પણ તેને કંઈ પણ લહાવો ન લેવા દેવો, એ કેટલું વિપરીત છે ! તેની મરણ ન છતાં નાની વયમાં તેને વાળ મુંડાવી બોડકી કરવામાં વિશેષ શું છે ? ચુડી બંગડી કાઢી નાખી તેને મુંડકી કરવામાં શો લાભ છે ? સારાં કપડાં પહેરવા ન દેવાં, અલંકાર વર્જ્ય કરવા, સાદા ખાવા પીવા ન દેવું, અસહ્ય કાયાકટી કરાવવી, એ નિર્દયપણું નહીં તો બીજું શું છે ? વિધવાએ ખાટલે ન સુતાં પથારીએ ગોદડીના ધાગામાં પડી રહેવું, એવી ફરજ પાડવાથી કયા અર્થની પ્રાપ્તિ

ધવાની છે ? લોકો સમજેછે, કે વિધવાના ધર્મ એવા છે, માટે તે તેમણે પાળવા જોઈએ. વિધવાના ધર્મ વચે પહોંચેલી કે આધેડ બાઈ ડીને લલે પળાવો, પણ નાની વયની નાદાન છોકરીને તે શા માટે પળાવવાનો જીવન કરો ? વિધવા પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને રાજીયુ-શીથી અમુક ધર્મ પાળે. તે વાત જૂદી છે, પરંતુ જેને તે અકારા લાગતા હોય, અને જેનામાં કંઈ મમજ પણ આવી ન હોય, તેની પાસે મારી મચરડીને અમુક ધર્મ પળાવવાની આપણને સત્તાજ શી રીતે મળેછે ? આપણા ઋષિ મુનિઓએ આવા ધર્મ બાંધ્યા નથી, અસલ આવા ધર્મ પાળવામાં આવતા નહોતા, અને સ્મૃતિઓમાં પણ તે ઉપર થોડુંજ લક્ષ અપાયું છે. આ ધર્મ પૌરાણિક છે, અને રૂઢીએ કરીને તેમાં વધારો થયોછે. ખ્રીસ્તું કારણ એવું આપવામાં આવેછે, કે જો વિધવાને સારાં વસ્ત્રાભૂષણ અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામાં આવે, તો તે પ્રમાદી થાય, અને આડે માર્ગે ચાલે. આ કારણ બળ વિધવાને લાગુ થતું નથી. કેશવપન કરવાથી, ચોકનાં વસ્ત્ર પહેરાવી દાગીના ન ધાલવાથી, અને સારો ખોરાક ન આપવાથી વિધવા સુચાલેજ ચાલશે, એની શી ખાત્રી ? જગત્માં એથી ઉલટા બનાવ ધણા જોવામાં આવે છે. “ રહે તો આપશું, ને જાય તો સગા બાપશુ ” એ કહેવત પ્રમાણે જેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે, ધરની સારી નીતિરીતમાં ઉછરેછે, અને મન દૃઢ રાખેછે, તેજ સફલતન વાપરી શકેછે, અને તેજ પોતાની છાંદગી નિષ્કલંક ગુજરી શકેછે. તેને વસ્ત્રાભૂષણની કે સૌભાગ્ય ચિન્હની કંઈ પણ અમર થતી નથી.

જો વિધવા ધણું, એ સ્ત્રીના પોતાના હાથમાં નથી, તો તેને છેક નખેદ ગણી તિરસ્કારવી, એ અયોગ્ય છે. વિધવાના કોઈ શુકન લેવું નથી, શુભ પ્રસંગમાં તે હાજર રહી શકતી નથી, અને સારા કાર્યમાં તે ભાગ લઈ શકતી નથી. ધોળ મંજળ ગવાતાં હોય, તેમાં તે મામેલ થઈ ન શકે, વરઘોડામાં તે ખીજી બાઈડીઓ સાથે જઈ ન શકે, અને નાત જાતમાં જમવાનું તેને હમેશને માટે તજવું પડે. વૈધવ્યનું અસહ્ય દુઃખ તેને કર્મે ચોટેલું છે, અને આ તો “ દામયા ઉપર હામ ” જેવું થાયછે.

વિધવાઓને ઘણું ખર્ચ માળાપને ઘેર રહેવું પડે છે. માળાપ અશક્ત હોય, કે મરણ પામ્યાં હોય, તો તે ભાઈ ભોળાઈને વશ થાય છે. ભોળાઈ તેને મહા દુઃખ દે છે. એક ગુલામડી કે ચાકરડીની માફક તેની પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે, તથા તેના પ્રત્યે વર્તણુક પણ તેવીજ રહે છે. લયકા ધાન્ય સારૂ તેને અહોરાત્ર મહેનત મજૂરી કરવી પડે છે, અને મહેણાં દૂણાં સાંભળવાં પડે છે. ભાઈ બિચારો સારો હોય, તો પણ ઘરના કામકાજમાં તે કેટલી નજર રાખી શકે, અને પોતાની બહેનની સંભાળ વારેવારે કેમ રાખી શકે ? ભાઈ ને ભોળાઈને વશ હોય, તો પછી વિધવા બહેન ઉપર દુઃખનાજ ડુગર રેલે છે. હતભાગિણી વિધવા બિચારી નાચ ક્યાં, અને ઠહે કાને ? જે દુઃખ પડે તે તેને મુ'ગે મોઢે વેઠવું નેઈએ.

જો તેને સાસરામાં રહેવાનો પ્રસંગ આવે, તો ત્યાં પણ તેને સાસુ, નણંદ, દેરાણી, જેઠાણી વગેરેથી હાડછેડ થાય છે. ત્યાં તેને કદાચ પિયરના કરતાં પણ વધારે આપત્તિ ભોગવવી પડે છે. સાસુ સસરા માળાપ જેટલું મુખ આપી ન શકે. દિયર જેઠ ભાઈઓના કરતાં ઓછી લાગણી ધરાવે. દેરાણી જેઠાણી ને નણુ દો પોતાની ભોળાઈ અને બેહેનો કરતાં વધારે રહેંમીઅત રાખી ન શકે.

અન્ન વન્ન માટે સરકાર દરખાસ્તમાં ચઢતી નથી; એમ છતાં સાસરીઆંને દયા આવતી નથી.

અપવાદ તરીકે વિધવાઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે સુખમાં રહી શકે છે. કેટલાંક ઘરોમાં તેમનું ચલણ એટલું હોય છે, કે તે લાઈ લોન્નધ-ઓ ઉપર રાજ્ય ચલાવે છે. કોઈનો પણ ધણી સારો વારસો મૂકી જાય છે, તો તે વડે તે સુખ લોગવી શકે છે. કોઈએ કસબ, કારીગરી કે વિદ્યા હાંસલ કરી હોય, તો તે વડે તે સારી પ્રાપ્તિ કરી સુખમાં દહાડા ગુજારે છે. પોતાને પેટ કંઈ સંતાન હોય, તો તે મોટું થયે તેને સુખી કરી શકે છે. પરંતુ પૌરાણિક શાસ્ત્રને આધારે કહો, કે રૂઢી બાઈના જીરને લઈને કહો, પણ ધણીખરી વિધવાની સ્થિતિ દુઃખદાયક રહે છે. તેઓ સંસારને નકામી ને બોળ રૂપ થઈ પડે છે. નાની વયમાં લગ્ન કરવાં ને રંડાપો વહોરી લેવો, એ દીવો લઈને કુવામાં પડવા સરખું છે, અને તેથી વિધવાના દુઃખનું કારણ અને તેના નિસાસાના લોકતા માખાપ થાય છે, એમાં શક નથી.

વિભાગ ૩.

લગ્ન સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ હું.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ.

સપ્તિને આરંભે સ્ત્રી પુરુષોનાં લગ્ન થતાં નહીં, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. પશુ પક્ષિઓનું અનુકરણ માણસો કરતાં, એટલે તેમની સ્થિતિ પશુવત્ હતી, એમ કહીએ તો ચાલે. પરંતુ કેટલીક સુદૃઢ પોતાની ભૂલ જણાઈ, અને સ્ત્રી પુરુષે લગ્ન કરી લેવાની જરૂર છે, એમ તેમને લાગ્યું. સૌમાં માણસ એ નિરાધાર પ્રાણી છે. ખીજાં પ્રાણીના જેવાં તેના અંગપર રક્ષણનાં સાધન અપાયાં નથી, તોપણ તેને બુદ્ધિશી સાધનની એવી મોટી બક્ષીસ થઈ છે, કે તે વડે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તે શ્રેષ્ઠત્વ લોગવે છે, પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. અને જોઈતાં સાધન મેળવી શકે છે. તેણે પોતાના અને પોતાના બચ્ચાંના રક્ષણ માટે મકાન બાંધવાની યોજના કરી. ઘરની વ્યવસ્થા કરવા માટે, અને બચ્ચાંની સંભાળ માટે કોઈ જોઈએ, અને ખેતી આદિ સાધનો વડે પોતાના ને તેમના નિર્વાહ માટે કોઈ કમાનાર જોઈએ. છોકરાં ઉછેરવાં, ને તેમની માવજત કરવી, એ સ્ત્રીથી વધારે સારી રીતે બની શકે, તેમ બહારનાં વધારે અંગબળનાં કામ પુરુષ વધારે સારી રીતે કરી શકે; તે માટે સ્ત્રી પુરુષે ધણી ધણીઆણી તરીકે એક સ્થળે રહેવું જોઈએ. જો એમ ન કરે, તો સ્ત્રીની, પુરુષની અને છોકરાંની સંભાળ લેવાની દરકાર કોને રહે ? આ લગ્ન કરવાનું પ્રથમ કારણ હોય. વળી સ્ત્રી પુરુષ હમેશને માટે લેવાં રહે, તો તેમનામાં પ્યાર વધે, અને તેઓ એક ખીજાના સુખ દુઃખનાં ભાગીઆં થઈ શકે. પશુવત્ પર્તુલ્યમાં જે કલેશ, કંકાસ ને ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય, તે આથી ટળી શકે. સંસાર સુખરૂપ ચાલવામાં લગ્ન એ મુખ્ય સાધન છે.

ધણીખરી પ્રજાઓ લગ્નને “ પવિત્ર ગાંઠ ” સમજે છે; એટલે તે જાણે લગ્ન કરવાં એ ઇશ્વરની આજ્ઞાને અનુસરવાનું હોય, એમ માને છે, અને તેથીજ તેને ધર્મનું બંધન ગણવામાં આવે છે. જંગલી પ્રજાઓમાં હજી પણ લગ્નબંધન મજબૂત જોવામાં નથી આવતું. મલખાર તરફના અમુક લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી. હાલના સુધરેલા દેશોમાં કેટલાક લગ્નને માત્ર એક કરાર (Contract) સમજે છે. કેાઈ એવા કરારની જરૂર સમજતા નથી, તો કેાઈ એમ કહે છે, કે લગ્ન જો એક કાયદેસર કરાર છે, તો તે સુદતબંધી પણ હોઈ શકે ! એટલે જન્મપર્યંતનો કરાર ન કરતાં બંનેને રૂચે તેમ પાંચ દશ વર્ષનો કરાર કરવો, અને પસંદ પડે, તેમ તેની સુદત વધારવી ! જેમ ખીજા કરાર તોડવાથી કાયદાના શુનેહગાર થવાય છે, તેમ લગ્નનો કરાર તોડવાથી માત્ર કાયદાના શુનેહગાર થવાય; ધર્મના કે ઇશ્વરના નહીં. આર્થ પ્રજાને આ વિચાર વિપરીત લાગે છે. તે લગ્નને હમેશા ધર્મનું બંધન ગણે છે, અને તે આ જન્મમાંજ નહીં, પણ લવોલવ લાગુ રહે છે એમ સમજે છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર ગણવામાં ને માનવામાં લાલ વધારે, અને નુકસાન થોડું છે. તદ્દલાક લેવાના અને સ્ત્રી પુરૂષે જૂઠા રહેવાના ખટલા સુધરેલા દેશોમાં વારેવારે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉચ્ચ હિંદુઓમાં કેવળ અભાવ છે. સહેજ અણબનાવ થવાથી, કે ઇચ્છેલું સર્વ સુખ ન મળવાથી, કે એક ખીજાને નાપસંદ પડવાથી લગ્ન તોડવાં, એ સુખ કરતાં દુઃખનું કારણ વધારે થાય છે. “ એક સોલજર (સિપાઈ) ની સ્ત્રી વીશ ધણી કરી શકે, ” એવી અંગ્રેજીમાં કહેવત ચાલે છે, અને હિંદુઓની હલકી જાતોમાં એક સ્ત્રી મરજીમાં આવે તેટલા ધણી કરી શકે છે. આવી ખદલાખદલીથી સ્ત્રી અને જૂઠા જૂઠા ધણીથી થએલાં સંતાન સુખી થાય કે દુઃખી, તેની કલ્પના સહેજ થઈ શકે એવી છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર કરવા સાડું લગ્નવિધિ શાસ્ત્રને આધારે અને અગ્નિદેવની સમક્ષ કરવામાં આવે છે. ગ્રાહણો અનેક જાતના

મંત્ર લાભે છે, અને વરકન્યાને ધણી ધણીઆણી તરીકે કેમ વર્તવું તેનો બોધ આપે છે તથા તેમની પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે છે. કન્યાના માળાપ કને સાલંકાર કન્યાનું દાન અપાવેછે, અને વરની પાસે તે ગ્રહણ કરાવેછે. એ વખતે સ્ત્રીઓ ધવળ મંગળ ગાયછે, અને લગ્ન સેંકડો માણસની સમક્ષ થાયછે. વરકન્યાનો હાથેવાળો મેળવાયછે, છેડા ગાંઠાયછે, કન્યા વરને વર-માળ આરોપેછે, બંને એક બીજાને કંસાર જમાડેછે; અને એક બીજાને હાથે બાંધેલા દોરા છોડાવેછે. કેાઈ સ્ત્રીને ધણી ઠાઠી મૂકતો હોય તો તે કહેછે, કે “ પાલવવાની આય નહિતી, તો પંચ વચ્ચે હાથ શું કામ પકડયો હતો. ” બંનેના પદરના છેડા ગાંઠવા, એ જાણે લગ્નની પાવત્ર ગાંઠ હોય, એમ સમજવાનું છે. વર-માળ વરકન્યાના ગળામાં પડેછે, તે જાણે બંનેને એકત્ર કરેછે-યુગલ સ્વરૂપ બનાવેછે. એક બીજાને કંસાર જમાડવો, એ પ્રેમ વધારવાનું અથવા સંબંધ બાંધનારું સાધન છે. એક બીજાને હાથે બાંધેલા દોરડા છોડાવવા, ગાંઠણું ગાંઠેલાં છતાં સગાં વહાલાંને ઘેર સળેડે જઈ કંકુના હાથા દેવડાવવા, પાસા રમાડવા, (કેાઈ નાતોમાં ગોર કપડાનું છોકરું બનાવી કન્યાને આપેછે. કન્યા મારે પાણી ભરવા જવું છે કહી, તે વરને આપવા જાયછે. વર દુકાને જવું છે, કે એવું કંઈ કામ બતાવી લેવાની ના પાડેછે, ને ભેગાં મળેલાં બેરંમાં હસાહસ થઈ રહેછે.), એ વગેરે અનેક બાબતો લગ્ન પ્રસંગે એવી કરાવવામાં આવેછે, કે જે વડે વરકન્યાનો લગ્ન સંબંધ ગાઢો થાય, અને તેમનામાં પ્રેમનું બીજ રોપાય. લગ્નને માટે પહેલેથી ધણી તૈયારીઓ કરવી પડેછે. લગ્નવિધિ ધણેા કાળ લેછે, અને લગ્ન ઘયા પછી પણ કેટલીક વિધિ ચાલુ રહેછે, ગાતે ગાતે વડીઓ મૂકાયછે, ને પાપડ વણાયછે, ગાજતેવાજતે માહે લેવા સ્ત્રીઓ જાયછે, જેના કુળમાં ચાલ હોય, તેને ત્યાં માતા (જવારા) વવાયછે, માંડવા બંધાયછે, ટકોરખાનાં બેસાડાયછે, વરકન્યાને પીઠી ચોળાય છે, તેઓ સારાં વસ્ત્રાભૂષણ ધરેછે, ઘર બારણાં ધોળાય રંગાયછે, રોશની કરવામાં આવેછે, ગણપતિ સ્થાપના કરાયછે, ગ્રહશાન્તિ થાય છે, ઉકરડી નોતગાયછે, માતાને વધામણું દેવાયછે, સગાંસહોદર

તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીબું ખાવાનું અપાય છે, સગાં વડાલાંને કે આખી નાતને લોજન મળે છે, વરઘાડવા વડે વરને વાને ઘલાય છે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળે છે, દાડખાનું ધૂટે છે, કન્યાની મા વરને પોંખી લે છે, વર કોઠિયાનું સંપુટ પગ વડે લાગી આગળ ધપે છે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાય છે, લગ્ન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક થાય છે, પિત્રણે કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં “ અખંડ સૌભાગ્યવતિ રહેજો ” એવી આશીશ આપે છે, લગ્ન અંતે ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવોને મળે છે, વર કન્યા છેડા ગાંઠેલા લઈ કૂળદેવી કે બીજી માતાને પગે લાગવા જાય છે, ઉભેતર કે માટલું પૂરી વર તરફનાને માંડવો પહેરાવાય છે, કન્યા વરના પિતાને ખોળે બેસે છે, અને માગણી પ્રમાણે દરદાગીનો મળે ત્યારેજ ખોળેથી ઉઠે છે, વેવાઈ તરફનાને છાપીને પાઘડીઓ કે રોઝડ અપાય છે, વેવાઈઓ એક બીજાની કંકુ વડે દાઢીઓ ખીળે છે, અને કન્યાને સાસરે વળાવાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી કરીને લગ્નના શુભ પ્રસંગને મહત્તા અને પવિત્રતાનું રૂપ આપવામાં આવે છે. યજ્ઞાદિધર્મકાર્યમાં સ્ત્રી પાસે લાગ લેવડાવવાની પુરૂષની ફરજ ગણવામાં આવે છે, તથા ઘણાં કાર્યં સ્ત્રીની સામેક્ષગીરી વગર પુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શક્ય શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે જે પોડશ સંસ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ મુખ્ય સંસ્કાર છે.

વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા પછી પત્નીનું રક્ષણ કરવાને, અને તેનું પાલન કરવાને, પતિ જન્મ પર્યંત બંધાય છે; તેમજ પતિની સેવાચારી કરી કરી તેની મરજી પ્રમાણે વર્તવાને, તથા તેને સુખ આપવાને સ્ત્રી પણ જન્મ પર્યંત બંધાય છે. બેમાંથી કોઈ અશક્ત કે ખોડીલું થવાથી તે બીજાને નિરૂપયોગી ને બેબાકરૂપ થાય, તે પણ તેને તણ શકતું નથી; એટલુંજ નહીં, પણ તેને મરતા સુધી પાળવા પોષવાની તેને જરૂર પડે છે. કોઈ એમ કહી શકે, કે એકને માટે બીજાએ જન્મ પર્યંત આ માટે ખરાબ થવું? એનો ઉત્તર એટલોજ, કે બીજાના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો પરોપકારરૂપી મોટો ધર્મ મનાય છે,

તે જો ગમે તે રીઝાતા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે બળવવાની ફરજ છે, તો તે ફરજ સ્ત્રી પુરુષ એક બીજા પ્રત્યે શા માટે ન બળવે ? જો આવા કારણે એક બીજાને તણ દેવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણાં ઘરનું સંસાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ધણીધણીઆણી એક બીજાને તણે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સંતાનને પણ શા માટે પાલવે ? સ્મૃતિઓમાં વિકટના ખાસ કારણે સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી તજવાની છુટ આપી છે, તે છતાં ઉચ્ચ વર્ણોમાં તેનો અમલ થતો નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરોપયોગી સ્ત્રી થાય, તો પણ ધણીને તે પાલવવી પડે છે, અને પુરુષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપયોગી થાય તો પણ સ્ત્રીને તે પાલવવો પડે છે.

લગ્ન કરતા અગાઉ વાફાન કે વિવાહ કરવાનો રિવાજ છે. વિવાહનો મૂળ અર્થ તો લગ્ન છે, પરંતુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલો, કે લગ્ન થયા પછી વર મરણ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને વિવાહ કર્યા પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી શકાય છે. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ ફેક કરી શકાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે ફેક થઈ શકતો નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ મોઢથી કરે, તોપણ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે સંબંધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી) કરવાં પડે છે. લખ્યા કરતી વખતે સગાંસાગવાં ને નાત જાતના લોકોને લેગા કરવામાં આવે છે, પ્રાર્થણાને દક્ષણા અપાય છે, અને સગેવહાલે તથા ઓળખાણમાં ગોળ સાકર વહેંચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફેક થઈ શકતો નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કોઈ ઠાણું, કુબડું કે ખોડીલું થાય, અથવા સંસાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણ નીપજે છે. વિશેષ પ્રસંગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવાનગીથી વિવાહ તોડવામાં આવે છે. કોઈ સરઝેરી કરીને વિવાહ તોડે, તો તેને નાત પૂછી શકે છે. વરનાં માળાપ સમજી હોય, તો તેઓ પોતાની રાજ્યશુશ્રીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. પરંતુ કન્યાની બાબતમાં તેમ થતું નથી; કેમકે “ ડામો કુંવારો મરે,

પણ ડોશી કુંવારી ન મરે, ” એ કહેવત પ્રમાણે કન્યા અવિવાહિત રહી શકતી નથી, તેથી જેની રેરે વિવાહ થયો હોય, તેણે તેને પરણવીજ જોઈએ: પછી ભલે તે ખીણ કન્યા લાવે. જેમનામાં વિવાહ તોડવાનો સંપ્રદાય છે, તેઓ ગમે તે પ્રસંગે અને ગમે તે બહાને વિવાહ ફેક ફરે છે. તોરણેથી વર પરણ્યા વગર પાછો આવે છે, અથવા પેસા ખાનાર તે વખતે મોં માગ્યા પેસા લઈ વરને પરણાવે છે.

પૃથ્વી ઉપર હજી કેટલીક જંગલી કે અર્ધ સુધરેલી જાતો છે, જેમાં લગ્ન વિધિપૂર્વક થતાં નથી. સ્વારમેન કહે છે, કે બુશમેન જાતના લોકોમાં સ્ત્રી પુરૂષની કબુલાત થઈ, એટલે બસ. કીટિંગ જણાવે છે, કે ચીપવાસ જાતમાં લગ્નવિધિજ નથી. એસકિવમો, ખેંકાફ્ટ, બ્રેટ, અને ટેનેન્ટ જાતોમાં પણ લગ્નવિધિ નથી, એમ હોલ લખે છે. ખેંકાફ્ટ કહે છે, કે નીચલા કાલિફોર્નિયાના લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી, એટલુંજ નહીં, પણ “ લગ્ન ” એવો શબ્દ પણ તેમની ભાષામાં નથી ! કેટલીક જાતોમાં કંઈક વિધિ હોય છે, ત્યારે તેઓ કન્યાને બળાત્કારથી પકડી જાય છે (કન્યાનું હરણ કરવાની રીત મહાભારતના સમયમાં ને તે પછી આપણે અહીં હતી). કેટલીકવાર સ્ત્રી પુરૂષ અગ્નિ સળગાવે છે, અને તે નજીક બેસે, એટલે લગ્ન પૂર્ણ થાય છે. ટોડા જેવા કેટલાક લોકમાં સ્ત્રી ધરતું કંઈ જુજ કામ કરે, એટલે લગ્ન થયું ગણાય છે. ન્યુગિનીના પોર્ટ ડોરી જાતના લોકમાં પુરૂષને સ્ત્રી તંબાકુ ને સોપારી આપે, એટલે લગ્ન થઈ રહે છે. નવજોસ જાતમાં પાણી રાખી શકે એવી ટોપલીમાં કંઈ ખાવાનો પદાર્થ મૂકે છે, અને સ્ત્રી પુરૂષ ટોપલી વચ્ચેમાં રાખી સામસામાં બેસે છે, અને માંહેનો ખોરાક ખાય છે, એટલે તેઓ ધણીઆણી ને ધણી બની રહે છે. પાઉં અથવા રોટલી બંને લોગાં મળી ખાય, એટલે સ્ત્રી પુરૂષનાં લગ્ન થયાં, એવી રોમન જૂની વિધિ હતી.

જ્યાં લગ્ની ગાંઠ મજબૂત મનાતી નથી, અને પવિત્ર ગણાતી નથી, ત્યાં તે તોડી નાખવામાં પણ વાર લાગતી નથી. ચિપવચન

જાતમાં છૂટાછેડા કરવા હોય, તો પુરૂષ સ્ત્રી માથે મારપછાડ કરે અને તેને ઘરમાંથી હાંકી કાઢે એટલે બસ. પેરિક્યુઇ (નીચલા કાલિફોર્નિયાન) જાતમાં એક પુરૂષ મરજીમાં આવે એટલી બાઇડીઓ રાખે છે, ગુલામડીઓ પ્રમાણે તેમની પાસે કામ કરાવે છે, અને જેમનાથી તે કંટાળે, તેમને તે હાંકી મૂકે છે. એજ પ્રમાણે ટયુવિસ જાતમાં કેઇ બાઇડીથી કંટાળ્યો, કે તે બીજાને આપી દે છે, અને મરજીમાં આવે તેટલી બીજી આણે છે. ખેરીઓ બદલી ન શકાય, એમ તાસમેનિયન લોકને કહેવામાં આવતું, તો તેમને નવાઇ લાગતી, કેમકે તે તેમના રિવાજથી ઉલટી વાત હતી કશિઆસ જાતમાં છૂટાછેડા એટલા વારંવાર થાય છે, કે ધણી ધણીઆણીના સંબંધને લગ્નનું નામ પણ લાગ્યેજ આપી શકાય. મલાયા-પોલિ-નિશિયન લોક કેટલાક સુધરેલા છતાં તેમનામાં પણ આવા રિવાજ જોવામાં આવે છે. ન્યુ ઝીલાંડના લોકો વિષે થોમસન કહે છે, કે ખેરીઓને બારણા બહાર કાઢી મૂકી કે તડલાક અપાઈ ગઈ, એમ પુરૂષો સમજે છે. તાહિતિમાં ઉભય પક્ષમાંથી એકની ઇચ્છા થઈ, કે છૂટાછેડા થાય છે. જે જાતોમાં સ્ત્રીઓનું જોર હોય, તે જાતોમાં સ્ત્રીઓને ધણી જો નાખુશ કરે, તો તેઓ ધણીને હાંકી કાઢે છે. આવું કશિઆસ જાતમાં જોવામાં આવે છે, અને નિકારાગુઆના અસલી લોકોમાં પણ એવો રિવાજ હતો. બ્રહ્મદેશના લોકોમાં લગ્નની ગાંઠ મજબૂત નથી. કાળી પરજના લોકોમાં પણ તેમજ છે. કાળી સીલ વગેરે વર્ણોમાં છૂટાછેડા સહજ થઈ શકે છે. જે ચઢતી જાતોમાં નાતરા થઈ શકે છે, તેમાં ધણી ધણીઆણીની કબૂલત વગર, એક બીજાનું મન મનાવ્યા વગર, કે ન્યાયાધિશ પાસેથી ન્યાય મેળવ્યા વગર છૂટાછેડા થઈ શકતા નથી. જે નાતોમાં નાતરાં થઈ શકતાં નથી, તે નાતોમાં પરભૂતર મગ્નુ પર્યંત કાયમ રહે છે. ખાસ કારણ હોય, તો સ્ત્રી જૂદી રહે છે, કે તેને જૂદી ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તેનું ભરણપોષણ કરવાની ફરજ ધણીને માથે રહે છે. થોડીક નાતોના અપવાદ સિવાય એક ખેરી હયાત છતાં ધણી બીજી પરણી શકે છે; એટલે પુરૂષ ફરીથી લગ્ન કરી શકે છે, પરંતુ તેથી પ્રથમનું લગ્ન રદ થતું નથી એવી જાતોમાં ખીડા

માત્ર સ્ત્રીઓનેજ લોગવવી પડેછે, કેમકે તે પુરૂષની પેઠે બીજી વાર લગ્ન કરી શકતી નથી. આ ન્યાય નહીં, પણ પુરૂષ વર્ગની જબરાઈનું પગિણામ કહેવાય !

સ્મૃતિકાર મનુ વિવાહ (લગ્ન) આઠ પ્રકારના ગણાવેછે: એટલે બ્રાહ્મ્ય, દેવ, આર્ષ, પ્રાજાપત્ય, આસુર, ગાંધર્વ, રાક્ષસ, અને પૈશાચ; અને તેમાના છેલ્લાને અધમ કહેછે. પહેલા છ વિવાહ બ્રાહ્મણને, અને છેલ્લા ચાર ક્ષત્રિયને ઇષ્ટ છે. વૈશ્ય તથા શૂદ્રને આસુર, ગાંધર્વ અને પિશાચ એ શ્રેષ્ઠ છે, એમ કેટલાક કહેછે. કેટલાક ઋષિઓ માત્ર પહેલા ચાર વિવાહ બ્રાહ્મણને અતિ ઇષ્ટ છે, એવું ગણેછે. ક્ષત્રિયને રાક્ષસ વિવાહ અને વૈશ્ય શૂદ્રને સાડુ આસુર વિવાહ ઘણા મારા ગણેછે. પરંતુ મનુ પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્વ, અને રાક્ષસ એ ત્રણ વિવાહને ધર્મ્ય એટલે સશાસ્ત્ર ગણેછે, અને તે સામાન્ય રીતે ચારે વર્ણને યોગ્ય માનેછે. પૈશાચ અને આસુરને તે અધર્મ્ય ગણેછે, અને પૈશાચ અને આસુર વિવાહ કદાપિ કરવા નહીં, એમ કહેછે. વિદ્યા અને સદાચારવાળા, વગર માગણી કરનાર, એવા વગ્ને સત્કાર પૂર્વક બોલાવી, વર કન્યાને લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવી, વસ્ત્રું સન્માન કરીને, કન્યાદાન આપવું, તેને મન્વાદિ ઋષિઓ બ્રાહ્મ્ય વિવાહ કહેછે. જ્યોતિષ્ટોમામાં આદિ યજ્ઞ યતી વેળા ઋત્વિકને એટલે યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણને અલંકાર સહિત કન્યા આપવી, તેને ઋષિઓ દેવવિવાહ કહેછે. ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાડુ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને બળદ લઈને કન્યા આપવી, તેને આર્ષ વિવાહ કહેછે. કન્યાદાન દેતી વખતે સહનૌ ચરતાં ધર્મમ્ (બને જણું તમે તમારો ધર્મ પાળો,) એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી, વરને કન્યા આપવી, તેને પ્રાજાપત્ય વિવાહ કહેછે. કન્યાના બાપને, તથા સગાંવહાલાંને, તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, અને પછી પુશીધી તે કન્યાને પરણેછે, તેને આસુર વિવાહ કહેછે. વરકન્યાની પરસ્પર ઇચ્છાથી જ સ યોગ થાયછે, તેને ગાંધર્વ વિવાહ

જાણવો (એની મૂળ ઉત્પત્તિ ખંનેની કામવૃત્તિ ઉપર રાડી છે).
કન્યાનાં સગાં વહાલાંને મારી, છેદી અને ભેદીને, કન્યા રોતી તથા
પોકારતી હોય, તોપણ તેને ઘરમાંથી જગાત્કારે હરણ કરી લાવવી,
અને તેની સાથે સંસાર માંડવો, તેને રાક્ષસ વિવાહ કહે છે. સુતેલી,
કેફી વસ્તુના ઘેનમાં પડેલી, તથા ખેલાન ધર્મ ગએલી, એવી કન્યા
સાથે એકાંતમાં ભોગ કરવો, એવા પાપી કર્મથી જે વિવાહનો
સંબંધ થાય છે, તેને પેશાચ વિવાહ કહે છે. સર્વ વિવાહમાં આ
વિવાહ અધમ છે.

મનુ આગળ કહે છે, “ વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાદાન
દેવું, એ બ્રાહ્મણને ઉત્તમ પક્ષ છે. બીજા વર્ણોએ તો પોતપોતાની
ધર્મશામાં આવે, તે પ્રમાણે વિધિથી વિવાહ કરવો. બ્રાહ્મ્ય આદિ
ચાર વિવાહથી જે પેદી-ઉતાર પુત્ર થાય છે, તે વેદના તેજથી મોટા
તેજસ્વી અને વિદ્યા સંપન્ન થાય છે, તથા શિષ્ટમંડળીમાં મોટા માનને
પામે છે; વળી રૂપવાન, સત્વગુણવાળા, યશસ્વી, ઘટતા ઉપભોગથી
સંતુષ્ટ થએલા, ધાર્મિક અને સો વર્ષના આયુષ્યવાળા તેઓ
થાય છે, પરંતુ ચાર દુષ્ટ વિવાહથી ઉત્પન્ન થએલા પુત્ર ઘાતકી,
બુઠા અને વેદ ધર્મનો દ્રેષ કરનારા નીકળે છે. નિર્દોષ વિવાહ
કરવાથી નિર્દોષ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નિંદિત વિવાહથી નિંદિત
પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કોઈએ નિંદિત વિવાહ કરવો નહીં. ”

ઉપરના ઉતારાથી જણાયે, કે મનુના સમયમાં અને તે પહેલાં
આર્યોમાં આઠે પ્રકારના વિવાહ ચાલતા હતા. ધીમે ધીમે તેમાંના
કેટલાક વિવાહ તંમને દુષ્ટ જણાયાથી તે ફર કરતા ગયા. મનુના
વખતમાં પ્રાણપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનું જોર વધારે હશે,
તેથી તેણે તેમને ધર્મ્ય વિવાહ ગણ્યા હશે, એમ સંભવે છે. રાક્ષસ
વિવાહ આપણને જંગલી અને અકારો લાગે છે, તેને ધર્મ્ય વિવાહ
ગણવો, એ અયોગ્ય જણાય છે. ગાંધર્વ વિવાહની રીત હિંદુઓમાંથી
નાબુદ થઈ છે. પહેલાં તે પુષ્કળ ચાલતી. રાજ્યકન્યાઓને માટે
મોટા મોટા સ્વયંવર રચાતા, અને કન્યા ભોગા મળેલામાંથી મરજીમાં

આવે તેને પસંદ કરી વરમાળ આરોપતી. આ વિવાહની રીત ઇંગ્લાંડમાં અને બીજા સુધરેલા દેશોમાં ચાલે છે. ત્યાં સ્વયંવર થતા નથી; પરંતુ કન્યાને પોતાની મેળે વર પસંદ કરી લેવાની છૂટ છે, એટલે જે પુરુષોના સંગમાં તે આવે, તેમાંથી કેટલીક મુદતના સહવાસ વડે, વાતચિતથી, રીતલાતથી, અને કાગળપત્રોથી તેને જે પસંદ પડે, તેની સાથે તેનાં માળાપની કબૂલત મળે, તો તે અઠરાઈ એમ ગણાય, અને પછી તેનું રીતસર લગ્ન થાય. માળાપ કબૂલત ન આપે, તો વિવાહ થઈ શકે નહીં. એવે પ્રસંગે કેટલીક વાર કન્યાની ઇચ્છાને તાબે થઈને કે પોતાની ઇચ્છાથી તેનું વર હરણ કરે છે, એટલે તેને લઈને નાસી જાય છે, અને છાની રીતે તેઓ પરણે છે. યુરોપ ખંડના કેટલાક દેશમાં માળાપ વરને ખોળી લાવે છે, અને પસંદ કરે છે; પરંતુ જો કન્યા તેને નાપસંદ કરે, તો તેમનું લગ્ન થઈ ન શકે. હાલના સમયને માટે આપણને બ્રાહ્મ્ય અને પ્રાજાપત્ય વિવાહ વધારે અનુકૂળ થાય એમ છે. એમ છતાં આપણા લોકોમાં હાલ વિવાહ કેવી રીતે થાય છે, અને શાસ્ત્રનાં વચન કેટલે દરજ્જે પળાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

પ્રકરણ ૨ જી.

લગ્ન કોની વેરે થઈ શકે ?

શરૂઆતમાં લગ્નની રીત આદ્યા પછી મનુષ્યો નજીકનાં સગાં સાથે લગ્ન કરતાં હતાં, અને એ રીત અદ્યાપિ કેટલીક જગતી પ્રજાઓમાં ચાલે છે. જૂની સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ આ રિવાજ ચાલતો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે. હાલની સુધરેલી પ્રજાઓ લઈએ, તો તેમાં લાઈ જહેન વગેરે વર્ત્ય કરીને ઠાઠા ઠાઠાનાં અને મામા માસીનાં છોકરાં એક બીજાને પરણી શકે છે. સાળીને જહેન પ્રમાણે ગણીને તે સાથે અંગ્રેજોમાં લગ્ન થઈ શકતું નથી. સાળી સાથે પરણવામાં બાધ નથી, એમ ગણી તે

રિવાજ ચાલુ કરવા ઈંગ્લાંડમાં ઘણાં વર્ષથી મથન થાય છે, અને પાર્લામેન્ટ સુધી પ્રશ્ન જાય છે, તથાપિ ફેદીનું બળ એટલું જોરાવર છે, કે લોકોને એવાં લગ્નની વાત કમકમી ઉપજાવે છે.

આર્ય લોકોમાં નજીકનાં સગાં સાથે લગ્ન કરવાનો ચાલ મૂળથી નથી, એમ જણાય છે. નજીકનાં સગાંની વાત તો બાળ્યે રહી, પણ ઘણી પેઢીએ દૂર એવા પિત્રાઈમાં કે ગોત્રમાં પણ વિવાહ થઈ શકતો નથી. એક ગોત્રના લોકો એક બીજાના મરણથી નહાતા નથી, અને તેમને ઓળખતા પણ ભાગ્યે હોય છે, તેઓ એક બીજાને સગા છે એમ પણ ગણતા નથી. તે છતાં તેમનામાં પરસ્પર વિવાહ થઈ શકતો નથી. ગોત્રગામીને મહાપાપી ગણ્યો છે. કોઈ ગોત્ર ભાગવા, એટલે ગોત્રમાં કન્યા આપવા ઉભો થાય, તો તેને લોકો નાત બહાર મૂકે છે. મોસાળ અને બીજા સગાંમાં વિવાહ કરવો હોય, તો અમુક પેઢીઓ વળ્યું કરવી પડે છે. વૈદકશાસ્ત્રની રીતે નજીકનાં સગાંમાં કે પોતાના કૂળમાં વિવાહ કરવાની રીત હાનિકારક જણાય છે. નીતિ-શાસ્ત્રને આધારે પણ એ રીત પસંદ કરવા ભોગ નથી, કેમકે એવી છૂટથી અનીતિ થવાનો સંભવ વધારે છે. માટે આપણે અહીં આદિ અનાદિથી ચાલતી રીત સહારણ અને પસંદ કરવા યોગ્ય છે. લોકોમાં નાતો અને તડો વડે નાના વાડા બંધાઈ જવાથી કેટલીક વાર આ પ્રતિબંધ બહુ નડે છે, ત્યારે લોકો કેટલીક છૂટ લે છે, એટલે પ્રતિ-બંધ ફેરવી સઘળી પેઢીઓ વળ્યું ન કરતાં યોગ્ય વળ્યું કરે છે, અને વખતે ગોત્ર પણ ભાગે છે. તડ કે નાત બહોળી કરવાથી, કે જ્યાં બેટી વ્યવહાર ત્યાં રોટી વ્યવહાર બાંધવાથી, શાસ્ત્રની આજ્ઞા જાળવી શકાય છે, તે છતાં તે પ્રમાણે ન કરતાં શાસ્ત્રનો સારો પ્રતિબંધ તોડવો, એ કેટલું ખરાબ છે ?

શાસ્ત્ર પ્રમાણે કન્યા સભ્યતામાં આવી શકાય, એટલે બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણમાં, ક્ષત્રીક્ષત્રીમાં, અને વાણીઆવાણીઆમાં લગ્ન કરી શકાય. મનુસ્મૃતિ તો આથી પણ આગળ જાય છે. તેમાં જણાવ્યું છે, કે વિવાહમાં પાણિગ્રહણનો એટલો હસ્તમેળાપનો સંસ્કાર પોતાના

વર્ણુની કન્યા હોય, તો તેનીજ સાથે કરવો; પણ ક્ષત્રિયની કન્યાએ બ્રાહ્મણ સાથે લગ્ન કરતી વેળા હસ્તમેળાપને ઠેકાણે પોતાના હાથમાં તીર આલી રાખવું; વૈશ્યની કન્યાએ બ્રાહ્મણ અથવા ક્ષત્રિયની સાથે પરણતી વખત હાથમાં ચાળકો અલવો; અને શૂદ્રની કન્યાએ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અથવા વૈશ્યની સાથે લગ્ન કરતી વેળા તેના વસ્ત્રનો છેડો આલી રાખવો. આ રિવાજ નીકળી ગયો, એ ખોટું થયું છે, પરંતુ બ્રાહ્મણની કે બીજી વર્ણુની અમુક જાતિમાં પણ માંહોમાંહે કન્યા ન અપાય, એ કેટલું હાનિકારક છે ? એ વિષે આપણે પહેલાં ઠહી ગયા છીએ, માટે અહીં વધારે કહેવાનું પ્રયોજન નથી.

ઉત્તમ એટલે બ્રાહ્મ્ય વિવાહમાં વર વિદ્વાન અને સદાચરણી જોઈએ, એમ કહ્યું છે, પરંતુ હાલમાં કેટલાં માળાપ એ તરફ લક્ષ આપે છે ? છેક નાની વયમાં વિવાહ કરે, તો પછી વિદ્યા અને સદાચાર જોવાનાજ કયાં રહે ? મોટી ઉમરનો વર હોય, તોપણ તે સારૂ જણેલો છે કે કેમ, અને તે સારા આચરણનો છે કે નહીં, તે તરફ કોઈ લાગ્યેજ જુએછે. લોકો ઘણુંકરીને ઘર જુએછે: વર જોતા નથી. કેટલીક વાર ઘર સારું ન હોય, તો લોકો કહેછે ખરા, કે આપણે ઘર સાથે કામ નથી: મૂર્તિઓ (વર) સારો હોય, એટલે બસ; પણ મૂર્તિઓ સારો જોળવાની ભાંજગદમાં કોણ પડેછે ? અનાયાસે સારો મળે, કે નિવડી આવે, તો વાત જૂદી છે. જૈરાં એક ગીત ગાયછે, તે જુઓ:—

ગીત.

લાડકડી ચઢી રે કમાડ, સુંદર વરને નિરખવા રે,
 “દાદાજી સુજને પરણાવો, એ વર છે વરણાગીઓ રે.”
 “કે” જો’ની કયાંયેલો દીઠો ક’ કયાં તારાં દિલ વસ્યાં રે,”
 “નિશાળે લલુતેલો દીઠો, અક્ષરે મારાં મન વસ્યાં રે.”

૪૦

૪૦

૪૦

૪૦

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાયછે, કે જણેલો વર પસંદ કરવાની પહેલાં

રીત હોવી જોઈએ, તથા વર કન્યાની વય એક બીજાના ગુણાદિની પરીક્ષા કરી શકે, એવી મોટી હોવી જોઈએ. કન્યા નાતું બાળ હોય, તો તે વરને નિરખવા ન બાય, અને પોતાના દાદાને પસંદ કરેલો વર પરણાવવાનું કહી ન શકે. વરણાગીઓ ને લણેલો વર જોઈ તેના ઉપર દીલ ચોટવું, એ વયે આભ્યા વગર બની શકે નહીં.

કન્યા કેવી પસંદ કરવી, તે વિષે મનુસ્મૃતિમાં તેના અંગ, સગાં અને નામ સંબંધેજ માત્ર જણાવ્યું છે; એટલે કપિલ વર્ણુવાળી (માથે રાતા વાળવાળી), અધિક અવયવવાળી (જેમકે છ આંગળાંવાળી), નિત્ય રોગિષ્ઠ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું બાલનારી, પીળા વર્ણુવાળી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, શ્લેષ્મ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસના નામવાળી, કે જેનું નામ લયાનક હોય, જેને લાઈ ન હોય, કે જેના પિતાનું નામ જાણીતું ન હોય તેની, સાથે વિવાહ ન કરવો. પણ અંગે ખોડ વિનાની એટલે કાણી કુબડી ન હોય તેવી, સુંદર નામવાળી, તથા હંસ અને હાથીની ગતિના જેવી ચાલ હોય, કેશ, રૂઆં ને દાંત સૂક્ષ્મ હોય, એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવો. ઉપર જણાવેલી ખોડોમાં કેટલીક તો વિચિત્ર લાગે છે. નામ એ સ્વાભાવિક નથી. ખરાબ નામ હોય, તે બદલીને સુંદર નામ પાડી શકાય છે. નવાઈ જેવી વાત છે, કે વરની ખોડો વિષે કંઈજ કહેવામાં આવ્યું નથી, તેમ કન્યામાં વિદ્યાને સહાયાર જોઈએ, તે પણ જણાવ્યું નથી. કન્યા અલણ ને દુરાચરણી હોય, તે છતાં ઉપર પ્રમાણે પસંદ કરેલાં શરીરનાં લક્ષણ હોય, તો શું તે કન્યા પસંદ કરી શકાય? કુલ્લક ખોડો, જેને માટે કન્યાઓ પોતે જવાબદાર નથી, તે છતાં, તેમને વર્ત્ય ગણવામાં આવે, તો હજારો કન્યાઓ અવિવાહિત રહે, અને ઈશ્વરના કૃત્યનો અનાદર કર્યો એમ ઠરે.

વિવાહ કરતા અગાઈ જોધીઓ પાસે વર કન્યાના મળતા વશેક જોવડાવામાં આવે છે. જ્યોતિષને આધારે મળતા વશેક ન આવે, તો વિવાહ કરવામાં આવતો નથી; પરંતુ ખરા મળતા વશેક તો

તેમના સ્વભાવના જોવાના છે, તે કોઈજ જોતું નથી. જાનેને જાનશે કે કેમ, અને તેઓ સુખમાં રહી શકશે કે કેમ, એનો વિચાર તો માત્ર સ્વભાવ અને ગુણની પરીક્ષાથીજ થઈ શકે, પણ તેવી પરીક્ષા કરવામાં આવતી નથી, એ શોકદાયક છે. મંગળ દેરા ફરી રહીને જે પહેલું ખેતી જાય, તેનું ઘરમાં ચલણ થશે, અને પાસા રમતી વખતે જે રૂપીઆને પહેલો પકડી લેશે, તે બીજા ઉપર સરકારી ભોગવશે, એમ સમજી કન્યાની સાહેલીઓ અને વરની સગીઓ તથા મિત્રો કેટલી ખટપટ કરે છે, અને આતુરતા ખતાવે છે ! આથી બહુ તો ખેમાંથી એકની કંઈક ચપળતા જણાઈ આવે, પણ ચલણ તો સારા સ્વભાવથી, ઉચ્ચ ગુણથી, અને ખરા પ્યારથીજ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, અને વિવાહ કરતાં અગાઉ વર કન્યામાં એવાં લક્ષણ છે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ.

વર વહુ રૂપવાન હોય, તે ચહાવા લાયક છે, પરંતુ તેના ઉપરજ એકલો આધાર રાખવો એ ખરાખર નથી. “ રૂપની રહે ને કર્મની ખાય ” એવી કહેવત ચાલે છે. “ કાળી કામણુગારી ” પણ કહેવાય છે : વર કન્યામાં સદ્ગુણ અને આવડત એ અવશ્ય જોઈએ. દુર્ગુણી, અવિચારી, અવિવેકી, વઢકારી, અને પ્રેમશૂન્ય સ્ત્રી સ્વરૂપવાન હોય તો પણ શા કામની ? એથી પુરૂષનો સંસાર દુઃખરૂપ નિવડવાનો. એવાંજ અપલક્ષણ પુરૂષમાં હોય, તો સ્ત્રીનો ભવ બગડે છે. આવડત વિદ્યાથી મળે છે, માટે અક્ષરશૂન્ય સ્ત્રી પુરૂષ સંસારનું સુખ સમજી કે માણી શકતાં નથી. લોકો કન્યાઓને લણાવવામાં બેઠરકાર રહે છે, અને છોકરાઓને વિદ્યા આપવામાં જોઈએ તેટલી દરકાર રાખતા નથી, એ બહુ ખોટું કરે છે.

નજીવી જોડો માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ મોટી જોડોની વાત તેમાં જણાવી નથી. કોઈ ક્ષયરોગી, દમીએલ, પતિયું હોય, કે તેના માળાપ કે બાપદાદાથી એવો રોગ આપે ઉતરતો આવ્યો હોય, તો તેને પસંદ કરવામાં કેટલું ભય છે ? વર નપુંસક હોય, કે કન્યામાં સ્ત્રીપણું ન હોય, તો તેમનાં લગ્ન દુઃખદાયક

નિવડે. પરાશર આદિ સ્મૃતિકારોએ વર નપુંસક અગર બીજી મહા-
જોડવાળો નીકળે, તો તેની સ્ત્રીએ પુનરુલ્ભ કરવાનું કહ્યું છે,
પરંતુ પ્રથમના પરણેતર વખતે આવી જોડો જોવાનું કોઈએ જણા-
વ્યું નથી. વર કન્યાની વય નાની હોય તો આવી જોડો જણાઈ ન
આવે, એ ખરું છે; તથાપિ ઓધે ઉતરતા રોગ વિષે સાવચેતી રાખી
શકાય. અમેરિકામાં હાલ એવી ઉઠાવણી ચાલી રહી છે, કે લગ્ન કરતા
અગાઉ સ્ત્રી પુરુષની શરીરસંપત્તિ વિષે હાકતરનું પ્રમાણપત્ર
(સરટિફિકેટ) મેળવવું જોઈએ !

પ્રકરણ ૩ જી.

કૂળ.

આપણે અહીં લગ્ન કરવામાં કૂળને પ્રધાનપણું અપાય છે, માટે
કૂળ સંબંધે કંઈ કહેવું જોઈએ. કહેવત છે, કે “ પહેલું સુખ તે
જાતે નયાં, બીજું સુખ પેટે દીકરા; ત્રીજું સુખ સુકૂળની નાર,
(અને) ચોથું સુખ કોઠીએ જાર ” સારા કૂળની સ્ત્રી સારા ગુણની
અને સભ્ય હોવાનો સંભવ છે, અને એજ પ્રમાણે વરનું પણ સમ-
જવું. પરંતુ આરું કૂળ કોને કહેવું, તે જોવાનું રહે છે. કૂળની ઉત્પત્તિ
જોઈએ, તો જે લોકો વિદ્વાન, ખાતાખીતા, સફળુષી, વિવેકી, મેમાન
પરોણાને પોષનારા, કે રાજ્ય સાથે નોકરી વગેરેનો સંબંધ
ધરાવનારા તે કુલીન ગણાતા. જેઓ હલકા કૂળમાં કન્યા ઉતારે નહીં,
કન્યાનો વિકચ ન કરે, સાટાં તેજડામાં ન પડે, અને ઘેર ટાણું આવે
ત્યારે બે પૈસા ખરચીને નાત જાતમાં રૂડું જીવે, તેમની ગણના
પણ કૂળવાનમાં થતી. આવે ઘેર કન્યા આપવી, કે ત્યાંની કન્યા
લેવી, એ ખરેખર ઇચ્છવા લાયક છે. એવા કૂળવાનની ઓલાદ ચાલી,
તેમાં ખીમે ખીમે ઉપલાં લક્ષણ ધસાતાં ગયાં, તે છતાં પણ તેઓ
કૂળવાન ગણાતા ચાલ્યા. અને છેવટ “ સાપ ગયા ને લીસોટા
રહ્યા ” એ નવાઈ સરખું છે. કુલીન લોકો ભલે અક્ષરશૂન્ય હોય,

ભલે તેમની સ્થિતિ ચીથરેહાલ થઈ હોય, ભલે તેઓ દુર્ગુણ આચરતા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરોણાપાઈને ઓટલે પણ ચઢવા દેતા ન હોય, રાજ્ય સાથે સંબંધ તો રહ્યો, પણ પેટનું પૂરું કરવા માટે ભીખ માગતા હોય, ભટકતા ફરતા હોય કે હલકાં કામ કરતા હોય, તો પણ તેમને ખીબ લોકો ફળવાનજ ગણે, એ કેવી ગાંડાઈ છે ? અન્નને ને દાંતને વેર હોય, ત્યાં નાતમાં બે પૈસા શી રીતે ખરચી શકે ? ભુખડુ અવસ્થામાં કન્યાનો વિક્રય પણ છાની રીતે કરે, તોપણ તે ફળવાન ! ઘરમાં હાંદલાં કુસ્તી કરતાં હોય, અને સારે ઠેકાણે કન્યા આપી બે પૈસા ખરચી શકાય એમ ન હોય, ત્યારે 'ઉતરતું ઠેકાણું' પણ જોળે, તે છતાં તેમનું ફળ એકાએક ઘસાય નહીં. કન્યાવિક્રયથી કે સાટાં તેખડાંથી કાળે કરી ફળ ઘસાયછે, એ વાત ખરી, પરંતુ મહત્વનાં લક્ષણ નાશ પામે, તે છતાં ફળ કાયમ રહે, એ વિચિત્ર લાગેછે. લોકો મળકમાં “ ફળવાનનાં લાકડાં ” છે એમ કહેછે ખરા, પણ તેમને ફળવાન માનીને તેમને ઘેર કન્યા આપવા તૈયાર થાયછે. ફળવાનને ઘેર કન્યા આપવાથી આળસુ વધે છે, અને છોકરી જો કે તેમને ત્યાં સુખ પામતી નથી, તોપણ તેના સંતાન બટ બડખી લેવાશે, એવા વિચારથી લોકો ફળવાનને જોળેછે.

ફળના સંબંધમાં ખીલ નવાઈ જેવી વાત એ છે, કે જે લોકો ફળવાન ન હોય, તેઓ ફળવાનનાં સર્વ લક્ષણ મેળવે, તોપણ ફળવાન થઈ શકતા નથી. અફળવાન મહા વિદ્વાન થઈ દેશ વિદેશમાં ખ્યાતિ મેળવે, વેપાર રોજગારથી, કે ખીલ રીતે લાખો રૂપીઆ મેળવી ધનાઢય થાય, સદ્ગુણનો ભંડાર બને, વિવેકમાં પૂર્ણતા પામે, આતિથ્યમાં હદ વાળે, રાજ્યપદ્વી મોટી પામે, તે છતાં તે ફળવાનના વર્ગમાં દાખલ થઈ ન શકે ! તે હલકા ફળમાં કન્યા ન ઉતારતાં ઉંચામાં ઉંચું ફળ જોળી પુષ્કળ પૈસા ખરચે, સાટાં તેખડાંના સામુએ ન જુએ, અને ઘેર ટાણું આવે, ત્યારે ઝાંપે ઝાલકો નાખે, તે છતાં પણ તે ફૂલીન થઈ ન શકે ! આતે કેવો અન્યાય ! અને કેવી ઘેલાઈ !!

કુલીનતાના બળથી અકુલીનને ઘણું સોસવું પડે છે. બંગાળા-માં કુલીનપણાનું પ્રબળ ઘણું વધારે છે, આપણે અહીં પાટીદાર અને દેશાઈ (અનાવલા) લોકોમાં તેથી ઘણી ખરાબી થાય છે. બીજી ઘણુંકરીને સર્વ નાતોમાં, અને હિંદના બીજા ભાગોમાં પણ કૂળની સત્તા થોડી કે ઘણી જોવામાં આવે છે. અમદાવાદના ઔદિચ્ય સહ-સ્રો ઘણા કુલીન ગણાય છે. વાર્તાઓમાં “ એક રાજા હશે, તેને સાત રાણીઓ હતી ” એમ કહેવાય છે, પરંતુ અમદાવાદના ઔદિચ્યોમાં સાતસાત સ્ત્રીઓ ઠર્યાના દાખલા જન્યા છે. વર રાજા ભટ્ટ-દીને બીજા માગતા હોય, અમાસ ખારસ માગી ખાતા હોય, ટેલ ટ-દારા કરીને શેર અન્ન માંડ મેળવતા હોય, તોપણ તે “ લગ્ને લગ્ને કુંવારા ” ! ચાર પાંચ ખાયડીઓ હયાત છતાં, અને પોતે વનમાં પેઠાં છતાં (પચાસ ઉપરાંતની વય થયા છતાં) પણ વળી આઠ દશ વર્ષની કન્યાનું પાણીચહણ કરવા તૈયાર થાય છે ! એ લોકો સંતાનને માટે વારે વારે પરણતા હોય એમ નથી. કૂળવાનનું લાકડું હોવાથી તેમને પહેરામણી ઠીક મળે છે. પહેરામણીના પૈસા ફાકી ખાધા, એટલે સ્ત્રીને ધકેલી મૂકે, અને બીજી પરણીને પૈસા મેળવે; તે પૈસા ખૂટયા એટલે ત્રીજી, અને ત્રીજીના ખૂટયા એટલે ચોથી પરણે. પૈસા કમાવાનો આ તેમને એક ઉદ્યમ થઈ રહે છે. ગામડાના મૂર્ખ માળાપ છોકરીને કુલીન ઘર આપીને કૃતાર્થ થયાં સમજે છે. છોકરી શહેરમાં પડવાથી સુખી થશે, અને ત્યાં સાગર જેવડી નાત હોવાથી જમી ખાવાનું પુષ્કળ મળશે, એમ તેઓ માને છે. પૈસા વગર શહેરનું સુખ લેવાનું નથી, એ વાતનો તેઓ વિચાર કરતા નથી. મોટી નાતમાં જન્મવાનું ઘણું મળે, એ વાત ખરી, પણ પોતાને ઘર વરો આવે, ત્યારે ભીંજાડાં નીકળી જાય, એનો વિચાર તેઓ કવચિતજ કરતાં હશે. ઘણી જૂની સ્ત્રીઓને જૂદી રાખે છે, પણ તેમને અન્ન વસ્ત્રનું કંઈ આપી શકતો નથી, તેથી તે બિચારીઓને દળણાં ખાંડણાં કરીને કે હલકી ચાકરી વડે પોતાનું પેટ ભરવું પડે છે. તરૂણ વય અને કંગાલ હાલતમાં ઘણી અબળાઓ અવળે રસ્તે પણ ચડે છે; જુઓ કૂળવાન ખોળવાનું કૂળ !

કહેવાતા કે નામના કુલીન લોકોમાં કન્યા આપવાથી જેમ કન્યા દુઃખી થાયછે, તેમ તેનાં માળાપને પણ દુઃખી થવું પડેછે. કૂળવાન જમાઈ તેમને વારેવારે સતાવેછે, ને તેમની પાસેથી પૈસા ચોંટાવેછે. ટાણેટચકે રિસાઈને જેમે, અને અમુક ચીજ કે અમુક રકમ રોકડી મળે, તોજ તે જમવા પધારે. પૈસા વગેરે મેળવવા સારૂં સ્ત્રીને ધમકાવે, મારે ને પિયર કાઢી મૂકે. જમાઈનું મન મનાય નહીં, ત્યાં સુધી છોકરી બિચારી સાસરાનું મોં જોઈ શકે નહીં. ઘણીવાર કૂળવાન જમાઈ બદરેલ નીકળેછે, અને તેથી પોતાની દિકરીને તથા પોતાને ખમવું પડે છે. ઘણી વાર તે હિંજીકમાઉ હોયછે, તેથી તેના ઘરનું ભરણપોષણ તેમને કરવું પડેછે. દિકરી જીવે ત્યાં સુધી તેને લુગડાંલત્તાં ને બીજી જોઈતી ચીજો પૂરી પાડવી પડેછે, એટલુંજ નહીં, પણ તેનાં બાળબચ્ચાંને પણ કપડાંલત્તાં કરવાં પડેછે. અરોતરના કૂળવાન પાટીદારોને અને મુરત અઠાવીશીના કૂળવાન દેસાઈઓને કન્યા આપ્યાથી કણબીઓ અને ભાઠેલાઓ ખરાબખસ્ત થઈ ગયાના ઘણા દાખલા છે.

ખડાયતા વાણીઆમાં ઉમરેઠ, નડિયાદ અને અમદાવાદ એ ઘણાં કુલીન ગામ ગણાતાં (હાલ પણ નામનાં કુલીન મનાયછે), તેથી ગૂજરાતના બીજા ભાગના લોકો ત્યાં કન્યા આપવા લલચાતા, અને પુષ્કળ પૈસા ખરચતા. એક ગામથી કોઈ વીસે ખડાયતો ઉમરેઠમાં કન્યા આપવા આવ્યો, અને પોતાના ઓળખીતાને લઈને એક મોટા કૂળવાનને ઘેર વરનું માગું કરવા ગયો. કૂળવાને તિરસ્કાર કર્યો, ને તે બોલ્યો, કે તું ગામડિયો ઉમરેઠનો વર શી રીતે વહોરી શકનાર છે? તારા હાથથી જોઈએ તેટલા પૈસા છૂટવાના નથી, અને અમને રાજ કરી શકાવાનું નથી, માટે બેહેતર છે, કે તારે કોઈ બીજો ગામ જવું. આવાં વચન સાંભળીને પેલાને ઘણો ક્રોધ વ્યાપ્યો. ઘેર જઈને તેણે જળ મૂક્યું, કે મારે કોઈ દિવસ કન્યા કૂળવાન ગામે નાખવી નહીં. ઉમરેઠના કૂળવાન દસા ખડાયતા જેઓ પારેખની અટકથી ઓળખાયછે, તેમને ત્યાં બીજાં ગામની

માફક નાંદોદના લોકો પણ કન્યા આપતા. નાંદોદવાળા પેસે ટકે સુખી હોવાથી જ્યારે તેઓ ઉમરેઠ આવે, ત્યારે દરદાગીના ઘાલીને ઠાઠમાઠથી આવે. ઉમરેઠવાળા કુલીન ખરા, પણ પૈસાવાળા નહીં, તેથી નાંદોદવાળા એકવાર આવનાર હતા, ત્યારે તેમણે માગીતાગીને કડાં કંદોરા આપ્યા, અને તે ઝાઝની ડાળીઓએ તથા ઘરની ખીંટી ટોલ્લે લટકાવ્યા; એવું બતાવવાને કે તમે તો શરીરે દરદાગીના પહેરો છો, પણ અમારે અહીંયાં ઝાઝ અને ખીંટીઓ ટોલ્લા સુદાં તે વડે અલંકૃત થાય છે ! પણ આવું કુલણપણું આવનાર સહેજ સમજી શકે એમ હતું, કેમકે તેઓ તેમની હાલતથી અણવાકેદ નહોતા.

કૂળવાનના છોકોટા અને જીલમની જ્યારે હજુ વળવા આવે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ તેનો પાછો ઠેલો થયો જોઈએ. ખીજા લોકો તે ક્યાં સુખી સાંખી શકે ? તે બિચારાઓને ત્રિવડો માર પડતો હતો. કૂળવાન ગામ ખોળીને તે પૈસાથી ખુઆર થતા, અને પોતાને ત્યાં છોકરાઓને કન્યા મળવાના વાંધા પડતા. આથી ગામડાના કે અકૂળવાન લોકો કૂળવાન વર મેળવવાનો નાદ છોડતા ગયા. તેમણે અમુક ગામના એકડા ક્યાં, અને એકડામાંથી કન્યા બહાર ન કાઢવાના સખત ધારા બાંધ્યા. આથી કૂળવાન ગામોને કે કૂળવાન લોકોને પોતાના ગામ ઉપરજ કે પોતાના જથ્થા ઉપરજ કન્યા મેળવવાનો માર્ગ ખુલ્લો રહ્યો (જો કે કવચિત્ ગામડાના કેઈ પૈસાદાર કે છોકરા વગરના એકડાનો બંધ તોડીને અને તેની શિક્ષા વેડીને પણ કૂળવાનને હજી કન્યા આપે છે). આથી પહેરામણીનો આંકડો ઘટયો, અથવા બિલકુલ બંધ પડ્યો; અને કેઈવાર તો કન્યા મેળવવાની પણ મુરકેલી થઈ પડી, તેથી કૂળવાનને પણ વખતે પૈસા ખરચીને કે સાંટા તેખડાં કરીને ગામડાના એકડામાં દાખલ થવાની ફરજ પડી.

કેઈ પ્રશ્ન કરશે, કે કૂળવાનનો આટલો જીલમ છતાં નાતવાળા કંઈ બહોબસ્ત કેમ નથી કરતા ? અકૂળવાન તેમને ઘેર કન્યા

ખોસવા જાયછેજ શા માટે ? નાત કે તડતું બંધારણ જોઈશું તો જણાશે, કે તેના આગેવાન અથવા તે ચલાવનાર નાખુદાઓ કૂળવાન લોકોજ હોયછે; તેથી જે વાત તેમને ગુકસાનકારી કે ન પરવડતી હોય, તે તેઓ હાથમાંજ શું કામ લે ? તેઓ તો હરેક રીતે પોતાના સ્વાર્થ સાધવા તૈયાર હોય, તેથી તેઓ જીજ્ઞાસુઓને હરેક રીતે ઉંધા પાટા બંધાવવા યત્ન કરે. જીજ્ઞાસુ લોકો ઘણું કરીને નાતના ઠાવાઠાવાથી અંતરુ હોય, માટે તેઓ કૂળવાન આગેવાનો સામે ક્ષાવી ન શકે. વળી તેઓ ચાલની આવેલી રૂઢીઓને વળગી રહેનારા અને કૂળવાનને કન્યા આપવામાં માન સમજનારા હોયછે, તેથી નેમનું દિલ એકાએક ઉશ્કેરાતું નથી. એમ છતાં, તેઓ ધીમે ધીમે પોતાનું હિત સમજવા લાગ્યા છે. ગરીબ ને છરાએલા કૂળવાન કરતાં પૈસાદાર અને નરમ સ્વભાવના અકૂળવાનને તેઓ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. કન્યા કેવે ઘેર અને કેવા વરને આપવી, તે વિષે તેમના વિચાર બદલાતા આવ્યા છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

દંપતી અથવા સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું.

પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે ઇશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષની સંખ્યા લગભગ સરખી સરખી છે, અને એકંદરે પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા સહેજ કમી છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરી નિયમ એવો સ્પષ્ટ થાયછે, કે એક પુરૂષે એકજ સ્ત્રી, અથવા એક સ્ત્રીએ એકજ પુરૂષ વરવો જોઈએ. એક સ્ત્રી અને પુરૂષ મળીને દંપતી, અથવા યુગલ સ્વરૂપ, અથવા ખરું જોઈએ, તો એ જો મળીને એક રૂપ થાયછે; તેમાં અનેક સ્ત્રી, કે અનેક પુરૂષનો સંલવ રહેતો નથી. માટે એક પુરૂષ ઘણી સ્ત્રી કરે, કે એક સ્ત્રી ઘણા પુરૂષ કરે, તે અસ્વાભાવિક કે ઇશ્વરી નિયમથી ઉલટું અથવા પાપી કામ છે.

એમ છતાં પરાપૂર્વથી ઘણી પ્રજાઓમાં પુરૂષ અનેક સ્ત્રીઓ

અને કોઈ કોઈ પ્રભમાં સ્ત્રી અનેક પુરૂષો કરતી આવી છે. કેટલીક પ્રભઓમાં એકપત્નામત ચાલે છે, એટલે તેમાં એક ઝેરી જીવતી છતાં બીજી કરી શકાતી નથી; તેમ એક ધણી જીવતો છતાં પણ બીજો ધણી કરી શકાતો નથી (તલ્લાક મેળવીને બીજું લગ્ન કરે, એ વાત જૂદી છે). હિંદુસ્તાનના આર્યો અને મુસલમાનોમાં અનેક ઝેરીઓ કરવાનો ધર્મથી બાંધ નથી, તેમ અનેક ઝેરીઓ કરવાનો ચાલ અસલથી ચાલ્યો આવ્યો છે. યૂરોપમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ ફાખલ થયા અગાઉ રૂશિઆના એક ઝારે ૨૦૦ ઝેરીઓ કરી હતી, એમ તે દેશના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે. ઇસ્તંબુલના પાદશાહના જનાનામાં સેંકડો બાઈડીઓ રાખવાનો ચાલ છે. રજપૂતસ્થાનના એક રાજાના રણવાસમાં ૫૦ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એમ બાણવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના એક રાજાને ત્યાં ૨૫ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એવી હકીકત મળી આવે છે. રાજહરબારે સાત રાણીઓ હોય, એવું તો સ્વાભાવિક ગણવામાં આવે છે. રાજકુવરો એકી વખતે ત્રણ ચાર રાણીઓ સામટી પરણી નાખે છે, એવાં ઉદાહરણ પણ મળી આવે છે. દશરથ, પાંડવ વગેરેને અનેક સ્ત્રીઓ હતી, એવું રામાયણ અને મહાભારત ઉપરથી માલમ પડી આવે છે. જેને વૈષ્ણવો પરમાત્મા માને છે, અને જેનું યોગીઓ પણ ધ્યાન ધરે છે, એવા શ્રીકૃષ્ણના હરબારમાં સોળ હબાર એકસો ને આઠ રાણીઓ હતી, એવું વર્ણન વાંચીએ છીએ.

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાનો ચાલ કેમ પડ્યો હશે, તેનું કારણ આપણે પૂર્વે આપી ગયા છીએ. જંગલી પ્રભઓમાં એ રિવાજ બહુ ચાલે છે, સ્પેન્સર જણાવે છે, કે “ એ રિવાજ શિત કટિબંધમાં, લુખ્ખા પ્રદેશોમાં, કૃષ્ણરૂપ બેટોમાં અને ઉષ્ણકટિબંધમાં અને સર્વ જાતોમાં ચાલે છે. પૃથ્વીના સર્વ ખંડમાં તે જોવામાં આવે છે. ભરણ પોષણ કરવાની શક્તિ ન હોવાથીજ તે હદમાં રહે છે. જો સાધન હોય, તો માણસ ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરી શકે. અનેક સ્ત્રીઓ એ પુરૂષની ધનવાન સ્થિતિ, મોટાઈ, આબરૂ અને શક્તિ બતાવે છે. ” ટરનર જણાવે છે, કે “ લિઝુના ઠાકોરને ૪૦ સ્ત્રીઓ છે. સાધારણ લોકો

ત્રણ ચાર સ્ત્રીઓ ત્યાં કરેછે. કીમાન્ય અને ન્યુફી લોકો જેટલી બાઈડીઓ ખરીદી શકાય તેટલી, અને ફિજીઅન લોકો જેટલી બાઈડીઓ પાળીપોષી શકાય તેટલી કરેછે. પ્રાચીન કાળમાં મેક્સિકોના કેટલાક ઠાકોરોએ ૮૦ સ્ત્રીઓ રાખેલાનું જણાઈ આવેછે. મહાગારુકરમાં એવો કાયદો છે, કે રાજા શિવાય કોઈ ૧૨ સ્ત્રીઓ કરી શકે નહીં; મતલબ કે તેઓને ૧૧ સુધી સ્ત્રીઓ કરવાથી કાયદાથી છૂટ છે. પૂર્વ આફ્રિકાના કેટલાક રાજાઓને ત્યાં ૧૨ થી ૩૦૦ સુધી સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે છે. યૂરોપના મોરેવિઅન રાજાઓમાં ઘણી સ્ત્રીઓ એ તેમની પદ્મીનું ભૂષણ ગણાતું. નવા કેલેડોનિઆમાં ઠાકોરો ૧૦ થી ૩૦ સુધી સ્ત્રીઓ કરેછે. કેટલીક પ્રજાઓમાં સ્ત્રીઓ કામ કરાવવાની ખાતરજ વધારે પરણવામાં આવેછે. મનુરણ કે શુલામડીની પેઠે તેઓ ખેતીવાડીનું ને બીજું કામ પોતાના ધણીને માટે કરેછે.”

હવે આપણે આપણા લોકોની હાલની રીતિ તરફ નજર કરીએ. અમદાવાદના ઔદિઓમાં પાંચ સાત સ્ત્રીઓ કરવાના ચાલ વિષે આપણે ઠહી ગયા છીએ. એક પછી એક સ્ત્રીઓ મરતી જાય, તેમ બીજીઓ પરણ્યાના દાખલા પુષ્કળ છે. એકી વખતે બે કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હયાત હોય, એવા દાખલા થોડા છે. પરંતુ એકી વખતે બે સ્ત્રીઓ આરોગ્ય હોય, એવા દાખલાની ખોટ નથી.

લોકો અનેક સ્ત્રીઓ શા માટે કરે છે ? જંગલી લોકોની પેઠે એ મોટાઈ ને આબરૂની નિશાની સમજવામાં આવતી નથી. તેમની પેઠે કામ કરાવવાની ખાતર વધારે સ્ત્રીઓ પરણવામાં આવતી નથી. ત્યારે વધારે સ્ત્રીઓ કરવાનું કારણ શું ? સુખ્ય કારણ સંતતિનું માનવામાં આવેછે. “ વાંભિયા મહેણું ” લોકોને દુઃખદાયક લાગેછે. છોકરાં વિના ઘરનો નાશ થાયછે, સંસારનો લેહાવો લેવાતો નથી, અને ઘર શૂન્યકાર જેવું લાગેછે. વળી પુત્ર વિના પિંડ કોણ મૂકે, શ્રાદ્ધ કોણ સરાવે, તિથિ કોણ સાચવે, અને પિતૃઓ સફળતિ કેમ પામે, એ વિચાર દરેક હિંદુના મનમાં ઘોળાયા કરેછે. પરણવું અને

પુત્રપ્રાપ્તિ કરવી એ શાસ્ત્રનું વચન છે, તેને માન આપવું જોઈએ; માટે જો એક સ્ત્રીને સંતાન ન થાય, તો ખીજી સ્ત્રી કરવીજ જોઈએ. અને બેથી અર્થ ન સરે, તો ત્રીજી ચોથી સ્ત્રી લાવવીજ જોઈએ, એમ લોકો માને છે. નવાઈ સરખું એ છે, કે જો પોતાને છોકરાં ન થાય, કે થએલાં છોકરાં જીવતાં ન હોય, તો સ્ત્રી પોતે પોતાના ધણીને પરણાવવા તત્પર થાય છે. ધણીની ઇચ્છા ન હોય તો તે આશ્ચર્ય કરે છે, પોતે કન્યા બોળી કાઢે છે, અને ખુશીની સાથે પોતાની ઉપર સોંકય લાવે છે. બેરી પણ માને છે કે મારા ધણીને પેટ સંતાન ન હોય તો, તેની ને મારી ગતિ થવાની નથી.

જ્યાં અનેક પત્ની કરવાનો આલ છે, ત્યાં સ્ત્રીઓને તે સંબંધ લાગણી તથા ઇર્ષા કમી થાય છે; એટલુંજ નહીં પણ પતિ અનેક સ્ત્રીઓ કરે, તે તેમને ખોટું છે, એમ લાગતું નથી. મેકેલોલો જાતની સ્ત્રીઓ વિષે લિવિંગ્સ્ટન કહે છે, કે જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું, કે ઇંગ્લાંડમાં પુરૂષ એકજ સ્ત્રી પરણી શકે છે, ત્યારે તેમાંની કેટલીક બોલી ઉઠી, કે એવા દેશમાં રહેવાને અમે ઇચ્છીશું નહીં ! અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને પોતાની રીત કેવી રૂચતી હશે, તેનો તેઓ તક પણ કરી ન શકી, કેમકે તેમના વિચાર પ્રમાણે હરેક આબરૂદાર માણસે પોતાની ઠોલત બતાવવા માટે સંખ્યાબંધ બાઈડ્રીઓ કરવી જ જોઈએ.

એક ઉપર ખીજી સ્ત્રી કરવાનાં ખીજા કારણ નજીવાં અને હસવા સરખાં હોય છે. સાસુ નણંદનો, કે સસરાજનો હુકમ ઉઠાવવામાં ચૂક થઈ, કે તેઓ તેના ઉપર સોંકય લાવે. સ્ત્રી વઢકારી હોય, કે કંઈ સાસુ બોલે, તોપણ તેના ઉપર સોંકય આવે. સ્ત્રી રૂપાળી ન જણાય, કે કંઈ ખામીવાળી માલમ પડે, તો તેના ઉપર ખીજી આવે. પતિને સ્ત્રી કોઈપણ કારણે નાપસંદ પડે, તો તે ફરી પરણે. કેટલીક વાર વેવાઈ વેવાણમાં ચક્રમક ઝરે, તો સ્ત્રીને માથે સોંકયનો પથરો આવી પડે. કોઈવાર પૈસાની લાલચથી, રમુજની ખાતર, ખીજાના આશ્ચર્યથી, કે મોટી ને સારી કન્યા મળી આવે છે માટે તેને પરણી નાખવાની વૃત્તિ થાય છે.

“ બે ઝેરીનો નાવલીઓ મહા દુઃખ પામશે, ” એવું સ્ત્રીઓ ગાય છે. બે ઝેરીઓથી થતા લવાડા સૌના જાણવામાં છે. સોકયનું સાલ ભારે છે, એમ સૌ સમજે છે. સાવકાં છોકરાંની કેવી દશા થાય છે, એ કોઈનું અજાણ્યું નથી. એમ છતાં લોકો એક ઉપર બીજી ઝેરી કરીને બળતી મસાલે કુવામાં ઝંપલાવે, એ કેટલી મૂર્ખાઈ બતાવી આપે છે ? સોકયો એક બીજીને બહેન કહે છે, પણ બહેનપણે તેમનું વર્તન હજારે એકમાં પણ લાગ્યે જ હોય છે, જે સ્ત્રી પોતાના ધણીને હોંસથી પરણાવવા ઉભી થાય છે, તેજ સ્ત્રી સોકયના નહોત્ર ખુશ્બી પછી પસ્તાય છે, ને દુઃખી થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે ધણીનું વલણ નવી તરફ થાય છે. નવી તેને અનેક રીતે વશ કરી શકે છે. નવીનું ચલણ ધણી કરીને વિશેષ થાય છે. “ બીજ વરને પરણેલી મહા સુખ પામશે, ” એમ સ્ત્રીઓ ગાય છે, તે ઘરખટલો ચલાવવાની બાબતમાં સાચું પડે છે. નવીનું જોર થયું, કે જૂનીના અમલ ઉતર્યા. તે માનભંગ થાય છે, અને ઘરમાં એક મજબૂરણ તરીકે કે પરાયા માણસ તરીકે રહેવાનો તેને વખત આવે છે. નવીની શીખવણીથી ધણી જૂનીને હાડછેડ કરે છે, કે દુઃખ દે છે. જૂની માથાની ફરેલ હોય, તો ઘેટાની પેઠે બંને સોકયો કડાકડી આવે છે. તેમનામાં હમેશા લઠાઈ થાય છે, લોકોને તમાસા જોવાને મળે છે, અને ઘરની ફજેતીનો ડંકો સર્વ ઠેકાણે વાગી રહે છે. કેટલીક વાર, હોય તે સંતતિને ઝેર હઈ મારી નાખવાના પ્રસંગ આવે છે, અને બે પરણેતરે પણ ધણીને વાંઝિયા મહેલું કાયમ રહે છે.

બીજી ઝેરી કરવાથી પુત્રપ્રાપ્તિ થશેજ, એની શી ખાત્રી ? કોઈ વાર જન્મોત્તરી ઉપરથી કે બીજી રીતે જોષ જોઈને જોષીઓ કહે છે, કે તમારે અમુક વયે કુંળ પ્રાપ્ત થાય, એવો સંયોગ છે, અથવા છ આંખો ભેગી થાય (બે ઝેરી અને પોતે મળી ત્રણની છ આંખો), તો જરૂર સંતાન થવાનો યોગ છે. કેટલાક લોખા લોકો જોષીબાવાના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ફરી પરણે છે, તોપણ સંતાનનું મોં દેખતા નથી. બેને બદલે બાર બાઈડીઓ કરે, તોપણ પુત્રનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. પચીસ રાણીઓ કર્યા છતાં પણ એક રાજાને પિતા

થવાનો પ્રસંગ આવ્યો નહોતો. સંતાન થવાં એ દૈવી ખેલ છે: માણસના હાથમાં નથી. કદી પુરૂષમાં ખામી હોય, તો તે ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણે, તોપણ આપત્ય થાય નહીં. કોઈને વધારે ખેંચીએ કરવાથી વળતે તનુજ થાયછે, તેનો દાખલો લઈ ખીનઓ લલચાયછે, અને પુત્રપ્રાપ્તિની ઘેલછામાં ફરી પરણી પસ્તાયછે.

અનેક પત્નીઓ કરવાનું ગરીબથી લાગ્યેજ બનેછે. રાજા રજવાડા, જાગીરદાર, સરદાર કે પૈસાદાર, જેઓને અનેક સ્ત્રીઓનો નિભાવ કરવાનાં સાધન છે, જેઓને વધારે સ્ત્રીઓ સહેલાઈથી મળી શકેછે, અને જેઓને પોતાની પાછળ વારસ મૂકવાની જરૂર લાગેછે, તેઓજ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણેછે. આવા લોકો જેટલી વધારે સ્ત્રીઓ કરે, તેટલી સ્ત્રીઓની ખોટ ખીન લોકોને પડે, કેમકે સ્ત્રીની સંખ્યા પુરૂષ કરતાં વધારે ન હોવાથી માણસ દીક એક કરતાં વધારે સ્ત્રી આવી શકેજ નહીં. ઘણી નાતોમાં કન્યાનો કાળ પડયો છે, અને ગરીબ કે અકુલીનને વાંઠા મરવું પડેછે, તેનું એક કારણ ખીનઓ અનેક પત્નીઓ કરેછે, તે છે. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે, એક જાતમાં લઢાઈ વગેરેના કારણથી પુરૂષોની સંખ્યા ઘટી જાય, તો અનેક સ્ત્રીઓ એક પુરૂષ વેરે રહી શકે; પણ એવા પ્રસંગ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં આવતા, કે હજી છેક જંગલી ને વિકાળ જાતોમાં આવેછે. એક વખત એક વહાણુ ડૂબ્યું, તેને ઉગારવામાં કે સ્ત્રીઓ ને બાળબચ્ચાંને બચાવવામાં ઘણા પુરૂષો ડૂબી મુઆ. બચેલા લોકની હોડી એક અબળણા ને નાના બેટને કિનારે ઘસડાઈ આવી. લોકો કિનારે ઉતરી પડ્યા, અને તે બેટમાંજ વાસ કરીને રહ્યા. આજની પેઠે તે સમયે પુષ્કળ આગબોટો ને વહાણો જળમાર્ગે જ્યાં ને ત્યાં જતાં નહીં, તેથી એ લોકને પોતાના દેશમાં પાછા જવાની આશા રહી નહીં. ઉતરેલા લોકોમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરૂષથી ચાર પાંચ ગણી હતી. બેટમાં જંગલી લોકોની પણ વસ્તી નહોતી. આ સ્ત્રીઓનું કરવું શું ? તેમના રક્ષણ માટે કંઈ પણ ઇલાજ લેવાની જરૂર હતી. આ લોકો યૂરોપના ખ્રિસ્તી ધર્મી હતા. તેમના ધર્મમાં

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાની મના છતાં, તેમણે જરૂરીઆતને તાળે થઈને સ્ત્રીઓને વહેંચી લીધી !

જેમ અનેક પત્ની કરવાનો રિવાજ ઘણી પ્રજામાં છે, તેમ અનેક પતિ કરવાનો પ્રચાર કેટલીક પ્રજામાં છે, એમ આપણે કહી ગયા છીએ. પ્રાચીન કાળમાં બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આર્યોમાં હતો, એમ કેટલાક કહે છે, અને પુરાવામાં પાડવોનો દાખલો આપે છે, પરંતુ દ્રૌપદીને પાંચ પતિ કેમ કરવા પડ્યા, તેની કથા જાણી છે. આર્યોમાં આ રિવાજ ચાલતો હતો, તેની સાબીતિ કોઈ રીતે મળી આવતી નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં તેનો વિધિ કે ઉલ્લેખ સરખો નથી. નીલગિરિમાં વસનારી ટોડા જાત વિષે શોર્ટ જણાવે છે, કે ચાર પાંચ ભાઈઓમાં મોટો ભાઈ પરણે; તેની સ્ત્રી બીજા ભાઈ પોતાના ધણી છે, એવો દાવો કરે છે, અને જેમ જેમ તેઓ ઉંમરે વધી માણસાઈમાં આવે, તેમ તેમ તેઓની સાથે તે ધણીઆણી તરીકે વર્તન કરે છે; અથવા સ્ત્રીને જો એક કે વધારે નાની બહેનો હોય, તો તે વિવાહિત થયે તેના ધણી કે ધણીઓની તે પત્નીઓ થાય છે, અને આ રીતે ઘણા ભાઈઓના કુટુંબમાં એક કે ઘણી સ્ત્રીઓ તેમની વચ્ચે હોય છે. એક હોય કે વધારે હોય, પણ તેઓ ખુદલી રીતે એકજ ઘરમાં રહે છે. મેકલેન ઘણા પુરાવાથી મલબાર કાંઠાના નેર લોકો વિષે આ પ્રમાણે જણાવે છે. તેમના રિવાજ પ્રમાણે એક સ્ત્રી બે, ચાર કે વધારે ધણી કરીને તેમના ધારાને અનુસરીને તેમની સાથે રહે છે. હેમિલ્ટન કહે છે, કે નેર સ્ત્રી બાર કરતાં વધારે ધણી કરી શકતી નથી; અને મોલો તથા જાત સંબંધના કેટલાક પ્રતિબંધને અનુસરીને તેનાથી ધણીઓની પસંદગી કરાય છે. અર્ધ મુધરેલા તાહિતિ લોકોમાં ધણીઆણી જો ઉચ્ચ હરજીની હોય, તો તેને મરજીમાં આવે તેટલા બીજા ધણી કરવાની છૂટ હતી. કેનેરી બેટની અસલી રહેવાસીઓમાં બહુ પતિનો રિવાજ હતો. ટેનેન્ટ કહે છે, કે લંકાના માંહેલા ભાગમાં ખાસ કરીને પેસાદાર લોકોમાં આ રિવાજ ચાલે છે. ત્યાં એક સ્ત્રીને ઘણી વાર ત્રણ ચાર અને કેટલીક વાર સાત સુધી ધણી હોય છે. સામાન્ય રીતે ધણીમાં

એકજ કુટુંબના અને ઘણી વાર ભાઈઓ હોયછે. મેકલેનના જણાવ્યા પ્રમાણે અમેરિકાના એવરો અને મેયુર લોકોમાં અને એશિયાના કાશ્મીર, લાહર, કિનાવર, કિસ્તવર અને સિરમોરના લોકોમાં આ રિવાજ છે. સીઝરના જણાવ્યા પ્રમાણે અસલી પ્રિટનોમાં ભાઈઓમાંથી બહુ પતિ કરવાનો ચાલ હતો.

ત્રીઓની અછત એ બહુ પતિ કરવાનું કારણ માનવામાં આવે છે, અને તે ટોડા જાતને લાગુ થાયછે. પરંતુ બીજી ઘણીખરી જાતોમાં ત્રીઓની અછત ન છતાં પણ અનેક પતિ કરવામાં આવેછે. આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે, કે જે જાતોમાં બહુ પત્ની કરવાનો પ્રથા છે, તેજ જાતોમાં બહુ પતિ કરવાનો પણ પ્રથા છે. આથી અછતનું કારણ નષ્ટ થાયછે. અતિ ટાઢવાળા, બરફના કે લુખખા હેયો, જેમાં વસ્તી વધી પડે, તો લોકોને ગુજરાન ચલાવવું સુરકેલ પડે, તેમાં આ રિવાજ વિશેષ વસ્તીનો પ્રતિબંધ કરવા માટે પડયોછે, એમ કેટલાક વિદ્વાન ધારેછે. આ કારણ જો કે બધ બેસતું લાગેછે, તોપણ તેવાજ હેયોમાં જ્યારે બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, ત્યારે આ ફલીલ પણ ટકી શકતી નથી. ટિબેટ જેવા હેશમાં જ્યાં બહુ પત્નીનો રિવાજ નથી, ત્યાં આ કારણ કદાચ

બીજી ઊંચી થઈ શકતી નથી. પારસીઓ એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરી શકતા નથી. અંગ્રેજોમાં અને બીજી સુધરેલી પ્રજાઓમાં એક ધણી-આણીની હયાતીમાં બીજી સ્ત્રી પરણી શકાતી નથી. બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આપણામાં તેમ કોઈ સુધરેલી પ્રજામાં નથી, માટે તે વિષે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી; પરંતુ બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ આપણી ધણી નાતોમાં આવેલો, તે ખમ્મસ બંધ પડવો જોઈએ.

બહુ વરવાની બાબતમાં એક વિચાર કરવાનો બાકી રહેલો. કેટલીક જાતના હિંદુઓ શિવાય મનુષ્ય માત્રમાં સ્ત્રી મરી જાય, કે તેને તલ્લાક અપાય, તો પુરૂષ બીજી સ્ત્રી કરી શકે છે, તેમ પુરૂષ મરી જાય કે તે તલ્લાક આપે, તો સ્ત્રી બીજો ધણી કરી શકે છે, એટલે સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય અપાય છે. હિંદુઓમાં સ્ત્રી જીવતી છતાં પણ બીજી સ્ત્રી લાવી શકાય છે, તો તેના મુઆ પછી બીજી સ્ત્રી કરવામાં આવે, તેમાં નવાઈ નથી. હિંદુઓની સર્વ હલકી વરણામાં મરણ પછી કે તલ્લાક લઈને સ્ત્રી પુરૂષ ફરીથી પરણી શકે છે. માત્ર ઉંચા હિંદુઓમાં તલ્લાકનો રિવાજ ન હોવાથી સ્ત્રી પુરૂષ બહાં પડી શકતાં નથી, ફેર એટલેજ રહે છે, કે સ્ત્રી જીવતી છતાં પુરૂષ ફરી પરણે, પણ પુરૂષ જીવતો હોય, તો પત્ની ફરી પરણી ન શકે; એટલેજ નહીં, પણ સીના મુઆ પછી જેમ પુરૂષ બીજું લગ્ન કરી શકે છે, તેમ ધણીના મુઆ પછી સ્ત્રી બીજું લગ્ન કરી શકતી નથી. ઉંચા હિંદુઓમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય મળતો નથી, અથવા સ્ત્રી જાતિને અન્યાય મળે છે, એમ કહી શકાય.

પ્રકરણ ૫ મું.

બાળલગ્ન.

સ્ત્રી પુરૂષે કયી વયે પરણવું જોઈએ, એ પ્રશ્નનો ખુલાસો પરણવાના કારણ ઉપર આધાર રાખે છે. જે પરણવું એ સંસારમાં પડ-

વાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની યોગ્યતા આવે, એવી વયે પરણવું જોઈએ. પણ પરણવું એ સ્ત્રી પુરૂષના પોતાના હાથમાં હોય, તોજ આ વિચારનો અમલ થઈ શકે. જેઓને પરણીને મરણ પર્યંત સુખી કે દુઃખી થવાનું છે, તેઓ બિચારાં તો બાબુએજ રહેછે. તેમની સંમતિ કે વિચાર કોઈ લેતુંજ નથી. તેમને પરણાવવાનું કામ માળાપ કરેછે; અને કેટલીક વાર તો ગોર કે ધાંચબ પણ વિવાહ કરી આવેછે ! ગોરના સંબંધે “ લંકાની લાડી ને ઘોધાના વર ”ની વાત લોકોમાં ચાલેછે, અને વખતે તેનો વેષ પણ ભજવાય છે. એક આંખે કાણી કન્યાનો વિવાહ કરવા માટે ગોરને પરદેશ મોકલવામાં આવ્યો. ગોરે ઘોધામાં આવી એક વર જોયો, તે તેને પસંદ ન પડ્યો; પણ વરના બાપે ગોરનાં ખિસ્સાં તર કયાં, એટલે બ્રાહ્મણભાઈ લલચાયા. વરના બાપે સુક્રિત બતાવી, કે વેવાઈ તને પૂછે, ત્યારે કહેજે, કે વરની એક આંખે ફૂલ છે, અને બીજી આંખમાં કાંઈ નથી ! (મતલબ કે તે બંને આંખે દેખતો નથી). ગોરે કરેલો વિવાહ કાયમ રહ્યો, ને કેટલીક મુદતે વરનો બાપ લગ્ન માટે જન લઈ આવ્યો. લગ્ન થઈ રહ્યા પછી કન્યા તરફની સ્ત્રીઓ ગાવા લાગી, કે “ લાડીએ લાડો છેતરિયો રે ” (કન્યા કાણી હતી માટે). એ સાંભળી વેવાણીએ ગાયું કે “ મારો મૂળ-થઈ મૂળશું ના દેખે રે ” (અર્થાત્ કન્યા તો માત્ર એક આંખે કાણી છે, પરંતુ લાડો તો આંધળો છે) ! જેને ઢાર લેવું હોયછે, તે જાતે તે ઢારની તજવીજ કરેછે, અથવા કેવી જાતનું ઢાર લેવું, તે વિપેની પૂર્ણ માહિતિ દલાલને કે તેની વતી બીજા ખરીદદારને આપેછે; પણ જેને કન્યા પરણવી છે, કે વર પસંદ કરવો છે, તેને કેવળ તટસ્થ રહેવું પડેછે. પરંતુ આપણા આર્યોનો અસલ રિવાજ એ નહોતો. શ્રી કૃષ્ણે જલલદ્રને ભારતના આદિ પર્વ અધ્યાય ૨૨૧ માં સુભદ્રાના સંબંધમાં કહ્યું છે, કે “ જે પુરૂષ કન્યાનો વિવાહ પોતાની ખુશી પ્રમાણે કરવા કન્યાદાન આપે છે, તે કન્યાદાન નહીં; પરંતુ કન્યાને પશુની પેઠે વેચી દેવું છે.”

પરણાવવાનું કામ માળાપને માથે હોવાથી તેઓ અનેક કારણે

પોતાના છોકરાં જલદી પરણે, એવો ચત્ત કરે છે. નીમા વાણિયામાં એવો રિવાજ છે, કે જે આધાનવાળી સ્ત્રીઓ જંગલે જાય, ત્યાં બેઠાં બેઠાં એક બીજાને કહે, કે “ જો મારે દિકરી આવતરે, અને તારે દિકરો આવતરે, તો આપણા વિવાહ સહિ, અને જો મારે દિકરો થાય, અને તારે દિકરી થાય, તોપણ વિવાહ સહિ.” બંનેને વિરૂદ્ધ ભતિનું સંતાન સાંપડે, તો બેરોઓએ કરેલું સાદું કાયમ રહે છે ! કડવા કણુબીમાં બાર વર્ષે કે જ્યારે તેમની માતા બોલે ત્યારેજ લગ્ન થઈ શકે છે, તેથી એકી વખતે સર્વને લગ્ન કરવાની ફરજ પડે છે; કેમકે જો તેઓ લગ્ન કરવું ચૂકે, તો વખતે ખીજાં બાર વર્ષ રાહ જોવી પડે, અને એક કન્યા દશ વર્ષની અવિવાહિત હોય, તે ૨૨ વર્ષ સુધી કુંવારી રહેવાનો પ્રસંગ આવે. એ માટે હરેક માખાપ પોતાની કન્યાને વરતાવી દેવાનો ચત્ત કરે છે: પછી તેની ઉમ્મર ગમે તેટલી હોય. કોઈને વર મળીજ ન શકે, તો તે પોતાની કન્યાને કુલના દડા સાથે પરણાવે છે ! કુલના દડાને પરણેતર થયા પછી કુવામાં નાખી દે છે, અને તેથી વર મરી ગયો, અને છોકરી રાંદી એમ ગણવામાં આવે છે. રાંદેલી છોકરીનું નાતરું ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, તે માટે આ મુક્તિ યોજવામાં આવે છે. આ તે લગ્ન કે મરકરી !

છોકરીનો વિવાહ તો વાસામાં પણ થઈ શકે (કેમકે કુલી-નનો વર “ ઘોડીઆમાંથી ઝડપાઈ જાય છે, ” તેથી દીલ કરવા જતાં કુળવાન ઘર હાથ લાગતું નથી), અને લગ્ન જ્યારે માખાપને સવડ આવે ત્યારે થાય, એવી સમજ ઘણીખરી નાતોમાં છે. સવડમાં ખરચનો વિચાર વિશેષ થાય છે. એક જણુને જે કન્યા પરણાવવાની હોય, તો બંનેને એકી વખતે પરણાવવાથી ખરચમાં કીકાયત થાય છે, માટે મોટી છોકરી નવ વર્ષની હોય, તેને પરણાવતી વખતે બીજી છોકરી પાંચ છ વર્ષની હોય, તેને પણ સાથે પરણાવી દે છે. લેઉવા પાટીદારમાં બાંહેવર થાય છે, એટલે જનમાં વર રાજનો નાનો ભાઈ કે તેવો નજીકનો સગો આવ્યો હોય, તેને કન્યાની બહેન કે બીજી નજીકની સગી વરાવી દે છે ! નાનો છોકરો બિચારો ઉંઘતો

હોય, તેને ઉઠાડી ઉંઘતોજ પરણાવી દેછે ! વૃદ્ધ માળાપ હોય, તેમને મરણનો ભય રહેછે, અને હાથ પીળા કરવાના કોઠ થાયછે, તેથી કન્યા ગમે તેટલી નાની હોય, તોપણ તેનું લગ્ન લેછે. કન્યાનો બાપ લગ્ન લે, તો વરના બાપથી ના પાડી શકાતી નથી, તેથી કન્યાના બાપનું ધાર્તું થાયછે.

લગ્ન કરવામાં કન્યાકાળ ન વીતી જાય, તે ઉપર ભારે લક્ષ આપવામાં આવેછે. કન્યાકાળ વીતી જાય તો કન્યાકાળનું ફળ માળાપને મળે નહીં, અને તેઓ દોષમાં પડે, એવી તેમની સમજ છે. કન્યાકાળ ન વીતે, માટે જો અગાઉથી વિવાહ કરી રાખ્યો ન હોય, તો માળાપને ગમે તેમ “ લાકડે માંકડું ” વળગાડી દેવાની ફરજ પડેછે, કે “ કોહી છાશ ઉઝરડે ઢાળી દેવી પડે છે ”; એટલે ગમે તે વયનો, ગમે તેવા ઘરનો, કે ગમે તેવા ગુણનો વર ઝડપી લેવાની જરૂર પડેછે. એ વખતે કન્યાનું શું થયે, તેનો તેમને વિચાર થતો નથી. કન્યાના માળાપની પેઠે વરનાં માળાપ પણ પોતાના છોકરાને જલદી પરણાવવાની અને તેમ કરી માણીગર થવાની આતુરતા રાખે છે. પોતાનો છોકરો હરેક રીતે સરડાઈ જાય, તેને માટે તેઓ સતત ઉદ્યોગ કરેછે. કન્યા ન મળતી હોય, તો ગમે તેટલા પૈસા ખર્ચીને મેળવવી, અને “ લાહી લોહીને પણ વરને ઘોડલીએ ચઢાવવો ” એવી ઇચ્છા રાખે છે. કન્યા નાની, મોટી, કાણી, કૂખડી, ગમે તેવી મળે, તેની ચિંતા નહીં, પણ હરેક રીતે પોતાની હયાતી-માંજ વહુનું મોં દેખે, ત્યારે તેમને ચેન પડેછે.

હવે કન્યાકાળ એટલે શું, તે વિષે વિચાર કરીએ. એ વિષે અંગિરાના વચન ઉપર મુખ્ય આધાર રાખવામાં આવેછે. અંગિરા કહેછે કે:—

અષ્ટવર્ષા મવેદ્ગૌરી, તથવર્ષા તુ રોદિણી ।
 દશમે કન્યકા પ્રોક્તા અત ઉર્ધ્વ રજસ્વલા ॥
 તસ્માત્ સંવત્સરે પ્રાપ્તે દશમે કન્યકા યુધે. ।
 પ્રદાતવ્યા પ્રયત્નેન ન દોષઃ કાલ દોષતઃ ॥

અર્થ—આઠ વર્ષની છોકરીને ગૌરી, નવ વર્ષનીને રોહિણી, અને દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, અને દશ વર્ષ પછીની કન્યા રજ-સ્વલા કહેવાયછે. માટે દશમું વર્ષ બેઠું, એટલે કન્યાનો ગમેતેમ કરીને વિવાહ કરી નાખવો. આવી રીતનો વિવાહ બે નિષિધકાળે (સુદર્શ વગર) કર્યો, તોપણ તેનાથી દોષ લાગતો નથી. મનુ એક ઠેકાણે કહેછે કે:-

ત્રિશદ્વર્ષોઽથ દેત્ત કન્યાં દ્વદ્વાદશવર્ષિકીં ।

અષ્ટદ્વર્ષોઽથ દ્વર્ષાં વા ધર્મે સીદતિ સત્વરઃ ॥

અર્થ—ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે પહોંચેલો પુરૂષ બાર વર્ષની તથા મનને પ્રિય લાગે એવી કન્યાને વરી શકેછે, અથવા ચોવીશ વર્ષની ઉંમરનો આઠ વર્ષની કન્યાને વરી શકે છે; પરંતુ તેની બ્રહ્મચર્ય અવસ્થા વહેલી પૂરી થઇ હોય, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સ્ત્રી વિના પાળતાં અડચણ થતી હોય, તો તરત લગ્ન કરવું.

ઉપરનાં બે મત એક બીબાથી બૂઠાં પડેછે. અંગિરા દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, ત્યારે મનુ બાર વર્ષની વયની છોકરીને કન્યા કહેછે. મનુ કન્યા વર વચ્ચે અઢી ગણું અંતર રાખેછે; અને વેદાદિતું અધ્યયન પૂરું ન થઇ શકે, તો બ્રહ્મચર્ય ૩૬ કે ૪૮ વર્ષ પહોંચે, તેથી તે પછી લગ્ન કરવાનું, અને અઢી ગણું અંતર રાખવાનું હોવાથી કન્યા ૧૪ અને ૧૯ વર્ષ ઉપરાંતની બોધએ, એવું પણ કદાચ અનુમાન કરી શકાય. સારા વરના સંબંધમાં મનુ કહેછે કે:-

કામમામરણાતિષ્ઠેદ્રુદ્ધે કન્યંતુમત્યપિ ।

ન ચૈવૈતાં પ્રયચ્છેત્તુ ગુણહીનાય કર્હિચિત્ ॥

ત્રીણિ વર્ષાણ્યુદીક્ષેત કુમાર્યંતુમતી સતી ।

ઋદ્ધં તુ કાલાદેતસ્માદિન્દેત સપુશં પતિમ્ ॥

અર્થ—કન્યાનો વિવાહ-સમય થયો હોય, તોપણ તેને મરતા સુધી બાપે પોતાને ઘેર રાખવી એ લલે, પરંતુ વિદ્યા આદિ ગુણ રહિત પુરૂષને કદાપિ આપવી નહીં. કન્યા ઋતુમતી થઇ હોય,

તોપણ ત્રણ વર્ષ સુધી સારા વરની વાટ જોવી, પણ એ કાળ વીત્યા પછી અધિક ગુણવાળો વર ન મળે, તો પોતાની સમાન જાતિના વરને પોતે પોતાની મેળે પરણવું. અર્થાત્ પહેલા શ્લોક પ્રમાણે અવિવાહિત છોકરી મરતા સુધી અથવા લગ્ન થતા સુધી કન્યા કહેવાય, અને બીજા શ્લોક પ્રમાણે કન્યાને રજસ્વલા આવ્યા પછી ત્રણ વર્ષ રહ્યા જોવાની, તેથી તે ૧૬, ૧૭ કે વધારે વર્ષે પરણી શકે, અને ત્યાં સુધી તે કન્યા કહેવાય.

યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં એક ઠેકાણે લખ્યું છે, કે કન્યા તરૂણ પસંદ કરવી. કન્યામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવે નહીં, ત્યાં સુધી તે તરૂણ ન કહેવાય. દાકૃત ભૌત્યલચંદ્રસેનને દશમા સાંસારિક મહામંડળમાં બોલતાં જણાવ્યું છે, કે “ આર્યવર્તમાં નાની વયે લગ્ન સંબંધ થતો નહીં—એ તો સાંપ્રત હિંદુ સંસારની વિપત્તિ ને શ્રાપ કે અકલ્યાણ છે. મારા કહેવાનાં પુરાવામાં શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ જણાવું છું. ‘જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રપુલ્લિત થયું હોય (યુવાવસ્થામાં આવ્યું હોય), તેની કને જા, અને તેને તારી સ્ત્રી કર. બીજી કન્યા જે અઘાપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જા, અને તેને તારી પત્ની કર.’ ” આર્ય સમાજના પ્રચારક સ્વામી શ્રીનિત્યાનંદ પોતાના પુરૂષાર્થ પ્રકાશ નામક હિંદી ગ્રંથમાં (છપાય છે) જણાવે છે, કે જેવી રીતે પુરૂષને પ્રદક્ષિણ મત પાળવાનું હતું, તેવી રીતે સ્ત્રીને પણ પ્રદક્ષિણ મત પાળવાનું હતું. અથર્વ વેદના કાંઠ ૧૧ અનુવાક ૩ વર્ગ ૧૫ ના ૧૮ મા મંત્રમાં જણાવ્યું છે, કે પ્રદક્ષિણથી કન્યા જીવાન પતિને પ્રાપ્ત થાય. વિદ્યાબ્યાસ વગેરે માટે પુરૂષની પેઠે સ્ત્રીને પ્રદક્ષિણ પાળવાનું, તેથી તે મોટી વયેજ પરણી શકે, એ સ્પષ્ટ છે. ગમે તેટલી ઉમ્મર થઈ હોય, તોપણ જ્યાં સુધી છોકરી લગ્ન ન કરે, ત્યાં સુધી તે કન્યાજ કહેવાય છે. તેના પુરાવા મહાભારતમાંથી મળી આવે છે. પારાશર સ્મૃતિ ઉપર માધવાચાર્યે કરેલી ટીકામાં કન્યાનું ઋતુસ્નાતા એવું નામ આપ્યું છે, તે ઉપરથી કન્યા કેટલી વય સુધી ગણી શકાય, તે જણાઈ આવશે. સંસ્કાર

કૌસ્તુભમાં આશ્વલાયન ઋષિનું પ્રમાણ આપ્યું છે, તે ઉપરથી ખાત્રી થાયછે, કે “ ડાશી કુંવારી ન મરે ” એ વાત જૂઠી છે. મહાભારતમાં મનુના કહેવા કરતાં પણ વિશેષ કહ્યું છે, તે એ કે ‘ઋતુમતિ કન્યા ત્રણ વર્ષ પર્વત વરની ઇચ્છા કરે, અને ત્રણ વર્ષ પછી ચોથું વર્ષ પ્રાપ્ત થયે કન્યા પોતાનો વિવાહ પોતે કરે. એથી જે સંતાન થાય, તે અઠાળ મૃત્યુથી નહીં મરે, તથા તેનું ઋતુ નિષ્કૂળ થતું નથી (અર્થાત્ તેને વધ્યાપણું પ્રાપ્ત થતું નથી). સીતાજીએ અત્રિ ઋષિની પત્ની અનુસૂયાને કહ્યું છે, કે પતિના સહવાસ યોગ્ય મારી અવસ્થા થઈ, ત્યારે મારા પિતાને મારો વિવાહ કરવાની ચિંતા થઈ. કુન્તીના સ્વયંવરમાં તેને પૂર્ણ સુવાવસ્થાવાળી લખીછે. તેજ રીતે કમ્બવતી, લોપામુદ્રા, તપતી, દેવયાની, એ કન્યાઓનાં લગ્ન સુવાવસ્થા આવ્યા પછી થયાં હતાં. શાણ્ડિલ્ય ઋષિની કન્યા નામે દ્રુતમતા જન્મપર્વત પ્રજ્ઞચર્યન્ત ધારણ કરી ઇંદ્રિઓનો નિગ્રહ કરીને વિદ્યા, સત્યભાષણાદિ તપયુક્ત થઈ, અને તેનું વિદ્યાને પૂજન અર્થાત્ સત્કાર કરતા હતા. એ કન્યા યોગદ્વારા સ્વર્ગલોકને પામી. એજ રીતે ભરદ્વાજ ઋષિની શ્રુતાવતી કન્યા જન્મ પર્વત અવિવાહિત રહી હતી. વિદ્યાદિ શુભયુક્ત વર ન મળવાથી સુલભા નામની વિદુષીએ સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો. ગાર્ગી, વડવા આદિએ મરતા સુધી પ્રજ્ઞચર્ય પાળ્યું હતું. જેવો પ્રકાર વિલાયત આદિ સુધ રેલા દેશોમાં હાલ ચાલેછે, અને સેંકડો કન્યાઓ મરણ સુધી કુંવારી રહેછે, તેવો પ્રકાર આપણે અહીં પૂર્વે ચાલતો હતો, અને ઘણી કન્યાઓ મરણ સુધી અવિવાહિત રહેતી હતી, તે ઉપરનાં ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ થશે. જેઓ સ્વયંવરમાં વર પસંદ કરતી, તે ૧૧ વર્ષની અંદરની બાળકીઓ હોવી ન જોઈએ. જેમનાથી ગર્ભઓ મોટી પડતા, અને જેમનું હરણ કરી જતા, તે નાની બાળકીઓ હોઈ ન શકે. ઉપાએ વયે આવ્યા પછી ચિત્રલેખાને વર આણી આપવા કહ્યું હતું. વિપયા ચંદ્રહાસને સુતેલો ભેઈ મોહિત થઈ હતી. ચંદ્રહાસ ભગી ન ભય, માટે તેણે પગના આંગળાંનાં ભેડવાં વગેરે ઉતાર્યાં, અને યુક્તિથી તેની પાસેનો કાગળ લઈ વાંચી જોયો, અને આંખના

કાજળ વડે તેમાં " વિષ "ની આગળ " ચા " વધાર્યો. આણું કામ નાનકડી બાળાથી ન થાય. મળીઓ સાથે તે વિહારમાં નહાતી હતી, તે વખતનું વર્ણન મહા કવિ પ્રેમાનંદે કરતાં તેનામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવેલાં હતા, એમ જણાવ્યું છે. રૂક્મિણી કૃષ્ણને કાગળ લખે છે, તે ન આવી પહોંચવાથી અધીરી થાય છે, અને અભિકા પૂજવાનું મિથ કાઢી તે ગામ બહાર જાય છે. આવા કામ નવ દશ વર્ષની કુંવરી શી રીતે કરી શકે ? દમયંતી હસને બોધને શું કહે છે, અને ઠેવી ચેષ્ટા કરે છે, તે વાચવાથી તેની વય વિષે ખાત્રી થશે. અર્જુન સુભદ્રા ઉપર મોહિત થાય છે, અને તેનું હરણ કરવાની યેરવી કરે છે. તેમાં સુભદ્રાએ જે મદત કરી છે, અને સમયસૂચકતાથી સુક્તિ રચી છે, તે તેની તરૂણાવસ્થા બતાવે છે. શ્રીરામચંદ્રજી સીતાસ્વયંવરમાં ગયા, તે વખતે તે નાના બાળક નહોતા. ત્યાં આવતા અગાઉ તેમણે અનેક પરોક્ષ કરી બતાવ્યાં હતાં, અને સ્વયંવરમાં જે કાર્ય રાવણ સર-ખાથી ન થયું, તે કરીને વરમાળ મેળવી હતી. જે જે રાજકુંવરોએ કે રાજાઓએ સ્વયંવરમાં જય મેળવ્યો, કે કન્યાનાં હરણ કર્યો, તેઓ નાની ઉંમરના બાળક નહોતા, એ તો દેખીતું જ છે. એટલે

જનોઇ દીધું હોય, તોપણ વિદ્યા લણીને ઘેર આવે, ત્યારે ઓછામાં ઓછી વીશ વર્ષની વય થઈ હોય. જે જ્ઞાન મેળવતાં વાર થાય તો એક મતે ૩૬ વર્ષની ઉમ્મર થતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવું પડેછે, જે વખતે આશ્રમ બંધાય, તે વખત માણસનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું મનાતું, અને તેના ચાર ભાગ કરીએ, તો દરેક આશ્રમ ૨૫ વર્ષનો થાય, એટલે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ ૨૦, ૨૫ કે ૩૬ વર્ષ સુધી ગણી શકાય. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પૂરો થયા પછીજ બીજો આશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તેમાં પ્રવેશ કરી શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતી વખતે લગ્ન કરવાનું કહ્યું છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં કે પૂરું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર લગ્ન થઈ શકે નહીં. આથી પુરૂષ કેટલી વયે લગ્ન કરી શકે, તેનો સંશાસ્ત્ર નિર્ણય થઈ શકેછે.

બ્રહ્મચર્ય મત કેટલા વર્ષ પાળવું, તે વિષે મનુ કહેછે, કે વિદ્યાર્થીએ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અને સામવેદ, એ ત્રણે વેદ લખવાનું મત છત્રીશ, અઠાર, અથવા નવ વર્ષ સુધી, અથવા જ્યાં સુધી વેદનું ગ્રહણ થયું નથી, ત્યાં સુધી ગુરૂને ઘેર રહીને પાળવું. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ફોણ આવી શકેછે, તે વિષે તેઓ કહેછે, કે જે વિદ્યાર્થીનું બ્રહ્મચર્ય મત અખંડિત રહેલું હોય, એટલે કે તેમાં ભંગાણ પડ્યું નથી, જે વિદ્યાર્થી પોતાના વેદની શાખાનું અધ્યયન કરે, એટલે ત્રણ અથવા બે અથવા એક વેદની શાખા મંત્ર બ્રાહ્મણના અનુક્રમે લણે,

બોયલચંદ્રસેન જેવા પ્રખ્યાત દાકતર મૂકેછે, ને જણાવેછે, કે બાળ-લગ્ન એ લોકોની તન્દુરસ્તી અને શક્તિને અત્યંત નુકસાનકારક હોવાથી તેને પાશ્ચાત વૈદ્યકવિદ્યા ધિક્કારેછે. આપણું જૂનું વૈદ્યક-શાસ્ત્ર પણ તેને તેવીજ રીતે ધિક્કારે છે. સુશ્રુત અને વાગ્ભટ્ટ એ વૈદ્યકવિદ્યાના બાણીતા ગ્રંથો કન્યાને ૧૬ મે વર્ષે પરણવાનું કે સંસાર માંડવાનું કહે છે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે છેક નાની વયનાં અથવા " ઢીંગલા ઢીંગલીનાં " લગ્ન પહેલાં બહુ થતાં. તે વારા વહી ગયા છે, અને એવાં લગ્ન હાલ કવચિતજ યાય છે. સ્વમબ્ધ લોકમાં કંઈ ફેર પડ્યોછે ખરો, તથાપિ હજી હમવા સરખી નાની વયે પણ લગ્ન ઘણાં યાયછે. પગે ચાલી ન શકે, એવી નાની બાળકીને પરણાવવા સારૂ તેને કેહેડે લઈ તેની મા મંજળફેરા ફેરેછે, એવી વાત કહીએ, તો કેાઈ જાગ્યેજ માને; પરંતુ હાલમાંજ એક દાખલો ૨૧ વર્ષની

માળાપની પૂરતી ચંભાળ વિના કે નિષ્કાળજીથી પણ નાનપણમાં ઘણું મરણ થાય છે. સાધારણ રોગો, જેની સામે મોટાં માણસ ટકકર ઝીલી શકે છે, તે રોગો પણ ઘણી વાર છેકારાંને ઘસડી લેતે છે; માટે નાની વયે પરણાવવાથી છોકરીઓને વિધવા થવાના પ્રસંગ વધારે આવે છે. પરણી ઉઠ્યા પછી તુરતજ, કે બીજે દહાડે, કે થોડી મુદતે નાની વયમાં છોકરીને રંડાપો આવ્યાના દાખલા ઘણી વાર જોવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. એ વખતે ગામમાં ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય થઈ રહે છે, તે છતાં લોકોને સ્મશાનજ્ઞાન જેટલું પણ જ્ઞાન થતું નથી. અને પોતાના દુષ્ટ સિવાજને ફરકરવાતું મનમાં આવતું નથી, એ ખરેખર શોકજનક છે. છોકરીનો હલેતી વયથીજ ભવ બગડે છે, અને માળાપને માથે જન્મ પર્યંત ધીકતી સગડી રહે છે. વિધવા થયા પછી છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેવી રીતે આશુખ્ય વહી છૂટવું પડે છે, તે વિષે પાછળ કથન કરી ગયા છીએ. માળાપને જન્મ પર્યંત શોકદર્શક કપડાં પહેરવાં પડે છે. સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરીને મહાલી શકાતું નથી, લાંબી મુદત કે મરતા મુખી નાત જાતમાં જમવા જવાતું નથી, અને છોકરીની પાંતિતું તેમના દિલમાં હંમેશ દુઃખ રહે છે. મોટી વયે પરણાવવાથી આવા બનાવ ઓછા બને, એ તો સ્પષ્ટ છે. એમ કરવાથી દશ વર્ષની અંદરની બાળક વિધવાઓ તો જોવામાં નજ આવે.

બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરૂષના શરીર ઉપર માડી અસર થાય છે, એ વાત પણ અનુભવસિદ્ધ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ તરૂણાવસ્થામાંજ મરી જાય છે, અને કેટલીક સ્ત્રીઓ જવાન વયે ડોશીઓ જેવી અશક્ત, નિર્મોહ્ય કે ઘોળી પૂણી જેવી દેખાય છે, તે કોઈના જાણવા બહાર નથી. કાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષને સંબંધ થયાનું આ પરિણામ છે. પરિપક્વ થયા વગર લોકો ક્ષણ પણ વાપરતા નથી. ઉમ્મરે આવ્યા વગર બળદની આંધે ધોંસરી નાખવામાં કે ઘોડાની પીઠે પલાણ માંડવામાં તુકસાન છે, એમ લોકો સમજે છે. તે છતાં કાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષને જોતરવામાં તેમને હરકત જણાતી નથી, એ નવાઈ છે. ઉમ્મરમાં આવ્યા વગર સંબંધ બાંધવાનું શાસ્ત્રકાર અને વેદ દાક-

તર છયોક નાપાડે છે. રન્નેદર્શન વગર સંબંધ ન કરવો, એમ પશુઓ પણ સમજે છે, તે છતાં માણસ તેથી ઉલટું આચરણ કરીને પશુ કરતાં પણ પોતાનું હલકાપણું બતાવે છે. દક્ષણી લોકોમાં લગ્ન વહેલું થાય, તો પણ સંબંધ રજસ્વળા આવતા અગાઉ થઈ શકતો નથી. રન્નેદર્શન પણ સ્ત્રીનું પુખ્તપણું બતાવતું નથી. એ તો સ્ત્રીપણની શરૂઆત થઈ, એટલુંજ માત્ર બતાવે છે. ગામડા કરતાં શહેરમાં રજસ્વળા વહેલી આવે છે, કેમકે વારે વારે જમવા ખાવાને બહાને સાસરે મોકલવાના રિવાજથી, વહુ વરની વાતોથી, અને દેખાદેખીથી છોકરી ઉપર અસર થાય છે. વૈદ્યકશાસ્ત્રને આધારે તો ગરમ દેશમાં પણ છોકરી ૧૬ વર્ષની યથા વગર ખરૂં સ્ત્રીપણું પામતી નથી. પુરૂષનું યૌવન પણ ૧૬ વર્ષ પછી આવે છે. માટે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ તે અગાઉ થાય, એ તેમના શરીરને હાનિકારક છે.

આપણે અહીં છોકરીઓને લણાવવા ઉપર માખાપનું થોડું લક્ષ્ય છે. છોકરીઓને નિશાળે મોકલનાર માખાપમાંથી પણ ઘણાં તો છોકરીઓને પરણાવ્યા પછી નિશાળેથી ઉઠાડી લે છે. કેઈ માખાપ વધારે મુદત નિશાળમાં રાખવા ચહાય, તો તે વિષે વેવણુ વેવાઈ તરફથી વાંધો લેવામાં આવે છે. દક્ષણી બ્રાહ્મણોમાં તો કન્યા પરણી કે તેને નિશાળેથી ઉઠાડી લેવીજ પડે છે, કેમકે તેને તુરંત સાસરે વળાવવી પડે છે. પાંચ સાત વર્ષ રમવા ખેલવામાં જાય, અને બે ત્રણ વર્ષ લણવાનાં મળે; તેમાં પણ ઘરના કામકાજ તરફ ધ્યાન આપવાથી ને બીજી હરકતોથી થોડુંજ શીખી શકાય છે. ઘરના સાધારણ કામકાજ ઉપરાંત બીજું તે થોડુંજ જાણી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યા સંસાર માંડવાને લાયક થઈ, એમ ગણાય છે. વહુ ઘેર આવે, એટલે વરના અભ્યાસમાં વિશેષ પડે છે. સંસારની જાળમાં પડતાં તેનું લણવા તરફ દુર્લક્ષ થતું જાય છે. ઘર માંડવા માટે કમાણી કરવાની તે ફિકરમાં પડે છે. કાયા અભ્યાસથી સારી નોકરી ન મળે, તો તે પોતાનું, પોતાની સ્ત્રીનું અને વળતે છોકરાંની પીડા વળગી હોય, તો તેમનું શુજ્જન જોઈએ તેવી રીતે ચલાવાને શક્તિમાન થતો નથી. આજ સુધી લણ્યા કર્યું, તેથી તેનામાં વેપાર રોજગાર

કરવા જેટલી કુશળતા આવી ન હોય, તેમ હાલના સણુતરે તે વિષે તેનામાં અભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય, તેથી હલકા પગારની નફ્ટ ચાકરી પત કરીને જન્મભર તેને બોચીએ કાંકરો મૂકીને કામ કરવું પડેછે, અને કુટુંબના ગુજરાન માટે અનેક હવાતીયાં મારતાં છતાં તેનું સંતોષકારક પોષણ તે કરી શકતો નથી. અસાન ને અણુવા-કેંદ્ર બાળક-સ્રી ધરવું નાવ સારી રીતે ઠેલી શકતી નથી, છોકરાં છૈયાંની માવજત કરી શકતી નથી, અને પોતાના ઘણીની કમાણીમાં મદત કરી શકાય, એવું કંઈ કામ તેનાથી થઈ શકતું નથી. બંને ગરીબ માબાપનાં હોય, તો તેમને સદાય દોહલે દહાડા કાઢવા પડેછે.

નાની કે કાચી વયે જે સંતતિ થાય, તે સશક્ત અને સદૃઢ નીપજે નહીં. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણતાને પામ્યા ન હોય, ત્યાં સુધી ગર્ભ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતો નથી. એવો ગર્ભ બહાર પડતાંજ કે થોડી સુદૃઢતામાં નાશ પામે છે, અને કદી જીવતો રહેછે, તો તે તને અને મને નિર્મોહ્ય હોયછે. કેટલીક વાર પ્રસવ થતાંજ બાળક-માતાનું મરણ થાયછે, અને ઘણીવાર તે એવી અશક્તતાને પામે છે, કે વખતે તરૂણ વયમાંજ તેનું મરણ થાયછે, કે મરતા સુધી તે દમિયલ, વાસુ (હિસ્ટિરિયા) વાળી, ક્ષયરોગી, કે ખરોજ-ખાટલે રહેછે. બાળોટી આંબડીને કે નાના કલમી રોપાને મોર આવેછે, તો લોકો તેને તોડી નાખેછે, એવું કહીને કે જો મોર રહેવા દઈ તેને ફળવા દઈએ, તો તે વધે નહીં, અને આગળ જતાં તેનાં ફળ નાનાં થઈ જાય. જો તેમ ન કરે, તો કુલ ફળ બેસે તેને પોષવા રસ તે તરફ જાય, એટલે ઝાડનું પોષણ બોધું થાય. વનસ્પતિનું અને પ્રાણીનું જીવન સરખું છે. સ્રીને નાની વયે છોકરાં થાય, તો તેનું શરીર નબળું પડે. નાની વયના સંબંધથી સ્રી પુરૂષ ક્ષીણતાને પામે, અને તેમનાં છોકરાં ઠીંગણાં, અશક્ત અને અદ્યાયુષી થાય. આ વાતની પ્રતીતિ શહેરના ને ગામડાના લોકને સરખાવવાથી થશે. શહેર કરતાં ગામડાના લોક કદાવર ને જોરાવર જોવામાં આવેછે. ત્યાં પંદર પંદર વર્ષની છોકરીઓ ઉપર સ્રીનાં ચિન્હ જોવામાં આવતાં નથી, અને સંસારની વાતમાં તેઓ સમજતી નથી.

તેમનાં લગ્ન મોટી ઉમ્મરે થાયછે, અથવા તેમને સંસારમાં પડવાનું મોટી ઉમ્મરે બનેછે. એક વખતે હું દ્વારકાં જતો હતો. દ્વારકાં નજીકમાં એક વાઘેરનો મોટીઆર છોકરો ગુગળનાં લાકડાંનું ગાડું હાંકી જતો. મારા જોવામાં આવ્યો. તેની સાથે વાત કરતાં મેં પૂછ્યું, તારી ઉમ્મર કેટલી હશે ? તેણે કહ્યું, થયાં હશે પચીસેક વર્ષ. મેં કહ્યું, તારી ખરી ઉમ્મર કહે. તે બોલ્યો, મને માત્રમ નથી. પચીસ નહીં તો વીસ કે ત્રીસ થયાં હશે ! મેં પૂછ્યું, અલ્યા તું પરણ્યો છે ? તેણે મોં મલકાવી જવાબ આપ્યો, અત્યારથી પરણવાનું કેવું ? વાઘેરો કદાવર ને બળવાન શા માટે હોયછે, તેની સમજ મને આ છોકરાની વાતચિતથી પડી. વાઘેરની ખરીઓ ખડાવાળા દોઢ શેર તોલના જોડા પહેરી, મરદાની ચાલે સપાટાબંધ ચાલતી જોઈને આપણે તો છકજ થઈ જઈએ, અને તેની હડકટમાં આવતાંજ ગરબડી પડીએ ! ઝુઠીભર વાઘેરોએ મોટા લશ્કરને લાંબા વખત સુધી કેવું હંફાવ્યું હતું, તે તેમનો ઇતિહાસ વાંચવાથી જાણવામાં આવશે. આપણા કરતાં પૂર્વીઆ વધારે કદાવર ને શક્તિવાન હોયછે, તેનું એક કારણ એ છે, કે તેઓ નાનપણમાં પરણતા નથી. અંગ્રિજોનાં અને આપણાં શરીર સરખાવો. કદમાં અને વયમાં તેઓ સામાન્ય રીતે અદિયાતા છે. વિલાયતમાં નાની વયે લગ્ન થતાં નથી. છોકરી ઉમ્મરે આવે, ત્યારે વર શોધવાની લાંબગડમાં પડે ૧૬ વર્ષની અંદર લગ્ન કવચિતજ થાયછે, વીસ વર્ષની પહેલાં લગ્ન થોડાં થાયછે, અને બધાં લગ્ન તો એ વય પછી થાયછે. પુરૂષો વીસ વર્ષની પૂર્વે કવચિતજ પરણેછે, ૨૫ વર્ષની અગાઉ થોડા પરણેછે, અને ઘણા તે વય પછી લગ્ન કરેછે.

આપણા પૂર્વજો સશક્ત ને કદાવર હતા; કેમકે તેમના વખતમાં પ્રજ્ઞચર્યવ્રત પાળવામાં આવતું હતું. પ્રજ્ઞચર્યવ્રત પાળનારા દીધો-સુધી થાયછે. ઘરડાંની વાતો ઉપરથી પણ જણાયછે, કે સો પચાસ વર્ષ પહેલાં પણ લોકો આજના કરતાં વધારે લાંબુ આયુષ્ય લોગવતા, અને શરીરે સુખી રહેતા. જેમ કળજીગ વ્યાપતો જાયછે તેમ લોકોનો આવરદા ઘટેછે, એમ સૌ કહેછે. આપણે અહીં જમાનો

(મનુષ્યની સરેરાશ વય) ૭૨ વર્ષનો ગણાય છે, ત્યારે યુરોપમાં તે ૪૨ વર્ષનો ગણવામાં આવે છે. જે કાળે આપણે આધેર થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાં જવાની આવે છે. જે કાળે આપણે નોકરી કે કામકાજને માટે નલાયક થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાંના લોક વધારે લાયક ગણાય છે. ઝેડરસ્ટન જેવા ૮૨ વર્ષની વયે પાર્લામેન્ટમાં કલાકના ઉભા ઉભા લાપલુ કરનારા આપણા દેશમાં કોઈ બતાવશે ? નામદાર મહારાણી વિક્ટોરિયા જેવી ૮૦ વર્ષની વયે રાજતંત્ર ચલાવવાને શક્તિવાન એવી કોઈ રાણી કે રાજા આપણે અહીં હાલ મળી આવશે ? આ ઉપરથી બાળલગ્ન કેટલી હાનિ કરે છે, તે સમજવું સહેલ છે. બાળલગ્ન વડે એલાદ એક પછી એક ઠીંગણી થતી જાય છે, શરીરે ક્ષીણતા પામે છે, હિંમત અને શૌર્ય નાશ પામે છે, નિસ્તેજપણું દાખલ થાય છે, શરીરની સાથે મન પણ નબળું પડે છે, અને એકંદરે એવી પ્રજા મહત્ કાર્યો કરવાને નાલાયક ગણાય છે.

બાળલગ્નનો પ્રચાર ચાલુ થવામાં અને તેને અર્વાચીન શાસ્ત્ર-કારોએ ટેકો આપવામાં ગમે તે કારણો હશે, અથવા તે વખતે તેના લાભ પણ જણાયા હશે, તથાપિ એ ચાલથી હાલ તો દેશની માત્ર ખરાબીજ થાય છે, એમ કહેવું પડે છે. જૂના વિચારના તેની હિંમત કરનાર ઘણા છે, પરંતુ તેઓ ચાલ્યો આવેલો ચાલ ન છોડવો, એ કારણથીજ બહુકરીને હિંમત કરે છે. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ તેની હિંમત અંગિરાદિના વચનાધારે કરે છે. પરંતુ હાલમાં અંગ્રેજી શીખેલાઓમાંથી પણ કેટલાક એ રિવાજ સારો છે, એમ બતાવવા સાડ તેના પુરાવામાં કારણો આપે છે. એ કારણો કેવાં છે, તે જોઈએ.

એક કારણ એવું આપવામાં આવે છે, કે નાની વયથી છોકરી સાસરે રહેતી થાય, તો ત્યાંની રીતભાતને કામકાજ શીખે, અને ત્યાંનાં માણસો સાથે હળી જાય, તો તેની જીવંતી વધારે ઉપયોગી ને સુખી થાય. વળી ધણીના પ્રસંગમાં નાનપણથી ને લાંબી મુદત આવવાનું થાય, તેથી તેમનામાં સારો પ્રેમ બંધાય. આમાંનું કંઈક

બને ખરું, પરંતુ આપણે અહીં પિયરની ને સાસરાની રીતભાતમાં તથા કામકાજમાં ભાગ્યેજ કંઈ તફાવત હોયછે, તેથી તે સંબંધે સાસરામાં છોકરીને ઘણું શીખવાનું હોતું નથી. જેટલું વિશેષ જાણવાનું હોય, તે મોટી વયે છોકરી જલદીથી શીખી જશે. નાની છોકરીઓ સાસરે ગયા પછી ત્યાંનાં માણસો સાથે કેવી હળી જાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. સાસરાનાં માણસો તેને હેળવવા કરતાં હાડછેડ કરવાનો યત્ન વધારે કરેછે. કાચી વયની છોકરીમાં આવડત ને હોંશિયારી ન હોય, તેથી તેનો વારે વારે તિરસ્કાર થાયછે, કેમકે તે કામકાજથી કે બોલીઆલી વડે તેમને સંતોષી શકતી નથી. એના કરતાં મોટી વયની વધુ હળી જવામાં જલદી ને સહેલાઈથી ફતેહ પામે. નાની વયમાં ને લાંબી મુદતના પ્રસંગથી ધણી ધણીઆણીના પ્રેમમાં વધારો થાય, એમ જો કહેવામાં આવે, તો પ્રેમ તે શું, અને ખરો પ્રેમ તે કયો, તેની સમજમાં ફેર છે, એમ માનવું પડે. પ્રેમને પવિત્ર ગણવામાં આવેછે. સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેનો ખરો પ્રેમ અલૌકિક છે. તે બે સહિયરો વચ્ચેની માયા જેવો નથી, કે મા દિકરાના હેતુ સરખો નથી. તે પુખ્ત ઉમ્મર થયા વગર છોકરી કે છોકરામાં પ્રવેશ થતો નથી. માટે બાળક વર બહુ પ્રસંગમાં આવે, તેથી તેમનો પ્રેમ વધે, એમ માની શકાતું નથી. વળી આપણા કુટુંબનું બંધારણ જોતાં બાળક વર વહુ એક બીજાના પ્રસંગમાં આવેછેજ કવચિત્. કોઈના દેખતાં તેઓ વાતચિત્ કરી શકતાં નથી. વડિલની સમક્ષ એક ઓરડામાં તેઓ ઉભાં પણ રહી શકતાં નથી. વહુને લાજ કાઢવી પડે, ઘુમટો તાણવો પડે, કે ખૂણે ભરાવું પડે, ત્યાં વર તેના પ્રસંગમાંજ શી રીતે આવે. જ્યાં લાજ વગેરેનો રિવાજ નથી, ત્યાં પણ વર વહુ હળીમળીને વાતચિત્ કરી શકતાં નથી, કે લાંબો વખત તેમનાથી એકાંતમાં લેગાં બેસી શકાતું નથી. પ્રેમને બદલે એકજ ઘરમાં રહેવાથી વખતે જૂદીજ વાસના વહેલી પ્રકટ થાય છે, અને તેનાં માઠાં ફળ લોગવવાના પ્રસંગ આવેછે. વળી ધણી વાર વરની મા બહેન બાળક વહુની વિરુદ્ધ તેના ઠાન ભાંભેર્યા કરે છે, તેથી પ્રેમને બદલે તેના ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન થાયછે.

ખીજી કારણ એવું બતાવવામાં આવે છે, કે આપણે દેશ ગરમ હોવાથી કન્યામાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, માટે શાસ્ત્રકારોએ કન્યા કાળ વિતતા અગાઉ તેને પરણાવી દેવાનું નિર્માણ કર્યું છે, તે યથાર્થ છે. ઠંડા દેશ કરતાં ગરમ દેશમાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, એ વાત ખરી છે; પણ આપણે શહેરનો ને ગામડાનો દાખલો આપ્યો, તે પ્રમાણે સ્ત્રીપણું વધારે વહેલું લાવનાર ઉષ્ણતા કગ્તા આપણે પોતેજ કારણભૂત થઈએ છીએ. ઉષ્ણતાને કાગળે પણ સ્ત્રીનાં ચિન્હ બાવર્ષની વય થતા અગાઉ આવતા નથી, તો તે પહેલાં અને પાંચ સાત વર્ષની વયે લગ્ન કરવાની આવશ્યકતા ક્યાં છે ? ખાર તેર વર્ષની વયે કંઈ ચિન્હ દેખાય, તેથી તે વયની છોકરીઓમાં સ્વાભાવિક રીતે કંઈ કુલાવ ઉદ્ભવતો નથી. તેની સાથે આડીઅવળી વાતો કરવાથી, કે તેને ઉધા પાટા બંધાવવાથી, કે તેને વારે વારે સાસરે મોકલવાથી તેની વૃત્તિ બદલાય, તો તેજ કારણ આપણે પોતેજ છીએ. માળાપ ધારે, તો તેને પંદર સોળ વર્ષની વય થતા સુધી છોકરીની હાલતમાં રાખી શકે. આપણને અને પારસી લોકોને ઉષ્ણતાની સરખી હરકત છતાં, તેમનામાં દિકરીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી કેમ રહી શકે છે ? મુસલમાનોમાં અને રાજદરબારે પુત્રીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રહે છે, ગૂજરાતમાં કેટલીક બતોમાં કન્યાઓ મોટી થતા સુધી પરણાવવામાં આવતી નથી. ગૂજરાતના ખીજ વરો મોટી કન્યાઓ વગ્ની હોય, ત્યારે કાઠીઆવાડ બાય છે. કાઠીઆવાડમાં ૧૮-૨૦ વર્ષની કુમારિકાઓ સ્ત્રીના લાભળપણા શિવાય છોકરવાદીની રીતે ખેતરોમાં રમતી રખડતી મારા પોતાના જોવામાં આવી છે. બાળાઓને કામમાં રોકો, સાફ જ્ઞાન આપો, ધર્મ અને નતિને માર્ગે ચઢાવો, તો તે મોટી ઉમ્મરે પણ અવળે માર્ગે જનાર નથી. વિલાયતમાં પણ કન્યામાં પંદર સોળ વર્ષની વયે સ્ત્રીનાં ચિન્હ શરૂ થાય છે, તે છતાં તેમનાં લગ્ન વીથ કે તેથી વધારે વર્ષની ઉમ્મરે થાય છે, તોપણ માળાપ તેને ત્યાં સુધી સારી રીતે રાખી શકે છે. એ વાત ખરી છે, કે ત્યાના સંસારનું બંધારણ અને રીત રિવાજ બ્રહ્માં છે. તોપણ આપણે

અહીં છોકરીને કમીમાં કમી ૧૩-૧૪ વર્ષની થતા સુધી અવિ-
વાહિત વગર હરકતે રાખી શકાય એમ છે.

ત્રીજું કારણ એવું કહેવામાં આવેછે, કે છોકરીઓને મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રાખીએ, તો પછી લાયક વર મળવાની મુશ્કેલી પડે. આપણે અહીં નાનપણમાં વિવાહ કરવાની રીત છે તેથી આ કારણ ટકી શકતું નથી. જેમનામાં વિવાહ કરી રાખવાની રીત ન હોય, અથવા તે મનસ્વી રીતે તોડી શકાતો હોય, તેમનામાં પણ સર્વ ઢોકો મોટી ઉમ્મરે વેવીશાળ કે લગ્ન કરે, તો પછી હાલ જે હરકત બતાવે છે, તે આપોઆપ દૂર થાય. નાનપણમાં કોઈ કન્યાને વિવાહ કે લગ્ન કરવા ઉણું ન થાય, તો નાના છોકરાઓના વિવાહ કે લગ્ન થવાનાં નથી, તેથી મોટી કન્યાને મોટા વર મળી શકશે. વળી મોટી કન્યા ખીજ વરને આપવામાં ઓછી હરકત નહોતે. નાતશાહી બંધ બાંધવામાં આવે, તો આ કારણ નાબુદ થઈ જાય. લાયક વરના સંબંધમાં કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે આપણે અહીં કન્યાને બાપના તરફથી વારસો મળતો નથી, તેથી જો તે ગરીબ ઘરમાં પડે, અને દેવ્યસંયોગે વિધવા થાય, તો તેની શી વહે થવાની. નાતમાં પૈસાદર થોડા હોય છે. ગરીબનો ભાગ ઘણો હોવાથી બાળપણમાં લગ્ન કરતાં પણ ઘણાને ગરીબ ઘરજ દિકરી દેવી પડે છે. માપના તરફથી બેટીને વારસો મળવાનો વહિવટ આપણામાં તેમ ખીજ ઘણી પ્રજામાં નથી; તથાપિ ઘણાં માબાપ પોતાની પુત્રીના નિર્વાહ માટે બનતી ગોઠવણ કરેછે. ઘણી નાતોમાં વરકન્યાના નામથી પશ્ચુ મૂકવામાં આવેછે, અને તે સ્ત્રીધન ગણાઈ કન્યાને અણીને વખતે ઉપયોગમાં આવેછે. માબાપ જો કે વારસો આપતાં નથી, તોપણ ઘણીખરી નાતોમાં તેઓ દિકરીને તથા લાલુજને લુગડાં લત્તાં કરેછે, અને અનેક પ્રસંગે પૈસા આપેછે. કન્યા બાપનો વારસો પામી શકતી નથી, પણ તે સસરાની વારસ થાયછે, એટલે સંસારના બંધારણમાં પગિણામ એકજ થઈ રહેછે. “આપ્યું ને તાપ્યું કોઈનું” પહોંચતું નથી,” એ કહેવત પ્રમાણે વારસાની ને

પારકાની આશા રાખવા કરતાં જમાઈ સારો જોવામાં આવે, તે તે બાપથી પણ સવાઈ કરે, અને પોતા સ્ત્રીનીને સુખમાં રાખી શકે. માબાપને દલાલ કહેવામાં આવેછે; તેઓ જો જમાઈ વહોરવામાં દલાલ તરીકે પોતાની આરી ફરજ જાણે, ને જોઈતી આવચેતી રાખે, તો પુત્રી આરે ઠેકાણે પડે, અને સુખચેનમાં દહાડા કાઢે.

ચોથું કારણ એવું આગળ ધરવામાં આવેછે, કે જો બાળપણમાં લગ્ન ન થાય, તો યુરોપના દેશોની પેઠે છોકરીઓને કુંવારાં રહેવું પડે, અને તેથી નીપજતાં માઠાં ફળ આપણને ભોગવવાં પડે. બાળપણ મોટપણમાં આપણે અંતર માત્ર એચાર વર્ષનો રાખવા માગીએ છીએ. જે બીકે ૧૧ વર્ષની કન્યાને માટે નથી, તે બીકે ૧૩-૧૪ વર્ષની કન્યાને માટે ન હોવી જોઈએ. યુરોપી લોકોમાં વર કન્યાને જોળવો પડેછે, અને પરણવું ન પરણવું કન્યાના સ્વાધીનમાં છે. આપણે અહીં વર બાબાપ જોળે છે, અને કન્યાને પરણાવવી એ તેમના અખત્યારની વાત છે, તેથી કન્યા અવિવાહિત રહી જવાની ધારતી નથી. યુરોપમાં ડોશી કુંવારી મરે, તેનો શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે રૂઢીને લઈને બાધ નથી. આપણે અહીં તેનો બાધ મનાયાથી કન્યાને કુંવારી કોઈ રાખનાર નથી (શાસ્ત્ર પ્રમાણે બાધ નથી, એ આપણે જણાવી ગયા છીએ). યુરોપમાં જવાનીઆઓ સ્ત્રીને અને કુટુંબને આરી રીતે નભાવી શકે એવી શક્તિમાં આવ્યા શિવાય પરણતા

* આપકર્મી કે બાપકર્મીના સવાલમાં મહાકવિ કાળીદાસનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવેછે. તેને જે કન્યા વરાં તે કન્યાના બાપે પ્રશ્ન કરતાં તેણે આપકર્મીની વાત પસંદ કરવાથી બાપ ચીડાયો, અને તેણીને એક મૂર્ખ બાપારી સાથે પરણાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. એક માનસ કુવા ઉપર આવેવું ડાળ કાપવા કાઢે ચઢ્યો, અને તેજ ડાળ ઉપર ખેસી ઝાડની બાલુએથી તેને કાપવા માંડ્યું. એ જોઈ બાપે ધાર્યું કે આ સખસ કેવળ મૂર્ખ છે. તેને પોતાને ઘેર લાવી પોતાની દિકરી વેરે પરણાવ્યો. દિકરી તેથી નારાજ ન થઈ તેણે તેને સુધારવા અતિશય પ્રયત્ન કર્યો. આખરે તે મહાકવિ (કાળીદાસ) થયો, અને પ્રખ્યાતિ તથા સંપત્તિને પામ્યો. આવાંજ દૃષ્ટાંત બીજા રાજાઓનાં પણ આપવામાં આવે છે.

નથી, કેમકે પરણ્યા પછી તુરત તેમને જૂઠું ઘર વસાવવું પડેછે; તેમ તેઓ પરણવું એ ઇશ્વરી કે સંસારી ફરજ છે, એમ પણ સમજતા નથી. આપણે અહીં બનતા સુધી છોકરાઓ માખાપ લેગા એક કુટુંબમાં રહેછે, તેથી પરણતા અગાઉ પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવાનાં સાધનો મેળવવાંજ જોઈએ, એવી તેમને જરૂર પડતી નથી. તેઓ પરણવું એ શાસ્ત્રની એટલે ઇશ્વરી અને સાંસારિક ફરજ સમજેછે, અને કોઈ પણ પ્રયાસે સ્ત્રી મેળવવાની આતુરતા માખાપને તેમજ વયે પહોંચેલા છોકરાઓને રહેછે, એટલે કન્યા જન્મભર કુંવારી રહી જવાની ધારતી નથી. યૂરોપના રિવાજથી ત્યાં હમેશાં નહીં, પણ કોઈ કોઈ વાર માઠાં પરિણામ નીપજે છે, પરંતુ તેટલાં કે તેથી વધારે માઠાં પરિણામ આપણે અહીં બાળવિધવાથી નીપજેછે. ગણતરી કરતાં એવું જણાઈ આવ્યુંછે, કે આપણે અહીં જે પ્રમાણમાં જીવાન વિધવાની સંખ્યા છે, તે પ્રમાણમાં લગભગ યૂરોપખંડમાં જીવાન કુંવારિકાની સંખ્યા છે. જ્યાં સારી કેળવણી ને સારી રહેણી કરણી છે, ત્યાં કુમાર્ગનો માર્ગ બહોળો હોઈ ન શકે. લગ્ન થયા પછી પણ ઘણા અનાચાર થતા આપણા જોવામાં ને સાંભળવામાં આવેછે. અપવાદ તરીકે થોડા અનાચાર થવાનો ભય બતાવીને જે રિવાજખીજ બધી બાબતમાં લાલકારક અને ચઢીઆતો હોય, તે ચાલુ થવામાં આડે આવવું યોગ્ય નથી.

પ્રકરણ ૬ કું

કળેડાં.

કળેડું એટલે સ્ત્રી પુરૂષનું ખરાબ જોડું—ખરાબર જોડું નહીં તે. જેમાં તફાવત હોય, ત્યારે કળેડું કહેવાય. એ તફાવત સ્ત્રી પુરૂષની વયમાં, એટલે સ્ત્રી કરતાં પુરૂષની વય નાની હોય, ત્યારે આપણા લોકો તેને કળેડું કહેછે. સ્ત્રી કરતાં પુરૂષ વયે ગમે તેટલો મોટો હોય, તોપણ તેને કળેડું કહેવામાં આવતું નથી. તેમ જોના

શુભમાં ને જ્ઞાનમાં ગમે તેટલો તફાવત હોય તોપણ તેને આપણા લોકો કબ્બેડું ગણતા નથી, પરંતુ જે વાતમાં ખંતેનું સરખાપણું નથી, તે વાતમાં ખર્ચ જોઈએ, તો સી પુરૂષનું કબ્બેડું છે, એમ કહી શકાય.

જ્યાં વર કન્યાને પસંદગીનો હક નથી, ત્યાં તેમની મરજી પ્રમાણે કન્યા વર મેળવી ન શકાય, એ દેખીતું છે. જ્યાં લગ્ન કરવાનું માખાપ કે વડિલને હસ્તક છે, ત્યાં પસંદગી તેમની ઇચ્છા, અનુકૂળતા અને વિચારને લઈને થાય છે. તેમની ઇચ્છા કન્યા કૂળવાન ઘરમાંજ નાખવાની હોય, તો તેવાં ઘરોમાં જેવો વર મળી આવે તેવો તેમને સ્વીકારવો પડે છે. જો બાળકીને અચપણમાં પરણાવવાનું તેમને અનુકૂળ હોય, તો તે વયે જેવો વર હાથ લાગે, તેવો વર જીડપી લેવામાં આવે છે. જો તેમના વિચાર, વર જે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તોપણ હરકત નહીં એવા હોય, તો તે તેવા વરને પસંદ કરી દે છે.

કૂળવાનના વર ઘોડીઆમાંથી જીડપાય છે, કેમકે તેમને ત્યાં કન્યા આપવા નાતના સર્વ લોકો ચાહે છે. કોઈની કન્યાનો વિવાહ શિશુપણમાં ન થયો હોય, અથવા વિવાહ કરેલો વર મરી જવાથી કન્યા કેટલાક વર્ષની કુંવારી રહી હોય, તો કૂળવાનને ઘેર મોટી વયનો વર ન મળી શકવાથી, માખાપ નાના વરને પણ પસંદ કરે છે. કેટલીક વાર એવા પણ દાખલા જોવામાં આવે છે, કે કન્યાના લગ્ન વખતે વર પોતડી પણ પહેરી જાણતો ન હોય. નાતું બાળક ઘણી વાર પરણતી વખતે ઝાંકાં ખાય છે, અને તેના તરફનાં આંગળીઓ ખોસી ખોસીને તેને જગાડે છે. કોઈ વાર તે પરણતી વખતે પિશાબ પાણીની ઇચ્છા બતાવે છે, કે ચોરીના અગ્નીની ધૂણીથી અકળાઈને તે ત્યાંથી છટકી જવા માગે છે. ઉઘનાં ડોલાં ખાતાં કોઈ વાર લાકીનો પહોંચી તેના હાથમાંથી છટકી જાય છે !

વર જે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તેથી કબ્બેડું થશે, અને તેમ કરવું એ ખોટું છે, એવું લોકોના મનમાં ભાગ્યેજ આવે છે. છોકરીને સંબંધે લોકો કહે છે, “ ઉઠરડાને વધતાં વાર લાગતી નથી ” આ ઉખાણો ઘણા મોટા વરને કન્યા આપતી વખતે બંધ બેસાડ-

વામાં આવે છે, પણ કન્યા કરતાં નાની વયનો વર પસંદ કરતી વખતે તેનો વિચાર થતો નથી. છોકરી કરતાં છોકરામાં પુખ્તપણું મોડું આવે છે, અને છોકરી વયે મોટી હોવાથી તે સ્ત્રીપણું વહેલું પામશે, એ વાતની સર્વને ખબર છતાં, કન્યા કરતી વખતે કોઈ વિચારજ કરતું નથી. છોકરીને ઉમ્મરે આવતા અગાઉજ ન્યાં વળાવવાની વાતો થાય, ત્યાં તેને ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી વર પુખ્ત થતા સુધી પોતાને ઘેર રહેવા દેવા તરફ માળાપનું લક્ષ જાયજ શાનું ? તેર ચૌદ વર્ષની છોકરીને ૧૧ વર્ષનો વર મળ્યો હોય. વર પુખ્ત ઉમ્મરે આવે ત્યાં સુધીમાં તો કન્યા જો મોટા વરને પરણાવી હોત તો તે કદાશ બે છોકરાની મા થવા પામી હોત. આવી સ્થિતિમાં છોકરી દુઃખી થાય છે, કે કવચિત્ કુમારો દોરાય છે, અથવા વયે પહોંચ્યા પહેલાં વર વહુનો સંબંધ કરાવ્યાથી માઠાં ફળ નીપજે છે. ગમ્મતની સાથે પ્રજાને નીતિમાન કરવા અને તેમનાં દુરાચરણ ને કુચાલ અટકાવવા માટે વિદ્વાનોએ નાટકોની યોજના કરી છે. કળિ યુગમાં જેમ ખીજી બાબતોનો બગાડો થયો છે, તેમ નાટકનો બગાડો થઈ તેમાંથી બવાઈ ઉત્પન્ન થઈ છે. ભવાયા પણ કન્યાથી ત્રાસ્યા, ત્યારે તેમણે એ સંબંધીનો વેષ કાઢવા માંડ્યો. ન્યાં ને ત્યાં ભવાયા કન્યાનો વેષ લાવે છે, અને કન્યાના દુઃખનું સારું ચિત્ર પાડે છે, તેથી પણ લોકોને અસર થતી નથી. “કર્મે કન્યેડું, આખા જગમાં વગોણું, દુઃખ કોને કહીએ,” એવી રીતનું ગીત એ વેષ વખતે ગાવામાં આવે છે. એ ગીત અસરકારક છતાં, લોકોના એક કાનથી તે પ્રવેશ કરે છે, ને ખીજે કાને નીકળી જાય છે. ભવાયાના વેષમાં આવે છે, એવાં કન્યાં કેટલીક વાર અનાવલા દેશાઈ અને લેઉવા પાટીદારમાં થાય છે. “બાર વર્ષની કન્યા ને અઢી વર્ષનો વર બાઈ સામજીડું, સામજીડું”, એવું લીખારણું શેરીઓમાં ગાય છે, અને કોઈ કન્યેડું કરે, ત્યારે -ચીઓ તેનું અનુકરણ પણ કરી બતાવે છે, તે છતાં લોકો તેનો ધડો લેતા નથી.

બંનેમાં પુખ્તપણાનો કાળ વહેલો મોડો હોવાથી, કન્યા ને વર સરખી વયનાં હોય, તોપણ તે એક રીતે કન્યેડું કહેવાય. એ

માટે કન્યા કરતાં વર છેવટ પાંચ વર્ષે પણ મોટો હોવો જોઈએ. આપણા પ્રાચીન વિદ્વાનોએ કન્યા કરતાં વરની વય અઢી ગણી જોઈએ, એમ કહ્યું છે; પરંતુ જેમ કન્યાની વય મોટી તેમ એ અંતર વધારે થઈ પડે. છ વર્ષની કન્યા ને પંદર વર્ષનો વર હોય તો હરકત નહીં, પણ બાર વર્ષની કન્યા ને ત્રીશ વર્ષનો વર આ કાળમાં વધારે મોટો ગણાય, અને તેથી તેમનું કલેડું થયું કહેવાય.

પણ આપણે અહીં ૩૦ વર્ષથી વાત અટકતી નથી. કન્યા મળી શકે, અને પોતાની ઇચ્છા થાય, તો પુરૂષ ગમે તે વયે પરણવા ઉભો થાય છે. ૬૨ વર્ષના બુઢા કાકા બાર વર્ષની બાળકીને પરણે છે. ૬૮ વર્ષનો ડોસો નાની કન્યા પરણ્યાનો દાખલો કેટલાંક વર્ષ પર અમદાવાદમાં બન્યો હતો, અને બે ત્રણ વર્ષની અંદર બિચારી બાળાને રંડાપો પ્રાપ્ત થયો હતો. આવા બનાવને કલેડાં કરતાં પણ કંઈ દુષ્ટ નામ આપવું જોઈએ. “ બીબી થાય મીઝાં જોગ, ત્યારે મીઝાં થાય ઘોર જોગ ”, આ કહેવત આવાં કલેડાંને આબેહુલ લાગુ પડે છે. કવિ દલપતરામે રાજવિદ્યાભ્યાસના નિબંધમાં કહ્યું છે, કે “ બુઢો પરણે બાઈડી, અલણ્યો બેસે રાજ; બોજ ઉપાડે બળદીઆ, એ સૌ પરને કાજ ”. પોતાનો આપ તો શું, પણ દાદો થવા ચોગ્ય ધણી નાની છોકરીને પસંદ ન પડે, એ કોખીતું છે. તે વયે આવે, ત્યારે ધણી ઘણાખંદો નિરૂપયોગી થયો હોય. આવી સ્થિતિમાં અનાચાર થતા ઘણા જોવામાં આવે છે. આંવું જાણતાં છતાં પણ મોટી વયે લોકો પરણે છે, તેનાં બે કારણ છે. એક તો સંતતિ થવાની આશા, અને બીજું ઘટપણમાં ભેરી હોય, તો તે રાટલા ઘડી આપે, ને સેવા ચાકરી કરે. સંતતિ સંબંધે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. પોતાની સેવા ચાકરીની ખાતર ભેરીનો ભવ બાળવો, એ કેવળ સ્વાર્થી અને નિર્દય વિચાર છે. સેવા ચાકરીના મુખ કરતાં તેને ઘણી વાર વધારે દુઃખ વેઠવું પડે છે. ભેરી નઠારી નીકળે, તો ફોજીનો ફાળકો બંધાય છે. તે વઢકારી કે કુલારજી હોય, તો ધણીને જપવા વારો આવતો નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પહેલી વારનાં છોકરાં છોઆંને થતી વેદના જોઈને તે મહા કષ્ટને

પામેછે. લોકો મોટા વરને કન્યા શા માટે આપતા હશે ? કેટલીક વાર કૂળવાનને ઘેર કન્યા નાખવાની આતુરતાથી, કોઈ વાર કન્યા દશ કે તે ઉપરાંત વર્ષની થયા છતાં લાયક ઉમ્મરનો વર ન મળી આવ્યાથી, અને ઘણીવાર પૈસા ખાવાની લાલચથી માખાપ એવું કામ કરેછે, કેટલીક વાર માખાપ એમ સંતોષ માનેછે, કે વર મોટો છે, પણ દિકરીના કર્મમાં સુખ લખ્યું હશે, તો તેને વિસ્તાર થશે. અને કર્મમાં રડાપોજ લખ્યો હશે, તો તે નાના વરને પરણાવવાથી પણ મિથ્યા થનાર નથી ! એશિયા ખંડની પ્રજાઓ કર્મ અથવા કિસ્મત ઉપર આધાર રાખીને પાયમાલ થઈ ગઈઓ છે, અને જ્યાં સુધી કર્મ ઉપરની સજ્જડ શ્રદ્ધા દૂર નહીં થાય, ત્યાં સુધી તે તરીને ટોચે આવવાની નથી. જ્યાં ને ત્યાં નાના મોટા હરેક કામકાજમાં કર્મ વચ્ચે આવીને ઉભું રહેછે. “ હાથનાં કયાં હોયે વાગે, ” અને દોષ દઈએ કર્મને, એ કયાંના ઘરનો ન્યાય ? કર્મે કરીને નસીબ બધાયછે, અને તેનાં કૂળ લોગવવાં પડેછે, એ સિદ્ધાંતમાં સત્યતા હોઈ શકે, તથાપિ તેની સત્તા જ્યાં ને ત્યાં છે, અને તે ઉપરજ આધાર રાખી એસી રહેવું, પુરૂષ પ્રયત્ન ન કરવો, કે સારાસારનો વિચાર ન કરવો, જે બને તે ટગર ટગર જોયા કરવું કે ગમે તેવાં કૃત્ય કરીને કર્મ તરફથી સારાની આશા રાખવી, એ તો કોઈ રીતે પ્રમાણ કરવા જેવું નથી. વળી માખાપ એમ કહીને મન વાળેછે, કે જમાઈના ઘરમાં ભર્યું છે, તેથી દિકરી રાંડશે, તોપણ પૈસા વડે તે સુખી થશે. જો પૈસાથીજ સ્ત્રીને સુખ થતું હોય, તો ધનાઢય લોકો પોતાની દિકરીઓને લાખો રૂપીઆ રોકડા આપે, અને પગલાવવાનું માંડી વાળે, તો ચાલી શકે. પણ સ્ત્રીને ઘણી વગર ખર્ચ સુખ મળતું નથી. ચીથરે હાલ ઘણીના સંગમાં સ્ત્રીને જે સુખ મળેછે, તે સુખ ઘણી વગરની વિધવાને ધનથી મળી આવતું નથી. આવે પ્રસંગે લોકો કહેછે પણ ખરા, કે ફલાણાએ પોતાની પુત્રી વરને નહીં, પણ પૈસાને પરણાવી છે.

કળેડાના વિચિત્ર દાખલા કેટલીક વાર વિલાયતમાં જનતા આપણે વાંચીએ છીએ. પરોપકારી હાવડની વય ૨૬ વર્ષની છતાં

તેને ખાવન વર્ષની ભેરી પરણવી પડી હતી. વખતે ૭૦, ૮૦ અને ૯૦ વર્ષના બુઢાખખ પણ લગ્ન કરેછે. કોઈ ઉપકારના બદલા ખાતર કોઈ પેસાના સ્વાર્થથી, તો કોઈ મહોળતને માટે આવાં લગ્ન કરેછે. પરંતુ એવે પ્રસંગે પરણનારી નાની બાળકીઓ નથી હોતી, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાનીછે. ત્યાં કુંવારી કે વિધવા ડોસીઓ ભેઠજે તેટલી હોયછે, તેથી ત્યાંનાં કબ્બેડાં અહીંનાં જેવું ભયંકર સ્વરૂપ પકડતાં નથી. ૬૦ વર્ષનો પુરૂષ ૭૫ વર્ષની સ્ત્રીને પોતાની પત્ની કરે, તો તે કબ્બેડાના વર્ગમાં ન આવે. તો પણ આવા લગ્નની તે દેશમાં પણ હાંસી થાયછે.

શુણ્ણજ્ઞાનના કબ્બેડા વિષે તો કાઠને વિચારજ થતો નથી. શુણ્ણ જ્ઞાનની બાબતમાં તો ઘણાખરા પરણેલા હિંદુ અને મુસલમાન કબ્બેડાવાળાજ છે, એમ કહેવું પડેછે. સીકેળવણીને અભાવે કેળવણીલા છોકરાંઓને અલણ કન્યાનું ઝાંખરૂં વળગેછે. શુણ્ણવાન પુરૂષને શુણ્ણવાન સ્ત્રી મળતી નથી. એથી જે મુખ્ય સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રી પુરૂષનું ભેડું ભોગવી શકેછે, તે આપણા દેશમાં કવચિતજ ભેવામાં આવેછે. “ ગૃહમુખ ” આપણામાં નહીં સરખું છે. અજ્ઞાન અબજાઓ જ્ઞાની પતિની વાતચિતમાં શો ભાગ લઈ શકે, તેમના કાર્યવ્યવહારમાં શી મદત કરી શકે, કે તમને શી સલાહ આપી શકે ? વિદ્યા વિનોદનો આપણા કુટુંબોમાં અભાવ છે. નીતિમય કે ભક્તિમાર્ગના જ્ઞાન તાન વડે જે આનંદ અને આત્મોન્નતિ થાયછે, તે આપણા દંપતીને કયાં મળેછે ? બંનેનાં શુણ્ણમાં ને વિચારમાં આશમાન જમીનનો તક્ષાવત હોવાથી તેમનો સંસાર મુખને બદલે દુઃખરૂપ થઈ પડેછે. વિદ્યા ભણેલી કન્યાને અલણ વર માથે ભાગે છે, ત્યારે પણ તેને ભેઠજે તેવું મુખ મળતું નથી. છોકરા અને છોકરીઓ બંનેને બ્યાં સુધી સારી કેળવણી આપવામાં નહીં આવે. ત્યાં સુધી શુણ્ણજ્ઞાનનાં કબ્બેડાં થયાજ કરશે, અને સંસારની ઉન્નતિ થશે નહીં, એ સ્પષ્ટ છે. આપણે અહીં મરદોને ઘરમાં આવવાને ઘણું મન થતું નથી. કામકાજે તેઓ બહાર રહેછે, એટલુંજ નહીં, પણ કામથી પરવાર્યા પછી પણ તે જે ઘડી આનંદમાં ગાળવા માટે

મિત્રાને ત્યાં કે કોઈ ખીજે સ્થળે જાયછે. વિલાયતની પેઠે જો એ આનંદ તેમને ઘરમાંજ મળી શકતો હોય, કે પત્નીને સાથે લઈ બહાર જવાથી મળતો હોય, તો તેઓ કામકાજ આટપ્યા પછી શા માટે ઘેર ન આવે, કે શા માટે સ્ત્રી છોડીને સાથે લઈને ફરવા ન જાય ? ઘણે ઠેકાણે ધણી ઘેર આવે, ત્યારે સ્ત્રી તેને સુખાકારી પૂછ્યા વગર કે પાણીછાણી આપ્યા વગર તેનું મન દુભાય એવી વાત કરવા, કે કંઈ ને કંઈ ઉખળમારે કાઢીને તેની સાથે લડવા માટે ચારે પગે થઈ રહી હોય, ધણીની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં તે પોતાને માટે કે છોકરાંને સારૂ ભારે દાગીના ને કપડાં આણી આપવા હઠ કરે, છોકરાંની નજીવી ભૂલો કે તકરાર આગળ ધરી તેમને શિક્ષા કરવાનો આશ્રય કરે, ધણીની મરજી ન હોય, તોપણ અમુક છોકરીનો કે છોકરાનો વિવાહ અમુક ઠેકાણેજ કરવા, કે કન્યાને નાની વયમાં પરણાવવા, વળાવવાનો, કિંવા નાની વહુને ઘેર તેડવા માટે મમત કરે. ખાવા પીવાનું સારું ન થયું, તે વિષે ધણી કંઈ ટીકા કરે, તો જોઈ લ્યો તેની વાત. કદી એ ધડી વાતો કરવા બેસે, તો સગાવહાલાંમાં અને પાડપડોશીઓમાં યએલા અઘડાની, નાતમાં કોઈ સુવું ફીટયું હોય તેની, કે ખીજાનાં કૃત્યોની નિંદાની વાતો કરે. ઘરમાં ન હોય સ્વચ્છતા કે સુધડતા. ધણીની સામું ચબડચબડ મરજીમાં આવે તેમ બોલે, અને વખતે ભજનિયાં પણ સંભળાવે ! ધણી જો અવિચારી ને ઝાંઝી હોય, તો ખંને વચ્ચે ધમ્મસધમ્મા થાય, છોકરાં રહી ઉઠે, અને પડોશીઓ વારવા ને ફજેલી જોવા લેગાં થાય. જેને પાલવે આવી ઘેરી પડી હોય, તેને ઘરમાં પગ મૂકતાં ફીડીઓ ચઢે, અને ઘર તેને કાળ જેવું લાગે, એમાં શી નવાઈ ?

કજોડાનું દુઃખ માળાપ ધારે તો ઘણે દરજ્જે દૂર કરી શકે. વર પસંદ કરતી વખતેજ તેની વયની અને ગુણ સ્થાનની પૂરી તજવીજ કરે, તો કજોડાં થવાનો સંભવ ઘણો કમી થાય. ઘર કરતાં વરને જોવાનો વિચાર તેમણે રાખવો જોઈએ. એમ કરતાં કદી જોઈએ તેવું કૂળવાન કે પૈસાદાર ઘર ન મળે, તો જોઈું કૂળવાન ને પૈસાદાર ઘર જોળવું. “ એ શીપનું મોતી ” ન મળે તો એક શીપના

મોતીથી ચલાવી લેવું. લાયક વર મળી આવતા લગ્ન દીકરીના વિવાહને માટે વાટ જોવી. લોકો નિંદા કરે, તેથી ડરવું નહીં. અને લોકો વાતો કરશે, તે લયથી કુદાની પેઠે જાંપલાવી પડવું નહીં. નાતવાળા પણ કબજાં, બાળ લગ્ન વગેરે અટકાવવા માટે ધારે, તો ન્યાતશાહી બદોબસ્ત કરી શકે. કેટલીક નાતોમાં છોકરાં ન થાય, તો પણ સ્ત્રીની અમુક વય થયા શિવાય ધણીથી ફરી ન પરણાય, એવો બંધ છે, તે બહુ સારો છે. એજ રીતે અમુક વર્ષની વય થયા પછી પુરૂષે ફરીથી ન લગ્ન થાય, એવો બંધ બાંધવો જોઈએ. કન્યા કરતાં વરની વય અમુક વર્ષની વધારે હોવી જોઈએ, એવો નાતે ઠરાવ કરવો જોઈએ. છોકરા છોકરીઓનાં લગ્ન અમુક જ્ઞાન મેળવ્યા શિવાય ધંધ ન શકે, એવો ધારો નાત ચલાવે, તો ચાલી શકે, અને તેથી નાતની ઉત્તતિ જલદી થાય.

પ્રકરણ ૭ .

પુનર્લગ્ન.

સ્ત્રી મરી જાય તો ધણી ફરી પરણે, અને ધણી મરી જાય તો સ્ત્રીથી ફરી ન પરણાય, એવો અન્યાય ભરેલો ને હાનિકારક રિવાજ હિંદુઓ શિવાય બીજા કોઈ પ્રજામાં નથી. સુધરેલી કે જંગલી હરેક પ્રજા આવી બાબતમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય આપે છે. હિંદુઓમાં પણ મોટો ભાગ બીજા પ્રજાઓને અનુસરે છે. માત્ર બ્રાહ્મણ, વાલ્મીયા, કાયસ્થ, બ્રહ્મક્ષત્રી, રાજપૂત, વૈશ્ય સોની, વૈશ્ય સુતાર, કેટલાક મરાઠા, કેટલાક કણબી વગેરે ઉજળી વર્ણના હિંદુઓ, અને કેટલાક મુસલમાનોમાં વિધવા ફરીથી પરણી શકતી નથી. મુસલમાનોમાં પુનર્લગ્નની છૂટ તેમના શાસથી મળેલી છતાં તેમણે હિંદુઓનું અનુકરણ કરેલું જણાય છે. હિંદુઓની ઉજળી વર્ણોમાંથી પણ કેટલીકમાં નાતરાં થાય છે, તે છતાં બીજા ઉચ્ચ વર્ણોનું અનુકરણ કરવામાં વડાઈ સમજીને તેઓ પોતાના ચાલને ધિક્કારે છે, અને વખતે તણ પણ દે છે. એથી ઉલટું કોઈ કોઈ ઉજળી વર્ણમાં પુન-

લંગ્ગનો સંગ્રહાય દાખલ પણ થયેલો છે. હારીજ (કડી પ્રાંત) તરફના ઔદિચ્ય પ્રાદ્યક્ષોમાં નાતરાં કરવાનો રિવાજ ચાલે છે.

ઉજળી વર્ણના લોકો પુનર્લગ્ન નથી કરતા, તેનું કારણ તપાસીએ. લોકોને કારણ પૂછીએ, તો તેઓ કહે છે, કે પુનર્લગ્ન કરવાની શાસ્ત્રમાં મના છે. શાસ્ત્ર તે કયું, અને તેમાં પુનર્લગ્ન સંબંધે શું લખ્યું છે, તે વિષે લોકો તજવીજ કરતા નથી. શાસ્ત્ર એ નાનાં બાળકનું હાઉ હોય, અને તેનું નામ લેવાંજ બાળકો ચૂપ થઈ જાય છે, તેમ એ અજ્ઞાન લોકોનું હાઉ છે ! હાઉને કોઈએ જોયું નથી, તેમ છતાં તેના વિષે જે કંઈ મોટાં માણસ કહે, તે છોકરાં માની લે છે. એજ રીતે શાસ્ત્રી, પુરાણી, જોષી, માણસડો, ટેલીઆ, જોષ જોનારા, ગામોટ, ગોર, ગરોડા વગેરે શાસ્ત્ર વિષે જે કંઈ કહે, તે લોકો માની લે છે. કહેનારામાંથી પણ થોડાજ શાસ્ત્ર વિષે જાણીતા હોય છે. જે વાત શાસ્ત્રમાં ન હોય, તેને માટે પણ શાસ્ત્રનું ઓર્ડુ આપવામાં આવે છે. વેદ ઉપનિષદો શાસ્ત્ર, સ્મૃતિઓ શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, વેદાંત શાસ્ત્ર, પુરાણો ઉપપુરાણો શાસ્ત્ર, આખ્યાન ઉપાખ્યાન શાસ્ત્ર, કથા વાત્તાં શાસ્ત્ર, મહાત્મ્યો શાસ્ત્ર, અને સંસ્કૃત ભાષામાં કોઈ નવિન શ્લોકો બનાવે, તે પણ શાસ્ત્ર ! એક પ્રાદ્યક્ષને લગ્ન કરાવતાં આવડતું નહોતું. તેણે છઠ્ઠી ચોપડીમાં પસ્તાવા વિષે અનુપ્તુપ્ છંદમાં કવિતા છે, તે પીમેથી બબડીને વર કન્યા પરણાવી દીધાં ! (ઘણા શ્લોકનું બધારણ અનુપ્તુપ્ વૃત્તમાં હોય છે, તેથી ભાષા સ્પષ્ટ રીતે સમજાય એમ બોલવામાં ન આવે, તો ગૂજરાતી છતાં જાણે સંસ્કૃત શ્લોક ઉચરાતા હોય, એમ અલણ લોકોને લાગે). રૂઢી કહો, રીત રિવાજ કહો કે ખેરક શાસ્ત્ર કહો, પણ સૌનું મૂળ શાસ્ત્રમાં છે, એમ કહેવામાં આવે છે.

શાસ્ત્રવડે જો વેદ ઉપનિષદ આદિ પ્રથમ કાળના ગ્રંથો હોય, તો તેમાં પુનર્લગ્નનો પ્રતિબંધ જોવામાં આવતો નથી. એથી ઉલટું વેદમાં પુનર્લગ્ન કરવાની પરવાનગીનાં વાક્ય મળી આવે છે. દત્તના પ્રાચીન ભારતમાં ઋગ્વેદના અદારમાં સૂક્તની એકઃ ઋચા આપી

* उदीर्घं नार्यमि जीयलोकंगतासुमेतमुपशेषपदि ।

इस्तग्रामस्यदिधिपोस्तवेदंपत्युर्जनित्यममिसंबभूय

છે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “હે સ્ત્રી ! ઉઠ, જેનું જીવન ગયુંછે, તેની પાસે તું સુતીછે. જીવનમય સૃષ્ટિમાં આવ, તારા પતિથી વિમુખ થા, અને જો તારો હસ્ત સ્વીકારે, અને તને પરણવા ખુશી હોય, તેની પત્ની થા”. દત્ત જણાવે છે કે “તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં આ સ્થાનના સાયણે કરેલા અર્થ પ્રમાણે આ ભાષાંતર આપ્યુંછે, અને તેની સત્યતામાં કંઈ સંશય નથી.” એ નીચે દા. રાજેન્દ્રલાલ મિત્રનાં ઘોઠાંક વચ્ચેનાં આપ્યાંછે, તે એવાં કે “વૈદિક સમયમાં વિધવાનું પુનર્લગ્ન થતું, તે ઘણા પૂરાવા અને દલીલોથી સિદ્ધ થઈ શકે, તેમ છે. દિધિપુ એટલે વિધવાને પરણનાર પતિ, પરપૂર્વા એટલે જેણે બીજો પતિ કયો હોય તેવી સ્ત્રી, પૌનર્ભવ એટલે સ્ત્રીને બીજા લગ્નથી થએલો પુત્ર, એવા શબ્દો સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રાચીન કાળથીજ છે, એ વાત આટલું સિદ્ધ કરવાને બસ છે.”

ભારત કાળમાં પણ વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ નહોતો, એમ દત્ત જણાવેછે, અને કહેછે, કે “તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધિ-વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવીછે. હજી વર્ષ પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ષના માણસો બીજી જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અપ્રાપ્ત હોય, અને પછી તેને પ્રાપ્ત પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથર્વવેદ ૫-૧૭-૧૮)”.

શ્રી રામચંદ્રજી, જેમની શ્રદ્ધા, નીતિ રીતિ ઉત્તમ પ્રકારની અને તે સમયના લોકોને અનુસરતી હતી, તેમણે પોતે વાળીનો વધ કરી તેની સ્ત્રી તારામતી સુગ્રીવને, અને રાવણનો વધ કરીને તેની સ્ત્રી મંદોદરી વિલિખણને પરણાવી હતી. બંનેનાં પુનર્લગ્ન થયા છતાં તેઓની ગણના સીતાજીની સાથે મુખ્ય પાંચ સતીઓમાં થાય છે. વળી મહાભારતમાં નાગરાજ ઐરાવતની વિધવા છોકરી સાથે અર્જુનનું લગ્ન થયું હતું, અને અર્જુનથી તેને પેટે ધૃરાવન નામે એક સુંદર અને પરાક્રમી પુત્ર થયો હતો, એવું નીકળી આવે છે.

વેદ અને ભારત કાળમાં નિયોગ થતો હતો, જેને આપણા લોકો ‘દ્વિયરવદ્’ કહે છે, અને જે હજી કાઠી લોકોમાં કવચિત્ આવે છે. નિયોગ એટલે વિધવા સ્ત્રી પોતાના દ્વિયરથી કે બીજાથી પ્રજા ઉત્પત્તિ કરી લે તે. નિયોગ પ્રજા ઉત્પત્તિને માટે હતો, તેથી એકાદ સંતાન થાય, કે દ્વિયર સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવો જોઈએ, એવી શાસ્ત્ર આજ્ઞા હતી.

હવે શાસ્ત્ર વડે આપણે ધર્મશાસ્ત્ર અથવા સ્મૃતિઓ લેઈશું. ધણી સ્મૃતિકારો વિધવા વિવાહની વિરૂદ્ધ છે, અને તેના કારણમાં તે કળિ યુગમાં કરવા યોગ્ય નથી, એમ કહે છે. સત યુગ આદિ યુગોમાં સ્ત્રી પુરૂષોની રહેણી કરણી ઉત્તમ છતાં વિધવા વિવાહની છૂટ, અને હંદહંદતા કળિ યુગમાં સ્ત્રી પુરૂષોની રહેણી કરણી અધમ છતાં વિધવા વિવાહની મના કરવામાં આવે, તે સકારણ કે મનુક્રિતક પણ લાગતું નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા વિધવા વિવાહથી વિરૂદ્ધ સ્મૃતિકાર જણાવે છે, કે પુરૂષે બીજાને ન વરેલી તરૂણ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું. “બીજાને ન વરેલી” એ શબ્દો વડેજ તેમના સમયમાં વિધવા વિવાહ ચાલતો હશે, એમ અનુમાન થઈ શકે છે. મુખ્ય સ્મૃતિઓ ૧૮ છે, તેમાંની આઠ સ્મૃતિઓ પુનર્વિવાહના લાભમાં છે. સર્વ સ્મૃતિઓમાં પારાશર સ્મૃતિ, એ કળિ યુગને માટે મુખ્ય મનાય છે, અને તેમાં જો પુનર્લગ્નની છૂટ આપી છે, તો તે આ કાળમાં સર્વ માન્ય ગણાવી જોઈએ.

મહાત્મા પરાશર કહે છે, કે “ધણીનો પત્તો ન લાગતો હોય, ધણી મરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે વખતે સ્ત્રીએ બીજો વર કરવો”^૧ (અધ્યાય ૪: વિધવાના ધર્મ અને આચાર).

વસિષ્ઠ કહે છે, કે “નીચ કૃળનો, નીચ આચરણનો, નપુંસક પતિત, ફેર આવતા હોય એવો, ખરું જોડું ન જોતાં ગમે તેવું

૧ નદ્રેમૃતે પ્રવ્રજિતે ક્લીબેચ પતિતે પતૌ ।

પચ્ચસ્વાપત્સુ નારીણાં પતિરન્યો વિધીયતે ॥

કરનારો, રોગી, વેપધારી એટલે નટ, અથવા એકજ ગોત્રનો વર હોય, તો તેને આપેલી કન્યા પાછી લેવી ^૨. નારદ કહેછે, કે “ ધણીનો પત્તો લાગતો ન હોય, મરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક થયો હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે પ્રસંગે સ્ત્રીએ બીજો પતિ કરવો ^૩. કાત્યાયન કહેછે, કે “ વિવાહ થયા પછી પતિ બીજા જાતનો, પતિત, નપુંસક, ખર્ડું ખોટું ન જોતાં ગમે તેવું કરનારો, એકજ ગોત્રનો, ઘસ એટલે શુભામ, અથવા સદા રોગી હોય, તો (તેની સાથે) લગ્ન થએલી સ્ત્રી વશાલંકાર સુધ્ધાં બીજા વરને આપવી ^૪. આવા મોટા મનના મહાત્માઓએ સ્ત્રીઓનું હિત કેટલું ચાહ્યું છે ? તેમણે પતિ મરી જાય, તો સ્ત્રીને ફરી પરણવાની રજા આપીછે, એટલુંજ નહીં, પણ તે જીવતો છતાં અનેક કારણોથી નલાયક થાય, તો સ્ત્રીએ તેને તજી બીજો પતિ કરવો, એવી આજ્ઞા કરીછે. આ વિવાજ ઉંચ વર્ણોમાં ચાલતો નથી. કેટલાક કહેછે, કે એ ઋષિઓનાં મત કળિ યુગને લાગુ નથી, પરંતુ તે અમુક યુગને માટેજ છે; પણ કળિ યુગને માટે નથી, એમ માનવાને પ્રમાણ નથી. પારાશર સ્મૃતિ ખાસ કળિ યુગને માટેજ છે, અને તેમાં વિધવા વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ લખેલું છે. કેાઈ એમ કહેછે, કે પરાશરની સ્મૃતિ કળિ યુગને માટે છે ખરી, પરંતુ વિધવા વિવાહનું વચન એ યુગને માટે નથી, અને એ પ્રમાણે તે સંહિતાના ટીકાકાર માધવાચાર્યે જણાવ્યું પણછે; પરંતુ આખી સંહિતા કળિ યુગને લાગુ હોય, તેમાંનાં સર્વ વચન કળિયુગમાં પાળ-

- ૨ કુલશીલવિદ્વીનસ્યપંડાદિપતિતસ્યચ ।
અપસ્મારિવિધર્મસ્યરોગિણાંવેપધારિણામ્ ॥
દચામપિહરેત્કન્યાંસગોત્રોદાંતયૈવચ ।

- ૩ (બુદ્ધો પારાશર સ્મૃતિમાંથી આપેલો શ્લોક).
૪. સત્તુયચન્યજાતીયઃપતિતઃ ક્લીષપવચ ।
વિકર્મસ્યઃસગોત્રોવાદાસોદીર્ઘામયોઽપિવા ॥
ઋદાપિદેયાસાન્યસ્મૈસદામરણભૂષણા ।

વાનાં હોય, અને માત્ર એકજ વચન વળ્યું હો, એ સકારણ નથી. અને તેમ હોત, તો પારાશર, જેઓએ કળિ યુગના ધર્મ માટે સ્મૃતિ લખી, તે આ વચન તેમાં આપતજ શું કામ ? મનુને પુનર્લગ્નની વાત માન્ય નહોતી, તેથી તેણે તેનો નિવેધ કર્યો છે, અને તેમ બીજા સ્મૃતિકારોએ પણ કર્યું છે. જે ઋષિઓને પુનર્લગ્ન માન્ય હતું, તેમણે પોતાની સ્મૃતિઓમાં તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ કર્યો છે. પૂર્વના યુગોમાં માણસ વધારે સદાચરણી અને દ્રઢ હતાં, તે છતાં તે યુગમાં જે છૂટ આપવામાં આવે, તે કળિ જેવા હંડહંડતા દુરાચરણી અને ચલિત યુગને માટે ન આપવામાં આવે, એ માની શકાતું નથી. વળી મનુએ જો કે પુનર્વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું નથી, તોપણ તે એક ઠેકાણે જણાવે છે, કે “ વિધવા થએલી અથવા ધણીએ પોતાની ઇચ્છાથી કાઢી મૂકેલી સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો તે વિવાહથી થએલા છોકરાને પૌનર્લવ કહે છે”^૫. બાર પ્રકારના છોકરાઓમાં પૌનર્લવની ગણના છે, અને તેને વારસાનો હકક મળી શકે છે. તે ઉપરથી તે વખતે પુનર્વિવાહ યતા હતા, અથવા હવે પછી થાય, તો તેથી થયેલો છોકરો વારસ થાય, એમ સિદ્ધ થાય છે. પૌનર્લવ પત્રની ગણના કળિ યુગમાં ઔરસ પત્રમાં થાય છે.

માટે ખાસ હોય, તે માન્ય કરવી બેઠએ; તેમ તેમની લિંગતા વડે જે વાત ઠણિયુગને માફક આવે, અથવા લાભકારી જણાય, તે ગ્રાહ્ય કરવી, એજ ઠહાપણ ભરેલું છે.

કેટલાક કહેછે, કે એક વાર કન્યાનું દાન બાપે કયાં પછી તેનું ફરીથી દાન કરવાનો અધિકાર તેને કે બીજા કોઈને રહેતો નથી. પ્રથમ તો કન્યાનું દાન કહેવું, એજ અઘટિત છે. કન્યાને બીજી મિલકત સાથે સરખાવાય નહીં. છોકરાંને દાનમાં આપી દેવાનો કે તેમને વેચી મારવાનો માળાપને અધિકાર નથી. વળી જો દાન માલીકથીજ થઈ શકેછે, તો તેનું દાન તેના ભાઈ, માના બાપ, મામા, ગોત્રજ, સગાંસંબંધી, અને તે પછુ ન હોય, તો તેની મા જો બરાબર શુદ્ધિમાં હોય તો તે, અથવા તે શુદ્ધિમાં ન હોય, તો કન્યાની જાતિવાળા (નારક સંહિતા) કેમ કરી શકે, અને માળાપ માલીક છતાં માને સૌથી છેલ્લો અધિકાર કેમ મળે ? બીજા માલ માટે આ રીતે થઈ શકતું નથી, તો કન્યાને માટે કેમ થઈ શકે ? વળી આપણે અહીં તો બ્રાહ્મણની છોકરીનું વાણીઓ કે કોઈ બીજી જાતનો શખ્સ કન્યાદાન આપી શકેછે. મનુએ એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે અમુક વય થતા પુધી કોઈ કન્યાને તેનાં માળાપ વગેરે ન પરણાવે, તો તેણે પોતે પરણી લેવું. વળી યાજ્ઞવલ્કય કહેછે, કે “ કન્યાદાન દેનારાં જો કન્યાદાન દેવાની ના કહે, તો કન્યાએ સ્વયંવર કરવો ”. આ ઉપરથી કન્યાદાનનો અને તેને આપવાના અધિકારનો પ્રશ્નજ ઉઠી જાયછે. મહા ઋષિ કાત્યાયને અમુક પ્રસંગે કન્યાને ફરી પરણાવવાનું લખ્યું છે, ત્યાં તેને વસ્ત્ર અને અલંકાર સુદ્ધાં બીજા વરને આપવી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, માટે દાન લેનાર મરણ પામ્યા પછી, એટલે કન્યા વિધવા થયા પછી તેનો પિતા કે બીજો કોઈ સગો તેનું પુનઃ દાન કરી શકેછે.

શાસ્ત્રમાં કે કાયદામાં જ્યાં છૂટ કે અપવાદ હોય, ત્યાં તેનો લાભ લઈ શકાયછે. શાસ્ત્રમાં જે વાતની સ્પષ્ટ મના હોયછે, તે વાતનો પછુ અમલ દેશકાળને અનુસરીને આદિ અનાદિથી આપણા

દેશમાં તેમ જીભ સર્વ દેશોમાં થતો આવ્યો છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા શાસ્ત્રકારોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને શાસ્ત્ર વચનોમ ફેરફાર કરવાની સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે. જો તેનો કોઈ પણ પ્રસંગે લાલ લેવાનો ન હોય, તો એ આજ્ઞા નિરૂપયોગી થાય છે. એજ આજ્ઞાને આધારે જ્યારે આપણે અનેક જાતના ફેરફાર મૂળનાં વચનોમાં કર્યા છે, ત્યારે પુનર્લંઘનાજ સંબંધમાં તેને આધારે ફેરફાર શા માટે ન કરવો? માણસમાં પરમાત્માએ અદ્ધલ આપી છે, સારૂં નરસુ પારખવાની શક્તિ બક્ષી છે, તથા કાર્યવ્યવહાર કરવાને સ્વતંત્રતા આપી છે, તેનો સદુપયોગ કરવામાં આડ નાખવી, એ ઇશ્વર ઇચ્છાની વિરૂદ્ધ વર્તન કર્યા બરાબર છે. લોકો “સમે વર્તે સાવધાન” કહી, જેવો સમય તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કહે છે. “જેવો દેશ તેવો વેષ” કહી તે પ્રમાણે ચાલે છે. જેવી પોતાની હાલત તે પ્રમાણે લોકો ચાલે છે. કંઠે પ્રાણ જાય, તોપણ યાવની ભાષા ન બોલવી, એવી સ્પષ્ટ અને સખ્ત મના શાસ્ત્રે કર્યા છતાં લોકો હાલ તેવી ભાષાઓ હોંસથી ભણે છે. મોટા મોટા શાસ્ત્રી પુરાણીઓ પણ વારે વારે યાવની શબ્દો ઉચ્ચારે છે, અને પોતાના પુત્રોને તેવી ભાષા ભણવા મોકલે છે, એટલે શાસ્ત્રને “ પોથીમાંનાં રીંગણાં ” ગણી પોતેજ વહેતું મૂકે છે !

વિધવાનું પુનર્લંઘન કરવાની આ સમયમાં જરૂર છે કે કેમ, તેનો વિચાર કરીએ. વિધવાનું ફરી લગ્ન કરવું, એટલે ધણીક જાતોમાં નાતરાં થાય છે, તે પ્રમાણે નાતરાં કરવા વિષે મારું મત નથી, તેમ હાલના સુધારકોનું પણ મત નથી. એક ધણી જીવતો છતાં તેને તજીને બીજો ધણી કરવાથી માઠાં પરિણામ થાય છે, માટે એક ધણીથી છૂટાછેડા મેળવી બીજો, અને બીજા સાથે ન પરવડયું તો ત્રીજો, એમ અનેક ધણીઓ કરવાની ભલામણ કોઈ કરતું નથી. એજ રીતે જે સ્ત્રી આધેર કે વૃદ્ધ થઈ હોય, તેણે પોતાનો પતિ મરણ પામ્યા પછી ફરી પરણવાની હિમાયત કોઈ કરતું નથી. જેને છોકરાં છેઆં હોય, તેવી સ્ત્રી તરૂણ હોય, તોપણ તેણે વિધવા વિવાહ કરવો, એવી પણ ભલામણ નથી. વય ગમે તેટલી નાની છતાં કોઈ વિધવા

ફરી પરણવા ઇચ્છતી ન હોય, અને વૈધવ્ય ધર્મ યથાર્થ પાળવા ચહાતી હોય, તેણે બીજી વાર લગ્ન કરવું, એવી પણ કોઈની માગણી નથી. સુધારકોની માગણી માત્ર એટલીજ છે, કે જે બાળાઓ નાની વયે વિધવા થઈ હોય, જેમણે સાસરાનું સુખ પણ ઘોડું જ લોગવ્યું હોય, અને જેઓથી આ કળિકાળમાં વિધવા તરીકે શુદ્ધ રહી શકાય એવું ન હોય, તેમનું પુનર્લગ્ન કરવું.

આવી અભાગિણી અખળાઓને જન્મ પર્યંત તેમની મરણ વિફલ વિધવા રાખવાથી કેવાં માઠાં ફળ નીપજેછે, તે સૌનાં જાણવામાં છે. તેઓને મૈયરમા કે સાસરામાં કેવું દુઃખ પડેછે, તેનું ચિત્ર પાછળ આપવામાં આવ્યું છે. શુજરાન ચલાવવાનાં સાધન ન હોવાથી કેટલીકને કુમારો દોરાવું પડેછે. શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધવાના ધર્મ હબરે એક પણ પાળી શકતી નથી. પોતાનું ચિયજ સાચવી શકે, એવી સેંકડે ઢથ પણ ભાગ્યે નીકળયે. કેટલીક અખળાઓ નીતિમાન છતાં પોતાની નિરાધાર અવસ્થાને લીધે લુચ્ચા લક્ષ્મીઓના પાસમાં સપડાયછે. ઘણીક બાળવિધવાઓ જીવાનીના મઠને કે કામવાસનાને કબજે રાખી શકતી નથી, તેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચડેછે. કોઈ વિધવાઓ નીચ ભાતની સાથે મંગ કરીને પોતાની કાયા હમેશને માટે વટાળેછે. કોઈ તેવાઓની સાથે કે રહેઘરની સાથે નીકળી જાયછે; અને તેમ કરીને તેના માળાપની ને સાસરાની સાત પેઢીને લાંછન લગાડેછે. ઘણીકને હરામના હમેલ રહેવાથી ગર્ભપાત કરવા પડેછે. ગર્ભ પાડવાને માટે ગમે તેવા ઇલાજ કરવા જતાં કેટલીકના પ્રાણ જાયછે, અને કેટલીકનું શરીર હમેશને માટે ખરાબ થાયછે. ગર્ભ પાડવા માટે યાત્રાના ઠેકાણાં ખોળાયછે, અને પવિત્ર સ્થાનોએ આવાં કર્મ કરવાં પડેછે. જેઓના ગર્ભ પડી શકતા નથી, તેઓને તેનાં નજીકનાં મગાં પોતાને હાથે ઝેરનો ખ્યાલો આપીને કે અગ્નિ પીવડાવીને મારી નાખેછે. આથી સીહત્યા ને બાળહત્યા એવાં બે મહાપાપ મારનારને માથે વળજેછે. લોકોમાં વાત ચર્ચાયછે, અને સંસારમાં તેમની ફજેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. જેઓનો ગર્ભ ગળી શકતો નથી, તેઓ કે તેમનાં સગાંવહાલાં

તગ્તના જન્મેલા બાળકને ગળે ટૂંપો દઈ મારી નાખેછે, અને તેવાં બાળકને નદી નાળામાં, ખાડામાં, ઉકરડે, કોટની રાંગે, કે કોઈ એકાંત જગાએ છાતામાના નાખી આવેછે, કે દાટી દેછે. કોઈ વિધવાને પોતાના બાળકને હૈડીએ નખ દેવાની હિંમત ચાલતી નથી, ત્યારે તે તેને જીવતું જ કોઈ ઠેકાણે નાખી આવેછે. તરતનાં જન્મેલાં જીવતાં કે મુએલાં બાળકો ઘણી વાર મળી આવેછે. નગરરક્ષકો તેમને ઉંચકી લેછે, અને તેમને જન્મ આપનારની તબવીજ ચલાવે છે. કેટલીક વાર જન્મ આપનાર માતાઓ તથા બાળકને દૂધપીતું કરનાર સગાઓ પકડાયછે, ત્યારે તેમના ઉપર ખૂનનો કે ખૂન કરવામાં સામેલગિરીનો કિંવા ખૂન કરવાની કોશીશનો આરોપ મૂકાયછે. ન્યાયાધિશીમાં કામ ચાલતાં તેઓ શિક્ષાને પામેછે. આવે પ્રસંગે નાત જાતમાં અને ગામ પરગામ તેમની આબરૂ જવામાં બાકી રહેતી નથી.

બાળવિધવાઓનાં દુઃખ જોઈને મારી લાગણી છેક જીવાન અવસ્થામા ઉશ્કેરાઈ હતી. અને તે વિષે મેં છૂટક કવિતા ઘણી કરી હતી. તેમાંથી બે વિધવાની વાતચિત સંબંધની કવિતા સન ૧૮૬૨ માં બનાવીને બુદ્ધિવર્ધકમાં છપાવી હતી, તે વિધવાઓનાં દુઃખ જણાવવા માટે નીચે આપું છું.

અરેરે બેની એક દિને પણ, ભાવે લોગ નથી કીધો,
 વાત કરી નથી વા'લપણે વર્ણો, હાસ્ય તણા રસ નથી લીધો;
 મિયાં બરાબર બીબી હુધ જળ, ઘોર બરાબર મિયાંભ. આમ૦ ૨
 ભર જોખન દિન દિન દુઃખ સાલે, મન વશ નવ રહે, તન તલસે,
 સોઠય અને સસરા સાસુનો, થોક થોક નહીં ટળથે;
 ભણો છો અબજાની જાતિ, તનશાખા થઈ રહ્યો તાલ. આમ૦ ૩
 નરથી વરથી નાતથી ઠાઠી, દા'ડી દુઃખ-ખાડી ઘાડી,
 રાંડી માટે છાંડી સૌએ, માંડી વાત કહું માંડી;
 લોભધંવશ મસ દુઃખ વેહુંહું, જથ વણ પથુસમધું માલ. આ૦ ૪
 ધણોના જોરે ધમધમ ધરતી, પર પગ માંડીને ચાલે,
 ચરણાં ચોળી ચીર ઘરેણાં, ઘાલીને મગ્ને મા'લે;
 તે સુખ જોધને સુખથી શુ કહું, દુઃખથી તન રે'છે દાઢી. આ૦ ૫
 હામ ગઈ મન ઠામ રહું નહિ, પીટયે કામે પાગ ધયો;

*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	પણ દા'ડા ત્યાંથીજ રહ્યા,		

ફાળ પડી જ્યમ કાળજ આવે, લાળ પડી, કે લોગ મળ્યા,
 ફટ ફટ ઘરનાં કે' નર નારી, શઠ રંડા ક્યમ નવ લાલ. આ૦ ૬
 ઝટપટ ત્રઠ રેવાલ જધને, મારો, નહીં સો વટ ભથે,
 ખટપટ એ કરો ઝટ લઈ ચાલ્યા, કટ લધને કટકા થાયે;
 બે જીવ ભથે, થાયે દુઃખ, ક્યમ હાય હાય ! સહુ પીડાલ. આ૦ ૮

બીજી બોલી.

બીજી અબજા બોલી સાંભળ, જવાણના લા'ળા મારા,
 કાળા માયાના જન માયે, લાળ્યા નહિ હોયે બાળા;
 દાવાનળ દુઃખ બળ કરતું છે, જ્યમ વરસાદ રહે ગાળ,
 વાળ ખરે સાંભળતાં, લણુતાં, જળધારા ભાળે ઝાઝી. ટેક.
 ત્રણ રંડા પર સુજ રંડાને, સાઠ વરસનાને દીધી,

છંડી પય, નહિ મંડી ખાવા, પરણાવા ચોરી કીધી;
 મંગળદેરા માત ફરી તે, પણ ઢીંચણપુર વરનાણ ! વાળ૦ ૧
 પેલી સોઝ્ય મરી ગઈ વેલી, ભૂતડી થઈ મુજને સાલે,
 બે રહી તે ડાકણસમ બાએ, ઘોળ ઘણા ઘરમાં ઘાલે;
 બોલી બણી ન થકું તેવે, નાથ ગયા છે મારાણ. વાળ ખરે૦ ૨
 દશ વરે વરતી બેઠ કન્યા, કહું માતા મુજને પરણાવ,
 બેઠી રોવા માથું ફેટે, બેઠી ! મરી ગયો તુજ નાવ;
 લે'ર થઈ, સૌ એર ખરાખર, કે'ર થયોરે શું આણ. વાળ ખરે૦ ૩
 ચૂડી લાગી, માથે મૂડી, ખૂડી દરિયે થઈ ભુંડી,
 રૂઢી બેઠને ખૂણે ઘાલી, દુઃખની વાગી રહી કુંડી,
 બાવા દર્શન સારૂ નહિ તો, ક્યાંથી અન્ય ઘર બાવાણ. વાળ૦ ૪

✽	✽	✽	✽
✽	✽	✽	✽
✽	✽	✽	✽
✽	✽	✽	✽

૫

બાણ થઈ બૂઠાં ચિન્હ બેઠ, દા'ડા બણ્યા બ્યારે તો;
 ઘાણ વળ્યો, બાઈ ! પ્રાણ જશે, એ હાણ થશે, ત્રઠ રેવાણ. વાળ૦ ૬
 માખાપાં પાપે લેવા બે, પરમેશ્વર પીટયો પાપી,
 જન્મ હઈ કયમ સ્વરવતા દુઃખ-માં, હું અધમ હોધી થાપી;
 ધારા કરનારા નર મરણે, પળણે વચનજ મારાણ. વાળ૦ ૭
 નાનપણે દેનારા મરણે, મોટપણે ના કે'છે તે,
 રાંડી છાંડી જગથી કાઢી, તો ઇશ સિક્ષા દેછે તે;
 અમ અબજાનાં દુઃખ હર ગોવિંદ ! બહુ બહુ શુણ ગાઉં તારાણ;
 વાળ ખરે સાંભળતાં લણુતાં, જળધારા બયે ઝાઝી. ૮

એ પછી જૂજરાતમાં અને દક્ષિણમાં વિધવાવિવાહ સંબંધે
 ઘણી હો હા થઈ. ઠેકણે ઠેકણે લાપણે અપાવા લાગ્યાં, વર્તમાન
 ચોપાનિયામાં લખાણ થવા માંડ્યાં, બૂઠાં પુસ્તકો પ્રકટ થયાં, અને
 બે ચાર પુનર્લગ્ન પણ થયાં. એવામાં એટલે સન ૧૮૬૬ માં મેં

કેટલીક કવિતા લખી, તેમાંની એક નીચે આપું છું, તે તે વખતની લાગણી અને મનના ઉલ્લાસ દેવા હતા, તે જતાવેછે.

લાવણી.

હરિ ! મુખો હરી તેં આજ, તૂટલે ઝાઝ, હાય ! ઝેઠાવી !
 કયમ દુઃખો હરણુ ઠહું, જ્યહાં અરિ વટ આવી. ટેક.
 મુજ સાથી હયો તેં જાળ, જગાડયો તાલ, ઓથ ઓ ઠેની,
 મતિ મુજ સારૂ કરી મૂઢ, હાય, લોઠેની.
 કયમ કઢાવી લીધા ઘાટ, વસ શા માટ, વાળ ને ચૂડા,
 કયમ મૂઠી ઘુવાની, કામ, આંધળે ભુડા.

ઝૂલ.

કયમ કરી વસ્તુઓ એવી, કામ ઉરકેરે,
 કયમ કરી જાળ મોહતણી, ફસાવે ખ્યારે;
 કયમ ગણે કહે મહા પાપ, પછી વ્યલિચારે.
 હરિ ! જની તું સાધન હાય, દુઃખની માંચ, મૂકે પછો લાવી,
 કયમ દુઃખો ૦ ૧
 પણ અરે પિતા ! કર માફ, મતિ શુદ્ધ આપ, ભુલી જહું ભરમે,
 તું સદાય શુભ કરનાર, થયું મુજ કરમે !
 કરો તકં ખોળું આ વાર, દુઃખનું ઝાડ, રોપિયું ઠેણે,
 પછો પાણી પાઈને રોજ, ઉછેરું ઠેણે.

ઝૂલ.

મુજ દેશ વિષે આ ચાલ, અસલથી આવ્યો,
 ધણો મુએ ન ખીજે થાય, કદી ન મન લાખ્યો,
 ઋષિજનો થકી કાયદો, જનેલો આવો.
 'પણ વિચાર્યું' કંઈ નવ દિસે, પછી શું થયે, હાલતો આવી. કયમ ૦૨
 કદી તમ જાતિના તમે, તરત તે સમે, હયો મુખકારી,
 કદી હિંદુ નરો તો હયે, હાલ આભારી;
 કદી તમે ભલે ગણો લાલ, દુઃખનો આલ, નારો શીર નાખ્યો,
 કદી હયે અસલ કંઈ લાલ, તમેજો આખ્યો.

મૂલ.

પણ કેવી હાલતો હાલ, કાયદા સાલે,
કચી પેર લખ્યા લોહોંથી નારોં તે પાળે,
દુઃખ થકી પીડાતી તેહ, ચઢે બહુ ગાળે.

બહુ ફૂર ખરેખર બની, મરદની ઘણી, જ પક્ષ ચલાવી. કથમ૦ ૩
મરી નાચ કદાપિ નાર, પુરૂષ તત્કાળ, વરે જઈ બીજી,
શેા ઘુનો કયોં નારીએ, મરે તે સીઝી;
નહિ વેદતણે અધીકાર, અધમ બહુ નાર, દાસ કરી હીધી,
એ માટ પ્રભુ પૂછને, વગો જે કીધી.

કથમ તમે ન નિપજ્યા નાર, બન્યા પછી વિધવા !

પછી કયાં હોતે કાયદા, થતે બહુ સુખદા !

પણ તોય પરાશય થયા, નારીની દયા, ઉરમા આવી. કથમ૦ ૪
શુભ કરી ગયા કાયદો, થયો કાયદો, બહુ વિધવાને,
કળ ભુગ વિષે ફરી, વરી શકે બીજાને.
વળી રામે જે નારીઓ, ફરી આપીઓ, જ્યહાં તે ગમ્યો,
અકળર પણ વિધવા માટ, દીલ બહુ દાઝ્યો.

પણ હાય હિંદુઓ તમે, બ્રાહ્મણો તેમાં,
હઠ કરો, હઠીલા બની, નથી જથ જેમાં,
પણ જુઓ વિચારો મન, લાલ છે શેમાં.

પણ કેમ વિચારે તેહ, વેમડે જેહ, નાખિયા તાવી. કથમ૦ ૫
કંઈ કાઠોં લાવોંને સ્લોક, લમાવી લોક, બગાડે બાજી,
કંઈ બખડોં નાચ મુખ થકી, અરખોં જ્યમ કાજી !
તોર સ્લોક, જીલ કામઠે, હિંદુઓ બધે, વિશેષે નારી,
કરોં ઘાયલ ઘેટાં પરે, કેદ કરોં વાળી;

પછોં વેમ કોટમાં કેદોં, કરી સૌ રાખ્યાં,
મન, ખરે તકંટો રમી, લમાવી નાખ્યાં,
શી સત્તાથી ઘાણીએ, હાય, પોલોં નાખ્યાં.

કથમ હાય, તમાગ લક્ષ, સારૂં થઈ જક્ષ, નાખિયાં આવી. કથમ૦ ૬

પણ ખરે સીંતાનો શાપ, તમારે પાપ, લાગિયો ખૂરો,
કણ કાજ તમે આપડી, કરો જીવ પૂરો.
ભીખ માગી ધરો જઈ હાથ, ચૂંદ્રને નાથ, કહો પાઈ સાડ,
તજ ટેક શુભામી કરો, મળ્યું કળ સાડ !

જીવ ગીણા મરે, તો અરે ! કહી દુઃખ પામો,
વિષ્ણુ સાપ ભારતા હોય, ભોંડો ત્યાં હામો,
પણ નારી જાત પર કરો કસાઈ કામો.

કહું કસાઈ સારા તોય, જીવ ઝટ ખોલ, હજી ન રિખાવી. કથમં ૭
થઈ રાંડ, કરાવો વૃત્ત, કહી થઈ પૂર્ત, નાખી કાંદામાં,
કંઈ કથા વિષે લલચાવી, કરો બદ કામો;
પણ હવે વિચારી તમે, ઝટ આ સમે, ખડું મત આપો,
કંઈ જ્ઞાન માર્ગે જીઓ, દુખડાં કાપો;
ન્યમ કહો ખાનગી માંહિ કામ એ સાડ,
કથમ કહો નહીં પ્રસિદ્ધપણે ત્યમ વાડ,
ધર્યું એક ઈંદ્રિયું જ્ઞાન, વેદિયાવાળું !

કથમ રમે પ્રપંચો અતિ, લોકની મતિ, તમે ભરમાવી. કથમં ૮
પણ જાણી પ્રભુએ દાઝ, અમારે કાજ, નરો નિપજાવ્યા,
શીખી કવાયતો, હથિયાર વિલાયતો લાવ્યા !
દુઃખ જોઈ નારીનાં બહુ, કાળજાં સહુ, મધ્યે ઘા ઉડો,
ખરી વાત લાગિયો માટે, ઉપાડ્યો જીડો.

* * * *

છેક બાળક અવસ્થામાં વિધવા થએલી એવી સ્ત્રીઓની સંખ્યા
આપણા દેશમાં ઓછી નથી. બાળુ મહેશચંદ્ર ચકવર્તીએ વસ્તી
પત્રક ઉપરથી કરેલી ગણતરી પ્રમાણે ચાર વર્ષની અંદર રાંડેલી
એવી છોકરીઓની સંખ્યા ૧૩૮૭૮, ૫ થી ૯ વર્ષની અંદ-
રની ૬૪૦૦૦ અને ચૌદ વર્ષની અંદરની ૧૭૪૫૩૨ થાયછે. જે
આ બિચારી બાળકીઓને નાનપણમાં ન પરણાવી હોત, તો તેઓ
નાની વયે વિધવા થાત નહીં, એ તો નિશ્ચય છે. તેમના વૈધવ્યના

જવાબદાર જેઓ છે, તેમણે તેમને ન્યાય આપવો જોઈએ, એ એ ન્યાય તેમને ફરીથી પરણાવ્યા વગર મળવાનો નથી.

આપણે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, કે આપણે અહીં ઘણી ખરી નાતોમાં કન્યાની અછત છે. એક પુરૂષ અનેક ધૈરીઓ પરણીને કન્યાની અછત કરે છે, તેની સામે વિધવાઓનાં લગ્ન થાય, તોજ એ ખોટ પૂરી પડે. ભાડેલા ગ્રાહણોનાં ઘણાં ઘર જશે, તો તેમાં દિયર કુંવારો, અને ભાણી રાંડેલી, કે ભાઈ કુંવારો, અને બહેન રાંડેલી જોવામાં આવશે. કુંવારાને ઘણાં કારણથી કન્યા મળી શકતી નથી, અને વિધવાઓ નિરૂપયોગી હોવાથી થોડે વર્ષે ઘણું ઘેર તાળાં દેવાય છે. આવી સ્થિતિ જેઓમાં કુલીનને કન્યા આપવાની રીત છે, અથવા જેમની નાત ઘણી નાની હોય છે, તેમાં વિશેષે કરીને જોવામાં આવે છે. જો વિધવાને ફરી પરણાવવાનો રિવાજ હોત, તો ઉમ્મરનાં જે હસવા લાયક અને હાનિકારક કળેડાં થાય છે, તે બહુ કમી થાત; અને તે કારણથી નાની વયે વિધવા થવાના દાખલા પણ ઓછા થાત.

કન્યા ન મળવાથી જેમને ગમે તે ઉતરતી નાતની કન્યા લાવી હમેશને માટે નાત બહાર થવું પડે છે, અને તેથી તે નાતની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનો પ્રસંગ આવે છે, તે પ્રસંગ, જો તેમને પોતાની નાતની વિધવા સ્ત્રી મળી આવત, અને તેમનાં લગ્ન નાત કાયમ રાખત, તો આવત નહીં. તેજ નાતની વિધવા કોઈને લઈને નીકળી જાય, કે પરનાતના પુરૂષ સાથે લગ્ન કરે, તો સ્ત્રી અને પુરૂષ બંને હમેશને માટે બહિષ્કૃત થાય છે. એટલે બંનેની નાતોની સંખ્યામાં તેથી ખોટ આવે છે. પાછલાં પચાસ વર્ષની અંદર વિધવાના પુનર્વિવાહ પુષ્કળ થયા છે, પરંતુ પુનર્વિવાહ કરનાર જોડાંને નાત બહાર થવું પડ્યું છે. એ સઘળાં જોડાં સંજ્ઞાતીય ન હોવાથી તેમની એક નાત થઈ શકતી નથી. પરંતુ તેમની સંખ્યામાં દર વર્ષે વધારો થતો જાય છે, તેથી કાળે કરીને તેમની એક કે અનેક નાતો

જૂદી* ખંધાશે, અને મૂળની નાતોને તેટલો ટોટો થશે. જ્યાં લગી નાતના લોકો વિધવાનાં લગ્ન કરવાની છૂટ નહીં આપે, ત્યાં સુધી વિધવાઓ ગમે તે નાતના વરને પસંદ કરશે, તેથી નુકસાન તે નાતનેજ થવાનું છે. એટલા માટે, નાતના આગેવાનોએ આ પ્રશ્ન હાથમાં લઈ તેનો સંતોષકારક નીકાલ થવો જોઈએ.

નાતના ઠરાવથી વિધવાનાં માખાપ તથા બીજાં સગાંને હાલ જે દુઃખ ને નામોશી વેઠવાનો સમય આવે છે, તે ખંધ થશે. દિકરી બીજા સાથે નીકળી જાય, કે પરનાતના સાથે પુનર્લગ્ન કરે, તો તેમને માથે કલંક આવે છે, અને તેમને નાત જાતમાં મોં કાઢીને બોલવાનો પણ વારો આવતો નથી. વિધવા એ રીતે ન કરે, પણ કુચાલની નીકળે, તોપણ તેમની ફજેતી થાય છે. જો તે કુચાલની હોઈ સારી રીતે વર્તે, તોપણ તેમને માથે તે ધીકતી સગડી રહે છે, અને તેઓને જન્મ પર્વત શોકમાં રહેવું પડે છે. જો તેને ફરીથી પરણાવવાનો સંપ્રદાય નાતેજ પાડ્યો હોય, તો આ સર્વ વિપત્તિઓ દૂર થાય, અને વિધવા તથા તેનાં સગાં સાગવાંને સુખનો વારો આવે.

કેટલાક ભણેલા એમ બતાવે છે, કે નવા પ્રકટ થયેલા સંસાર-શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યજાતિનો વિસ્તાર ધણો વધતો જાય છે, તેને હકમાં રાખવાની જરૂર છે, માટે વિધવાઓને ન પરણવા દેવી, એ વધારાને ખામે રાખવાનો એક ઇલાજ છે.

* મુ'બઇ ઇલાકામાં આજ સુધીમાં ૧૩૪ પુનર્લગ્ન થયાં છે, તેમાંનાં ૮૪ ગુજરાતીઓમાં, અને ૫૦ દક્ષિણીમાં થયાં છે. ગુજરાતી ૮૪ પુનર્લગ્નની ફાઇ કરતાં ૫૦ બ્રાહ્મણમાં, ૨૧ વાણીઆમાં, ૨ સોની (ત્રાગડ) માં અને ૧ બાટમાં નીકળે છે. બ્રાહ્મણની તપસીલ કાદતાં ૨ દેશી શ્રીમાળા, ૧૫ બેડાવાળ, ૨૧ ઓદીચ, ૨ બોરસદા, ૨ રાયકવાળ, ૧ મોદ, ૧ પુઠેણી, ૩ વડાદરા અને ૩ ઇતર છે. વાણીઆમાં ૨ કપોળ, ૫ વીસા ખડાવતા, ૧ દયા ખડાવતા, ૨ વીસાશ્રીમાળી, ૫ દયાશ્રીમાળી, ૨ દયા પોડવાળ, ૨ મોદ, ૧ નાગર, ૧ દયા ઓસવાળ, ૨ વીસા ઓસવાળ, ૨ વામડા, ૧ શ્રાવક (જાત જણાવી નથી) અને ૫ ઇતર વાણીઆ છે. દક્ષિણીઓમાં ૪૫ બ્રાહ્મણ (દેશરથ, કાકજુરથ વગેરે મળીને), ૨ શેણવી, અને ૩ પ્રભુ છે.

યુરોપમાં વસ્તીની સંખ્યા જોરથી વધેછે, તેથી ત્યાંના વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રધાનીઓ વિચારમાં પડ્યા છે. જર્મનીની સુમારે પાંચ કરોડની વસ્તીમાં પાંચ વર્ષની અંદર ચાળીશ લાખ માણસનો વધારો થયો છે. આ પ્રમાણે જ્યાં વસ્તીનો વધારો ઝપાટાબંધ થતો હોય, ત્યાં વધારાની વસ્તીનું શું કરવું, અગર વધારો થતો શી રીતે અટકાવવો, એ વિચાર વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રધાનીઓના મનમાં આવે, એ સ્વાભાવિકજ છે. પરંતુ ભૂખડા અને નિર્માલ્ય હિંદુસ્તાનમાં વસ્તીનો વધારો ઝપાટાબંધ થતોજ નથી, તેથી તે અટકાવવાના ઇલાજ ખોળવાની હાલ જરૂર નથી. એમ છતાં ઇલાજ બતાવવામાં પ્રથમ વિધવાઓનો ભોગ શા માટે આપવો ? માતાઓ પણ ગરીબ બકરાનો ભોગ માગેછે. તે ન્યાયે બકરી જેવી ગરીબ વિધવાઓને હોમવાનો વિચાર થતો હોય, તો કેણુ બાણુ ! જેમ વિધવાને ન વરવા દેવાથી વસ્તીનો વધારો થતો અટકેછે; તેમ વાંઢાઓને ફરી પરણવા ન દેવાથી વસ્તીનો વધારો અટકેછે; તો તેમના સંબંધે આવો વિચાર શા માટે ન કરવો ? વાંઢાની વાત તો ઘેર ગઈ, પણ આપણે અહીં તો વિસ્તાર વધારવા માટેજ એક બૈરી ઉપર બીજી એક કે અનેક બૈરીઓ કરવા દેવામાં આવેછે, તેનો અટકાવ પ્રથમ જ કેમ ન કરવો ? વિધવાઓ રાજ્યપુશીથી ન પરણે, એ વાત એક છે, ને અમુક હેતુ સારવા માટે તેમને ન પરણવા દેવી, એ વાત બીજી છે. ન્યાયની નજરે જોવું, એ વાત એક છે, અને સ્વાર્થી

શું કરશો ? એક વાર દાનમાં આપ્યા, માટે તમે પોતે તેનો ઉપયોગ પોતાના કાર્યમાં જો ન કરો, તો પછી તમારે તે કોઈ બીજાને દાનમાં આપવા પડશે. આવે પ્રસંગે એક વસ્તુનું દાન બીજી વાર કરવાની ફરજ જગતમાં પડતી આપણે જોઈએ છીએ. એક બ્રાહ્મણને આપણે દાનમાં ગાય આપી. બ્રાહ્મણે તે સ્વસ્તિ કહી અંગીકાર કરી; પણ કહ્યું, કે તે ગાલણી છે, તે વિચારતા સુધી તમારે ઘેરજ કૃપા કરી રહેવા દો. આપણે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ગાય આપણે ઘેર રાખી, અને તે દરમિયાન દાન લેનાર બ્રાહ્મણ મરી ગયો, કે પત્તો ન લાગે, એવે ઠેકાણે ચાલ્યો ગયો. તમે એ ગાયનું શું કરશો ? રાત્રીએ દાનમાં આપેલાં વતન છીનવી લેછે, કે વતનદાર નિર્વંશ થયે તે પાછાં લેછે, અને વળી તે બીજાને દાનમાં આપેછે. કદાચ શાસ્ત્રાધારે એક વાર દાન કયાં પછી માળાપ વિધવાનું ફરીથી દાન કરી ન શકે, તો ભલે તે દાન કોઈ બીજું કરે, અથવા વિધવા વિવાહને દાન તરીકે ન ગણે, અથવા તેનો વિધિ બીજી રીતે સુકરર થાય. પંડિતો ધારે, તો હરેક બાબતનો તોડ પાડી શકેછે, અને શાસ્ત્રની હરકતો પણ દૂર કરી શકેછે. “નાળનાં ગાઠાં નાળમાં રહેતાં નથી.” હરકત નડે, ત્યાં તેનો નીકાલ હરેક રીતે કરી શકાયછે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે પુનર્લંઘન અથવા નાતરાં કરવાં, એ નીચ વર્ણનું કામ છે. ઉચ વર્ણથી એવું હલકું કામ થઈ ન શકે. નાતરીઆ નાતમાં જ્યારે પાલવતું નથી, ત્યારે નાતરે જવા સારૂ બાઈડીઓ પોતાના ધણીને ઝેર દઈને મારી નાખેછે, અને સ્ત્રી પુરૂષમાં જે ખ્યાર અને સુખશાન્તિ રહેવી જોઈએ, તે રહેતી નથી. આપણે કોનાં પુનર્લંઘન કરવાનું કહીએ છીએ, તે પાછળ બતાવ્યું છે; એટલે એવાં પુનર્લંઘન અને નાતરાંમાં જમીન અશમાનનો ફેર છે. નાની વયની સ્ત્રીઓએ ધણી સાથે ન પાલવવાથી તેને મારી નાખ્યાના દાખલા નાતરીઆ નાતમાં પણ ઉવચિતજ બનતા હશે. પુનર્લંઘને હલકું કામ, અને તે ઉચ વર્ણથી ન થઈ શકે, એમ માનવાને મજબૂત કારણો નથી. રૂઢીથી જે હલકું મનાય, તેને રૂઢી ઉચું પણ કરી શકે. પુનર્લંઘને હલકું કામ માનવાથી દુનિયાની

સર્વ પ્રભઓને તથા તેમની સર્વ જાતોને આપણે હલકી કહીએ છીએ. દુનિયાની સર્વ પ્રભઓ તથા જાતોમાં જે પુનર્જન્મના પ્રચારથી ખૂન થતાં હોય, અને દુઃખ પડતાં હોય, તો પુનર્જન્મથી તેવાં પરિણામ નીપજેછે, એમ શાખીત થાય; પરંતુ અપવાદ તરીકે જેવા બનાવ આપણે અહીં બનેછે, તેવા સર્વ ઠેકાણે બનતા હશે: તે શિવાય બીજી પ્રભઓ અને જાતોનો સંસાર એથી વધારે દુઃખરૂપ નિવડતો નથી.

લગ્ન સંબંધે તથા સ્ત્રી પુરૂષના શિયળ સંબંધે હિંદના આર્યોના વિચાર તથા તેમની લાગણી બીજી પ્રભઓ કરતાં ચઢીઆતી અથવા વધારે તીવ્ર છે. સ્ત્રીઓ એક લવમાં બે લવ કરવા ચહાતીજ નથી. એક વખતનું પરણેતર લવોલવ પહેંચેછે, એમ તે માનેછે. પુરૂષ મરી જાય, તો તેની પાછળ તેની પત્ની પહેલાં સતિ થવા ઉભી થતી, અને તેનીજ એકમાં ખુશીથી બળી મરતી. પરંતુ સતિ થવાનો ચાલ છેક પ્રાચીનકાળમાં નહોતો. દત્ત પોતાના પ્રાચીન ભારતમાં જણાવેછે, કે સતિ થવાનો રિવાજ દંદ કરવા માટે ઋગ્વેદની એક ઋચાને દેવોને તેનો ખોટો અર્થ કયો છે. “ માનુષિક નિયમોમાં અતિ કૂર રિવાજ માટે ઋગ્વેદમાં કોઈ સ્થાને અનુમતિ નથી. દહનક્રિયાના સ્થાન પ્રતિ સ્ત્રીઓના પ્રસ્થાન સંબંધી એક દેવળ નિર્દોષ ઋચા* છે. એનો અર્થ આ રીતે થાય છે. ‘આ સ્ત્રીઓ વૈધવ્યનાં દુઃખ સહન ન કરે. જેના પતિ સારા અને મનવાંછિત હોય, તેઓ અંજન અને નવનીત લઈ પોતાના ઘરમાં જાઓ. આ સ્ત્રીઓને આંસુ સાર્યા વગર અને કાંઈ પણ શોક વગર પહેલાં તો મૂલ્યવાન અલંકાર પહેરી ગૃહ પ્રતિ જવા દો ?’ મૂળ ઋચાના વાક્યમાં દહન સંબંધી એક પણ શબ્દ નથી, પણ તેમાંનો એક અગ્ને શબ્દ બદલી અગ્ને લખ્યો, અને પછી બંગાળામાં વિધવા દહનના રિવાજને પ્રતિપાદિત કરવા મૂળ વાક્યેનો ખોટો અર્થ કરી તેનો અયોગ્ય ઉપયોગ કયો. પ્રોફેસર મેક્સ મૂલરના શબ્દોમાં કહીએ, તો

---

* इमानांरीरयिधवाःसुपत्नीराज्जनैर्नर्सीपयास्तविशन्तु
अतश्चयोनमीत्राः सुरत्नामारोदन्तुंजनयोन्योयोनिमग्ने ॥

‘નિઃશંક આચાર્યોથો કેટલું થઈ શકે, તેનું આ અતિ નિંદા દર્શાવે છે. જે વાક્યને તોડી, તેનો ખોટો અર્થ અને અયોગ્ય ઉપયોગ થયો, તેના આધારથી હમરો જીવોનાં બલિ અર્પાયાં, અને ઉન્મત્ત બળવાની ધમકી અપાઈ. આ આક્ષેપ દુઃસહ પણ યોગ્ય છે. મૂળ વાક્યોમાં ફેરફાર, અને તેનો ખોટો અર્થ એ બંને પૂર્વ કાળમાં થયાં હોય, કે થોડાજ શતક પહેલાં થયાં હોય, તેથી આ આક્ષેપ શિથિલ થતો નથી.” આ ઉપરથી સતિ થવાના શાસ્ત્રાધારનો ખુલાસો થશે. સતિઓ ખરા પ્રેમથી કોઈકજ થતી હતી, પોતાની રાજી ખુશીથી થોડીજ થતી હતી, લોકલાજને કે ચાલતી રૂઢીને તાબે થઈને ઘણી થતી હતી, અને મારી મથરડીને ઉણી કરવામાં બહુ આવતી હતી. એક રાજાની પાછળ તેની સર્વ રાણીઓને તેમજ દાસીઓ સુહાંતને પ્રેમને લઈને સત થઈ, એ માની શકાતું નથી. આ દુષ્ટ ને ભયંકર રિવાજથી ત્રાસીને દયાળુ અકબર બાદશાહે તેનો અટકાવ કર્યો હતો, અને પરાપકારી લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિન સાહેબે તેનો પ્રતિબંધ કર્યો.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં વિધવા વિવાહ થતા, તે અટક્યા, અને તે પછીના કાળમાં સતિ થવાનો ભયંકર રિવાજ હતો, તે બંધ પડ્યો; એટલે ઉંચ વર્ણોમાં સઘળી વિધવાઓને મરણ પર્વત દુઃખમાં દહાડા કાઢવાના થાય છે. બિચારી બાળવિધવાઓનો આ ચાલથી મરો થાય છે. આપણા દેશમાં પોતાની દિકરીઓને પરણાવી ઠેકાણે પાડવી, એ માળખ સંસ્કારની મોટી ફરજ સમજાઈ છે. અને જ્યાં સુધી દિકરીઓ ઇચ્છાવર વરતી ન થાય, ત્યાં સુધી તે ફરજ માળખને શીર રહે, એ વાજબી છે. દિકરી જન્મે ત્યાંથી તેને ઠેકાણે પાડવાની ફિકરમાં માળખ પડે છે, અને જેમ અને તેમ જલદી વર જોળી કાઢી તેને નાનપણમાંજ પરણાવી દે છે; પરંતુ નાની વયે પરણાવવામાં તેને રંડાવાની ધારતી વિશેષ છે, તેનો તે વિચાર કરતાં નથી. જ્યારે તે રંડાય છે, ત્યારે તેઓ લમણે હાથ દઈ નશીબને દોષ દે છે, અને પોકેપોક મૂઠી રૂદ્ધ કરે છે. પુનર્વિવાહનો ચાલ હોત, તો સારું, એવું તેમને તે વખતે સ્મશાનજ્ઞાન પણ થાય છે; પરંતુ લોકરૂઢી

અને લોકાપવાદને તેઓ જલદી તાણે થઈ જાય છે. દિકરીઓને ઠેકાણે પાડવી, એ જો માળાપનું કર્તવ્ય છે, તો તે અદા કરવામાં તેમણે પુખ્ત વિચાર કરવો જોઈએ. ધારો કે એક માણસને બે દિકરી છે. પરણાવેલી એક દિકરી આઠમે વર્ષે રાંડી અને બીજી દિકરી ૯ વર્ષની કુંવારી છે. જો ૯ વર્ષની કુંવારી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની તેની ફરજ છે, તો આઠ વર્ષની વિધવા થએલી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની શું તેની ફરજ નથી ? એક વાર પરણાવવાથી તેની ફરજ અદા થઈ કહેવાય નહીં, કેમકે તેનો પતિ મરી જવાથી તે ઠેકાણે પડતી અટકી છે.

વિધવાવિવાહ કરવાથી કેટલીક કાયદાની હરકતો આવતી હતી, અને ખાસ કરીને તેવી વિધવા તથા તેની પ્રજાને વારસો મળવાને વાંધો પડતો હતો, તેથી પ્રતાપી અને માયાળુ અંગ્રેજ સરકારે સન ૧૮૫૬ ની સાલમાં એક નિબંધ (આક્ટ-૧૫ મો) બહાર પાડ્યો, તે નીચે પ્રમાણે:—

વિધવા સ્ત્રીઓનાં લગ્ન થવા બાબત કાયદાની હરકતો છે, તે સઘળી દૂર કર્યાથી સુનીતિની વૃદ્ધિ થઈને લોકોનું કલ્યાણ થશે વાસ્તે; હેઠળ લખ્યા પ્રમાણે કરાવ્યું છે.

૧. હિંદુમાં લગ્ન થતી વખત, કોઈ માણસ મરી ગયો હોય તેની સાથે આગળ સ્ત્રીનું લગ્ન અથવા વિવાહ એટલે વેવીશાળ થયું હતું, એવાં કારણથી તે (ફરીથી થયેલું) લગ્ન કાયદા વિરુદ્ધ છે, તથા તે લગ્નથી થયેલી સંતતિ અનોરસ થાય છે, એવું સમજવું નહિં. એ વાત વિરુદ્ધ કોઈ આદ્ધ તથા હિંદુ શાસ્ત્રનો અર્થ હોય તોપણ સદરહુ પ્રમાણે સમજવું નહીં.

૨. કોઈ વિધવાનું ગુજરાન ચાલવા બાબત પોતાના મૈયત ભરથારથી માલમિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા પોતાના ભરથારના વારસાના સબળથી, અથવા તેના અપ્રતિબંધ દાયાદિના વારસાના સબળથી, તે સ્ત્રીનો તે માલમિલકત ઉપર હક્ક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા તે માલમિલકત બીજાને આપવાનો અધિકાર તેને આખ્યા વગર તે મિલકતનો તેણીએ નિયમિત ઉપલોગ માત્ર કરવો, એવું મૃત્યુપત્ર કર્યું હોય, અને તેમાં પુનર્વિવાહ કરવાની પરવાનગી સ્પષ્ટ લખી ન હોય, તે મૃત્યુપત્ર ઉપરથી તે મિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે સઘળો; તે મરી જાય ને જે પ્રમાણે બંધ થાય, તથા પૂરો થાય, તે પ્રમાણે તેનો પુનર્વિવાહ થયો, એટલે તે બંધ થયો, તથા પૂરો થયો, અને તેના મૈયત ભરથારના નજીકના વારસ હોય, તે અથવા તે સ્ત્રી મરણ પામ્યા પછી તે માલમિલકત ઉપર જે બીજા માણસનો હક પહોંચતો હોય તે માણસો તે સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયા પછી તે માલમિલકતના ધણી થયો.

૩. મૈયત માણસના મૃત્યુપત્રમાં તેની વિધવા સ્ત્રીનું અથવા બીજા કોઈ માણસને તેનાં ઓકરાંનું પાળગ્રહણ કરવા સારૂ સ્પષ્ટ રીતે નીમ્યો નહીં હોય, અને તેની વિધવા સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો મૈયત ભરથાર પોતાના અંતકાળને સમે જે ઠેકાણે સ્થાયી રહેતો હોય, તે ઠેકાણે દિવાની અસલ ફરિયાદી લેવાનો જે કોર્ટને અધિકાર હોય, તે કોર્ટને તે ઓકરાંનું પાળગ્રહણ કરવા સારૂ

ચોઅ માણસ નીમવાની અરજી કરવાનો અધિકાર મૈયત ભરથારના પિતાને, અથવા પિતામહને, અથવા માતાને. અથવા પિતામહી (જાપની મા)ને, અથવા મૈયત ભરથારના હરકોઈ કુટુંબીને છે. એ પ્રમાણે અરજી થયા પછી કોર્ટની નજરમાં આવે, તો સદરહુ પ્રમાણે પાળથહણ કરનારો નીમવાનો કોર્ટને અધિકાર છે. પાળથહણ કરનારો નીમ્યો, એટલે તે સઘળાં છોકરાંને અથવા તે માંહેના કેટલાંએકને તેઓની માની વતી પોતાને સ્વાધીન લઈને તેઓની મંભાળ, તેઓ નાની ઉમ્મરના હોય, ત્યાં સુધી કરવાનો અધિકાર પાળથહણ કરનારને છે, અને વગર માળાપનાં છોકરાંનું પાળથહણ કરવા બાબત જે કાયદા તથા કાનુન ચાલુ હોય, તે પ્રમાણે કોર્ટે સદરહુ નિમણુક કરવી વખતે ચાલવું. અને એવું ઠરાવું છે, કે મદરહુ પ્રકારનાં છોકરાં નાની ઉમ્મરનાં હોય, ત્યાં સુધી તેઓનું શુજરાન ચલાવવા સારૂ તેઓને ચોઅ વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા સારૂ, જોઈએ તેટલી તેઓની માલમિલકત નહિં હોય, તો તેઓની માના અનુમત વગર સદરહુ પ્રકારની નીમણુક કરવી નહીં. પણ જેને પાળથહણ કરનારો ઠરાવવો હોય, તે છોકરાં નાની ઉમરનાં છે, ત્યાં સુધી તેઓના શુજરાન બાબત તથા તેઓના ચોઅ વિદ્યાભ્યાસ બાબત જામીન આપે, તો માના અનુમત વગર નીમણુક કરવી.

૪. માલમિલકત મૂકીને મરનારા કોઈ માણસના મરણની વખતે વિધવા સ્ત્રી સંતાન રહિત હોય, અને સંતાન રહિત વિધવા હોય, તે સખબથી તે માલમિલકત ઉપર આકટ કર્યા પહેલાં તેનો વારસાનો દાવો ન ચાલે, તો તે સઘળી માલમિલકત ઉપર અથવા તે માલમિલકતના કાંઈ હિસ્સા ઉપર તેનો વારસાનો દાવો આ આકટ માંહેની કોઈ વાત ઉપરથી ચાલશે એવું સમજવું નહીં.

૫. પાછલી ત્રણ કલમમાં ઠરાવ કીધા છે, તે શિવાય કોઈ વિધવા સ્ત્રીનો કાંઈ માલમિલકત ઉપર દાવો હશે, તે તેનો પુનર્વિવાહ થવાના સખબથી હુણ્યે નહીં; અથવા બીજી રીતે તેનો હક પહોંચતો હોય, તે પણ હુણ્યે નહીં અને વિધવા સ્ત્રીએ પુનર્વિવાહ

ઠયો, તેનું તે પહેલી વારનું જ લગ્ન હોત તો વારમા બાળત તેનો જેવો હક ચાલે, તેવોજ પુનર્વિવાહ થયા પછી ચાલશે.

૬. હિંદુ બતિની જે સ્ત્રીનું મૂળજ લગ્ન થયું ન હોય, તેના લગ્ન સમય જે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યાથી અથવા જે વિધિ કર્યાથી અથવા જે કરાર કર્યાથી, તે લગ્ન કાયદાસર થાયછે, તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર, અથવા તે વિધિ અથવા તે કરાર હિંદુ બતિની વિધવાના લગ્ન સમે કર્યાથી તે પુનર્વિવાહ કાયદાસર થાયછે એવું સમજવું. સદરહુ પ્રકારના શબ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર વિધવાને લાગુ નથી, એવા સબબથી તેનું લગ્ન કાયદા વિરૂદ્ધ થાયછે, એવું સમજવું નહીં.

૭. પુનર્વિવાહ કરનારી વિધવા સ્ત્રી નાની ઉંમરની હોય ને તેનો પોતાના પહેલા વર સાથે સમાગમ થયો નહીં હોય, તો તે સ્ત્રીએ પોતાના પિતાના, અથવા પિતા નહીં હોય, તો પોતાના પિતામહના, અથવા પિતામહ નહીં હોય, તો પોતાની માતાના, અથવા એ માંહેનું કોઈ નહીં હોય, તો પોતાના વડા ભાઈના, અથવા ભાઈઓ પછુ નહીં હોય, તો તેઓનો નજીકનો કુટુંબી હોય, તેના અનુમત વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં. આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ લગ્ન કરવાના કામમાં જે બાણી જોઈને મદત કરશે, તે સર્વ જણા ઘણામાં ઘણાં એક વર્ષ સુધી કેદની શિક્ષાને પાત્ર થશે, અને આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલું લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવાનો અધિકાર ઇનસાફની કોર્ટને છે; પણ એવું ઠરાવ્યું છે, કે આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલાં લગ્નના ખરાપણા બાળત તકરાર પડે, તો સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું નથી, એવું સાબીત થાય, ત્યાં સુધી સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું છે એવું સમજવું, અને સદરહુ પ્રકારનું લગ્ન થયા પછી વરની સાથે સમાગમ થયો, એટલે તે લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવું નહીં. વિધવા સ્ત્રી પુખ્ત ઉંમરની હોય, અથવા તેનો વરની સાથે સમાગમ થયો હોય, તો તેનો પુનર્વિવાહ કાયદાસર તથા આધારયુક્ત થયા વિષે તેનું પોતાનું અનુમત બસ છે એવું સમજવું. ”

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સચાલકરાવ ગાયકવાડ તરફથી
 “ પુનર્વિવાહ નિબંધનો ” મુસદ્દો (ખરડો) તા. ૨૧ મી માર્ચ
 સન ૧૯૦૧ ની આજ્ઞાપત્રિકામાં પ્રસિદ્ધ થયોછે. તે આ પ્રમાણે:—

૧. આ નિબંધને પુનર્વિવાહ નિબંધ કહેવો.

૨. આ નિબંધ મિતિ સંવત્ ૧૯૫૭ એટલે તા. માટે
 સન ૧૯૦૧ ના રોજ અમલમાં આવશે.

૩. કોઈ પણ હિંદુ વિધવા સ્ત્રી તથા પુરૂષ એમના વચ્ચે
 થએલો પુનર્વિવાહ, તે સ્ત્રી પુરૂષને લાગુ હોય તે; અ કાયદા પ્રમાણે;
 આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે; અથવા ઈ રિવાજ પ્રમાણે પુનર્વિવાહ કરવો
 કાયદેસર નથી, એવા સખળ ઉપરથી પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર છે,
 એમ સમજવું નહીં. તેમજ એવા પુનર્વિવાહથી થએલી સંતતિ
 સદરહુ સખળના કારણથી ગેરકાયદેસર છે, એમ સમજવું નહીં.

અપવાદ

આ નિબંધમાં આગળ કહેલા ઠરાવો ઉપરથી બાધ આવતો
 હોય, તો તે પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર માનવાને પાત્ર થશે.

૪. એકાદી સ્ત્રી કુંવારી એટલે અવિવાહિત છતાં તેનું લગ્ન
 થતી વખતે જે (અ) શબ્દોચ્ચાર, (આ) વિધિ અથવા (ઈ) કરાર
 કરવાથી કાયદેસર લગ્ન થાય, તેજ શબ્દોચ્ચાર, વિધિ અથવા
 કરાર વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થતી વખતે કર્યો હોય, તો પુન-
 વિવાહ આ કાયદાના ઇંતર ઠરાવોને અનુસરીને કાયદેસર થાયછે,
 એમ સમજવું; અને એવા શબ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર
 વિધવા સ્ત્રીના પુનર્વિવાહને લાગુ નથી, એવી તકરાર કર્યાથી તે
 માન્ય કરવામાં આવશે નહીં.

૫. આ નિબંધ અન્વયે વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ ઐહિક-
 વિવાહના કાયદાને અનુસરીને થયો હોય, તો તે તેટલાજ કારણથી
 ગેરકાયદેસર થાયછે, એમ સમજવું નહીં.

ખુલાસો.

ઐહિકવિવાહનો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી આ કલમ
 માંહેના ઠરાવનો અમલ શરૂ થશે.

૬. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં ન હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો ન હોય, એવી કોઈ પણ વિધવાએ, અગર વિધવા સાથે, અનુક્રમે દર્શાવેલા શબ્દોની સંમતિ વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં:—

(૧) બાપ; (૨) બાપ જીવતો ન હોય તો દાદો (બાપનો બાપ); (૩) દાદો જીવતો ન હોય તો મા; (૪) મા જીવતી ન હોય તો સજ્ઞાન મોટો ભાઈ; (૫) એવો ભાઈ ન હોય તો જેની પાસે તે વિધવા સ્ત્રી રહેતી હોય તે સજ્ઞાન સગો પુરૂષ; અથવા (૬) એવો કોઈ સગો ન હોય, તો વખતો વખત સરકારથી અધિકાર આપવામાં આવે, તે ઇસમ.

ખુલાસો.

આ કલમમાં “સજ્ઞાન” એટલે જેની ઉમ્મરનાં ૨૧ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય તે, એમ સમજવું.

૭. ઉપરની કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે સંમતિ મેળવ્યા વગર થયેલા પુનર્વિવાહ ન્યાયાધિશી તરફથી રદ કરાવવાને પાત્ર છે.

અપવાદ.

સંમતિ વગર થયેલો પુનર્વિવાહ તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહ પછી પતિસંલોગ થયો, ત્યારે રદ કરાવવાને પાત્ર નથી.

૮. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા સ્ત્રી કાયદેસર પુનર્વિવાહ કરવાને મુખત્યાર છે; અને તેના પુનર્વિવાહને બીજી કોઈની પણ સંમતિની જરૂર નથી.

૯. (અ) જેસ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, તથા (આ) તે પુનર્વિવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અગર ઇતર કોઈ પણ કારણથી રદ કરાવેલો ન હોય, ત્યારે તે સ્ત્રીને જે વારસાઈનો તથા ઇતર હક્ક હોય, તે હક્કને તે પુનર્વિવાહથી બાધ આવેછે, એમ સમજવું નહીં; અને તે સ્ત્રીનું તે પહેલું જ કાયદેસર લગ્ન હોય, તો તે હક્ક જેવી રીતે કાયમ રહી શક્યા હોય, તેજ પ્રમાણે કાયમ રહેશે.

અપવાદ.

પુનર્વિવાહ થએલો હોય એવી વિધવા સ્ત્રીને જાણે કે તે મૈયત થઈ છે, એ પ્રમાણે (અ) પોતાના પહેલા ધણીની મિલકતમાંથી, અથવા તેના સગા તરફથી પોષણ મળવાનો, તથા (આ) પહેલા ધણીની, અથવા તેના છોકરાની, છોકરીની અથવા ઇતર સગાની મિલકતનો વારસો મળવાનો હક નષ્ટ થાયછે, એમ સમજવું.

ખુલાસો.

જે સ્ત્રીધનનો અથવા પદ્ધતિનો અવેજ પોતાના પહેલા ધણીની હયાતીમાં તે સ્ત્રીના કબજામાં આવી ચુક્યો ન હોય, એવા અવેજનો પણ ઉપરના “ પોષણ ” શબ્દમાં સમાવેશ થાયછે, એમ સમજવું.

પ્રત્યપવાદ.

પુનર્વિવાહ કરવા વિષે સ્પષ્ટ પરવાનગી આપી કેાઈ પણ મૃત્યુપત્ર ઉપરથી એકાદી મિલકત તે સ્ત્રીને આપી હોય, તો તે મિલકત ઉપરના તેના હકને બાધ આવે છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૦. જે વિધવા સ્ત્રીને સંતતિ ન થયાને લીધે જે વારસાઈનો હક તેને મળી શક્યો ન હોય તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહથી સંતતિ થયાને લીધે એવો વારસાઈનો હક મળી શક્યો, એમ સમજવું નહીં.

૧૧. જે વિધવા સ્ત્રીએ પુનર્વિવાહ કર્યો હોય, તેના પોતાના પહેલા ધણીથી થએલાં છોકરાઓનું તેમની માતા નાતાથી પાલન કરવાનો હક નષ્ટ થાય છે, એમ સમજવું; અને ધણીએ મૃત્યુપત્ર કરીને તેને પાલન કરનાર નીમી હોય, તોપણ ચોખ્ખા ન્યાયાધિશીએ તેને પાલન કરનાર (અ) નીમ્યા વગર, અગર (આ) મંજુર કર્યા વગર, તેને પાલન કરવાનો હક પ્રાપ્ત થયો નહીં.

૧૨. (અ) જે વિધવા સ્ત્રીનો તથા પુરૂષનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, અને (આ) તે પુનર્વિવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અથવા ઇતર કેાઈ પણ કારણથી રદ કરાવેલો ન હોય, તે સ્ત્રી પુરૂષને,

કિંવા તેમની મંત્રતિને, અગર સગાને અથવા ઇતર લોકોને, (ક) એવો પુનર્વિવાહ કર્યાને લીધે, અથવા (ર) તે ઠરવામાં અહાય કર્યાને લીધે, અથવા (ગ) તેમની સાથે બીજા કોઈ પણ પ્રકારે સંબંધ હોવાને લીધે ન્યાત બહાર મૂકવામાં આવે તો તેટલાજ કારણથી તેમના વારસાઈ સંબંધીના હકને કોઈ પણ રીતે બાધ આવે છે, અથવા મિલકત ઉપરનો, અગર ઇતર હક નહીં થાય છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૩. (૧) છઠ્ઠી કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે યોગ્ય શખ્સની સંમતિ વગર (અ) સોળ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરની, તથા (આ) પતિસં-લોગ થયો નથી, એવી વિધવા સાથે જે ઇસમ પુનર્વિવાહ કરશે તે, તથા (૨) તેવા કૃત્યને બળીભેદને સહાય કરનારા સર્વ ઇસમો એઓ, બેમાંથી ગમે તે પ્રકારની એક વર્ષ સુધીની કેદની શિક્ષાને, અથવા દંડને અથવા એ બંને શિક્ષાને પાત્ર થશે.

૧૪. ઉપરની કલમમાં કહેલા શુનાહ બદલનું કામ જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેની ફરિયાદ વગર ચલાવવું નહીં; અને સદર શુનાહની ચોકશી, જેને વખતો વખત અધિકાર આપવામાં આવશે, તે ફાજદારી ન્યાયાધિશે કરવી.

૧૫. (અ) તેરમી કલમમાં કરેલો શુનાહના કામમાં, (આ) સંમતિ વગર થએલો પુનર્વિવાહ રદ કરવા બાબતના દાવામાં વિરૂદ્ધ હકીકત સાબીત કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી કાયદેસર સંમતિ હતી, એમ માનવું જોઈએ.

૧૬. (૧) છઠ્ઠી કલમના કરાવ વિરૂદ્ધ કરેલો પુનર્વિવાહ રદ કરાવવા સાડ દાવો આણવાનો અધિકાર, જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેનેજ માત્ર છે. (૨) પરંતુ એવું કરાવવામાં આવ્યું છે, કે સદર શખ્સે આણેલા દાવામાં છેવટ કરાવ થતા પહેલાં કોઈપણ વખતે વિધવાની ઉમરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાંછે, એમ ન્યાયાધિશીના બહુવામાં આવે, તો તેની સંમતિ વગર દાવાનું કામ આગળ ચલાવવું નહીં.

૧૭. પુનર્વિવાહ રદ કરાવવા વિષેનો દાવો, જેને વખતે વખત અધિકાર આપવામાં આવે, તે ન્યાયાધિશ આગળ ચાલશે. જે ન્યાયાધિશીમાં એ પ્રમાણે દાવો આણવામાં આવશે, તે ન્યાયાધિશે પોતાના ઠરાવનો અમલ કરતાં પહેલાં તે કામ કરાવ સહ વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી તરફ મોકલવું; અને તે ન્યાયાધિશીનો હુકમ થશે, તે પ્રમાણે અમલ કરવો.

અગ્રેજી નિબંધ પ્રસિધ્ધ થવાને ૪૫ વર્ષ વીતી ગયાં છે. એ વખતે પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારા બહુ ઘોડા હોઈ પ્રજામત તેની વિરુદ્ધમાં બહુ હતું, તથા લોકોની લાગણી વધારે ઉશ્કેરાવાનો ભય હતો, તેથી સરકારે સાવચેતીથી માત્ર પુનર્લગ્ન કરનારને કાયદાની હરકતો નહોતી, એવા હેતુથી નિબંધ કરેલો જણાય છે. હાલમાં પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારાની સંખ્યા વધી છે. પ્રજામતમાં કેટલોક ફેરફાર થયો છે, તથા લોકોની લાગણી તે વખતના જેટલી ઉશ્કેરાવાનો ભય નથી. વળી એ નિબંધ તથા પછી હિંદુસ્તાનના જૂઠા જૂઠા ભાગોમાં સેંકડો પુનર્લગ્ન થઈ ગયા છે, અને પ્રતિવર્ષ ચતાં ભય છે, તેથી તેમને સરકાર તરફથી વધારે રક્ષણની જરૂર છે. વિધવાની મરજી વિરુદ્ધ તેવું વખત કરાવવામાં આવે, તેનો અટકાવ કાયદાથી થવો ઇષ્ટ છે. જેમ નાની વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે સંલોગ થયો ન હોય એવી, વિધવાને તેના માખાપ વગેરેની મંમતિ વગર પરણનાર તથા તેમાં સહાય કરનારને શિક્ષા કરાવી છે, તેમ મોટી વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે જેનો સંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છતી હોય, તે છતાં તેના સગાંવહાલાં ભેર જીલમ કરીને તેને અટકાવે, ત્યારે તેને કાયદાની મદતની જરૂર છે. પુનર્વિવાહ કરનારનો લોકો પુનર્વિવાહના કારણથી તિરસ્કાર ન કરે, એવો પ્રતિબંધ કાયદાથી થવો જોઈએ. ફરીથી લગ્ન કરનાર સ્ત્રી પુરુષને તથા તેની સંતતિને મંદિરોમાં તથા ખીન્ન જાહેર સ્થાનકોમાં જવાનો કોઈ અટકાવ કરે, તો તે કાયદાની રૂઢીએ દૂર થવો જોઈએ.

અંગ્રેજી નિબંધ પ્રકટ થયાને ઘણાં વર્ષ વીત્યા છતાં કોઈપણ દેશી રાજ્ય તરફથી પુનર્વિવાહ નિબંધ આજ સુધી પ્રસિધ્ધ ન થયો, એ નવાઈ જેવું છે. કદાચ દેશી રાજ્યો પ્રભુત્વતથી વધારે ડરતાં હશે, અથવા તેમને ત્યાં કેળવણીનો પ્રચાર ઓછો હોઈ, પ્રભુત્વમાં ફેરફાર થોડોજ થયો હશે. પરંતુ હવે મામલો બદલાઈ ગયો છે. દેશી રાજ્યોમાંના ઘણાક કેળવણીનો પ્રચાર પામેલા છે, તેમના રાજ્યમાં કેળવણી પ્રસરી છે, અને તેમને ત્યાં પુનર્લગ્ન થવા માંડ્યાં છે; માટે શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનો દાખલો લઈ તેમણે પુનર્વિવાહના સંબંધમાં કંઈ પણ કંપુ કરે છે.

વડોદરાના રાજ્યમાં પુનર્વિવાહ નિબંધનો મુસદ્દો છપાતાંજ લોકોમાં કેટલીક હોહા થઈ. જુના વિચારના લોકો ખીલ્યોને ગમે તેમ સમજાવવા લાગ્યા. સરકારનો ઇરાદો ઉજળી વર્ણોમાં નાતરાં કરાવવાનો છે, એવી ખોટી સમજ કેટલાક આપવા લાગ્યા; પરંતુ નિબંધ વાંચીને તેનો ખરો આશય શો છે, તે તપાસવાની દરકાર લાગ્યેજ કોઈએ કરી હશે. એ નિબંધ વાંચવાથી હરેક સમજી ભણુસની ખાત્રી થશે, કે સરકારનો હેતુ નાતરાં કરાવવાનો ખીલકુલ નથી. પુનર્લગ્નની બાબતમાં વ્યક્તિ ઉપર કે નાત બાત ઉપર કોઈ બાતની સખતી છેજ નહીં. માત્ર જેઓ વાલી વારસની સંમતિથી કે ખોટી ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છાથી પુનર્વિવાહ કરે, તેને કાયદાની હરકતો ન નડે, એટલોજ એ નિબંધ કરવાનો હેતુ છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કન્યાવિકૃત્ય અને સાટાં તેખડાં.

આઠ પ્રકારના વિવાહ સંગ થે, અને તેમાંના ત્રણ બાતના વિવાહ ધર્મ્ય અથવા ગામ્પૂર્વક મનુષ્યો ગણ્યાછે તે મંગલ, પહેલાં કથન કરી ગયા. ત્ય, ગાંધર્વ અને વિવાહ ધર્મ્ય અને સારા વર્ણને યોગ્ય આમુર અને

પૈશાચ વિવાહને અધર્મ્ય (ગેરવ્યાજબી) ગણી તે કદાપિ કરવા નહીં, એમ મનુ કહે છે. ગ્રાહ્ય, દૈવ અને આર્ષ જાતના વિવાહનો ઉપયોગ આ યુગમાં લાગ્યેજ થાય છે. ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનો ઉપયોગ પણ કવચિતજ થાયછે; તેથી ત્રણ પ્રકારના ધર્મ્ય વિવાહમાં પ્રાજ્ઞપત્ય એ સુખ્ય, ઉત્તમ અને વિશેષ વપરાતો વિવાહ છે. એ વિવાહમાં 'બંને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળો,' એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી વરને કન્યા આપવાની છે. સાધારણ રીતે આપણે જેને 'કંકુ ને કન્યા' આપવી કહીએ છીએ, તે આ વિવાહ છે. આર્ષ વિવાહમાં ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાદુ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને જળદ લઈને કન્યા આપવાનું જણાવ્યું છે. કન્યાના પૈસા લેવાનું માત્ર આસુર વિવાહ, જે અધર્મ્ય ગણાયછે, તેમાં કહ્યુંછે; એટલે કન્યાના બાપને તથા મગાં વાહાલાંને તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, અને પછી ખુશીથી તે કન્યાને પરણેછે, તે આસુર વિવાહ કહેવાયછે. આ ઉપરથી જણાશે, કે જે જે જાતના વિવાહ સારા કે ધર્મ્ય ગણ્યાછે, તેમાં કન્યાના બાપે વર પાસેથી પૈસા લેવાનું જણાવ્યું નથી. આસુર જાતના અધર્મ્ય વિવાહમાં માત્ર પૈસા લેવાનો ઉદ્દેશ છે, તેથી જેઓ કન્યાના પૈસા લે છે, તેઓ ધર્મશાસ્ત્રે ગેરવ્યાજબી કે અધર્મિ ગણી વળતર્યું કરેલી જાતનો વિવાહ કરેછે, એમ સમજવું.

કન્યાના પૈસા લેવા, તેને આપણે કન્યાવિક્રય અથવા કન્યાને વેચવી એમ કહીએ છીએ. સ્થાવર જંગમ મિલકતની પેઠે જાણે કન્યા એ માળાપની મિલકત છે, અને જીજ્ઞ મિલકતની પેઠે તેને તે વેચી સાટી શકેછે. આ વિચારજ એવો દુષ્ટ છે, કે તેને કન્યાનો વિક્રય કરનારા પણ ચોચ્ય કહી શકે નહીં. પોતાના ફરજદને વેચવું, એ અસ્વાભાવિક છે. આજથી પચાસ વર્ષ ઉપર કોઈ કન્યાનો વિક્રય કરતું, તો તેને માટે ઘણી હોહા થતી, લોકોમાં તેની ખુબ નિંદા થતી, તેના કુળને હમૈશની કાળી ટીલી ચોટતી, અને વખતે નાત પણ તેને પકડતી. એ સમયે કોઈ નિર્ધન માણસ થોડી રકમ છાનીછપની

લેતું, કે માંડવા ખરચ વરના ણાપ પાસે કરાવતું. પણ આ રિવાજ
 ધીમે ધીમે વધવા લાગ્યો અને હાલ તો તે નહીં ખમી શકાય એવો
 અને ત્રાસદાયક થઈ પડ્યો છે. એ સમયે કોઈ મોટી રકમ લે, તો
 લોકો કહેતા કે ફલાણાએ કન્યાના ભારેભાર રૂપીઆ લીધા, અને
 તેણે ગજબ કર્યો. નાની વયની કન્યાના ભારેભાર રૂપીઆ કહ્યા,
 એટલે તે હજાર બે હજાર થાય.

પણ હાલ કન્યાની કીમ્મત બહુ વધી પડી છે. પાંચ દશ હજારે
 પણ વળતે છૂટકો થતો નથી ! કન્યાના વીશ હજાર સુધી રૂપિયા
 અપાયાની વાતો સાંભળી છે, એટલે હવે તો કન્યાને રૂપિયાને ગદલે
 સોનાએ તોળીને વેચવા મરખું લગલગ થયું છે. મોટી રકમો લેવાય,
 ત્યારે કન્યાના ણાપે 'હીરા વટાવ્યા' એવું કહેવામાં આવે છે. કન્યાનું
 મૂલ વધારે ઉપજે, માટે તેને સંભાળથી ઉછેરવામાં, અને મોટી વયે
 પરણાવવામાં આવે છે. કેટલાક પ્રદેશમાં વધારે પૈસા ઉપજાવવા
 માટેજ કન્યાને મોટી કરવામાં આવે છે. હરાજીમાં જેમ વધારેમાં
 વધારે માગણી કરનારને માલ અપાય છે, તેમ કન્યાને પણ વધારેમાં
 વધારે પૈસા ધરનારને આપવામાં આવે છે. પૈસા વધારે મેળવવાની
 લાલચે ગમે તેવા બુદ્ધા, ખોડીલા કે અયોગ્ય વરને પસંદ કરવામાં
 આવે છે. પરણનારને ઘણી વાર પોતાની સર્વ કં ઘણીખરી પુંજ
 ખર્ચી નાખવી પડે છે; અને લાહીલોહીને ઘોડલીએ સ્વાર થવું
 પડે છે.

જેઓ આ પ્રમાણે પૈસા ઉસરડે છે, તેઓ પોતાની બેટીનું
 અકલ્યાણ કરે છે. મોટી થએલી કન્યા માળાપનાં આવાં કૃત્યથી નારાજ
 થઈ કલેશ કરે છે, રૂએ છે, અને પરણવાની આનાકાની સુધ્ધાં કરે છે;
 પરંતુ તે બાપડી વિશેષ શું કરી શકે ? “ દિકરી ને ગાય, જ્યાં દોરે
 ત્યાં જાય, ” એમ કહેવાય છે. પુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચી હોય, તો તે
 કાયદાસર પણ વાંધો લઈ શકે. સર્વ પૈસો ણાપે લઈને ઘણીને આખી
 ણનાવ્યો, તેનાં માઠાં કૃણ દિકરીનેજ આજવાનાં છે. પૈસાની ખાતર
 ઘરડા ખજને દિકરી દેવાથી તેને સંસાર સુખ મળવાનું નથી, કેમકે
 પૈસા વગર હેવાતનમાં એક ચૂડી માત્ર રહે છે. જે કં ઘણી તેને નિરૂપ-

ચોગી છે, અને તે થોડી મુદતમાં ગત થતાં તેને કંઈ નાની ધંધમાંજ રંડાપો ચોટેછે. જ્યાં હાથે કરીને આવા વિવાહ કરવામાં આવે, ત્યાં માંખાપજ દિકરીનાં પેલા લવનાં દુશ્મન સમજવાં.

ઘણીખરી નાતોમાં દિકરીના ઘરનું પાણી સરખું પણ માંખાપને તથા ખીજાં વડીલને ખપતું નથી. દિકરીનું પુઠ ઠેકાણું ગણી તેના ઘરનું અન્ન પાણી લેવામાં આવતું નથી. કન્યાનો વિક્રય કરી હજારો રૂપીઆ ખાનાર પણ આ રિવાજને આગ્રહથી વળગી રહેછે ! પાણી પીવામાં આધ સમજે, અને હજારોની થેલીઓ ઓહિયાં કરી જાય !

લોકો કહેછે, કે કન્યાના પૈસા લઈને કોઈ ન્યાલ થયો નથી. ઘણાખરા હાખલા આવાજ જોવામાં આવેછે. એ ચાર હીરા વટાવી ખાનાર પણ પાછળથી ભૂખડું થઈ જાય છે. છોકરીના નિસાસા તેને જરૂર લાગવા જોઈએ. પોતાના ખોટા કર્મનો તેને ખસ્તાવો થવોજ જોઈએ. તેના અંતઃકરણનો કીડો તેને ફેલી ખાવોજ જોઈએ. નાત-જાતના અને ઓળખાણ પિછાણવાળા લોકોમાં તેની અપકીર્તિ થાય, તે તો જૂદીજ.

માલના સાટામાં કે લાંચ રૂશવતના કામમાં જેમ દલાલ છાનું છપતું ખાઈ જાયછે, તેમ દિકરીના વિવાહમાં લાંજગડીઆ પુઠ્ઠળ પૈસા ખાઈ જાયછે, એથી વરના તરફના ગિચારા એવડી રીતે લૂંટાય છે. લાંજગડીઆ અનેક થાયછે, અને દરેકને કંઈ રકમ આપવી પડે છે. કેટલીક વાર ખાપ અમુક રકમ ઠરાવેછે, અને મા તેનાથી છાની રકમ પડાવેછે.

આ દુષ્ટ રિવાજ હલકી જાતોથી માંડીને છેક ગ્રામ્ય જેવી શ્રેષ્ઠ નાતોમાં પણ ચાલેછે. “ નાગર ભરાવે ગાગર ”. “ નાગરની કન્યા ઉઘાડી ”. એવી કહેવતો ચાલેછે, એટલે નાગર જેવા સર્વગ્રામ્યોમાં પણ ઉંચા કહેવાતા, સમજી અને ગૃહસ્થમાં અપતાઓમાં જો કન્યાવિક્રય થાય, તો પછી ખીજા નાતો વિષે તો કહેવાનુંજ શું ? પૈસા ખરચીને માલ લેવાનો એટલે તે ઘરાબર તપાસીને ખોડ ખાંપણ વગરનો મનપસંદ હોય તો લેવાય, માટે નાગરની કન્યા

ઉધાડી એવી કહેવત પડી છે. 'નાગર' શબ્દમાં નાગર વાણીઆનો પ્રશ્ન સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બીજા વાણીઆઓમાં કન્યાવિક્રયનો રિવાજ નહોતો, અથવા જવલ્લેજ જોવામાં આવતો, ત્યારે પણ નાગર વાણીઆમાં એ ચાલ હતો. જે નાતોમાં કન્યાવિક્રયનો પ્રચાર સામાન્ય હોય અથવા બહુ અગ્રે ચાલતો હોય ત્યાં તે બાબતની નિંદા થોડીજ થાય છે, અને કૂળવાન અને અકૂળવાનપણું નાશ પામે છે, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે ગૃહસ્થાઈ કે શ્રીમંતાઈ પણ જણાતી નથી. એક પેસાદાર અને સારી પદ્ધતી ભોગવતા અમલદારે પોતાની દિકરીના પેમા લઈ વિવાહ કર્યો, ત્યારે તેના મિત્રે કપડો આપીને કહ્યું, કે તમારા જેવા ગૃહસ્થ કન્યાનો વિક્રય કરે, એ સાફ નથી. ગૃહસ્થે જવાબ દીધો, કે જ્યારે મારે કન્યા લાવવી હોય છે, ત્યારે પેસા ખરચવા પડે છે, તો મારી કન્યાના પેસા હું શા માટે ન લઉં? એતો ઉછીના વ્યવહાર જેવું છે, અને નાતમાં વહિવટ ચાલે છે, તે બાબતે મૂકવાને કારણ નથી !

કન્યાવિક્રયનો રિવાજ બીજા અનેક રીતે હાનિકારક છે. જે નાતમાં એ પ્રચાર વિશેષ છે, તે નાતમાં જેની પાસે પેસા ન હોય, તેના વર તો કુંવારાજી ભરવાના ! પેસા વગર કન્યા મળતી નથી, માટે ગમે તે માગે પેસા મેળવવા, ગમે ત્યાથી ગમે તેવી કન્યા લાવવી, અથવા કન્યાને અલાવે ગમે તેવે માગે વર્તવું, એવું નિર્ધનના મનમાં આવે છે. આથી વ્યક્તિઓમાં અનીતિની વાસના દાખલ થાય છે, અને તે પ્રજામાં પ્રસરતી જાય છે.

આ ઉપરથી કન્યાવિક્રયનો રિવાજ કેટલો ખરાબ છે, તે વાંચનારના સમજવામાં આવશે. શાસકોએ એટલા માટેજ તેને નિંદ્ય ગણ્યો છે, અને સમજી લોકો તેને એટલા માટેજ ધિક્કારે છે, પરંતુ સ્વાર્થની બાબત આવે, ત્યારે આપણા લોકો શાસક ઉપર પાણી ફેરવે છે, અને લોકોના ધિક્કારને લેખવતા નથી.

સાદા, તેખડા કરવાં, એ એક જાતનો કન્યાવિક્રય છે, અને કદાચ તે વિક્રય કરતા પણ અધમ છે. સાદા તેખડાનું મૂળ કન્યાની

અછત છે. ત્યાં અછત હોય, ત્યાં પોતાનો છોકરો રખેને રહી જશે, એવી માળાપને ધાસ્તી રહે છે. એ માટે કાંતો પાસે પૈસા હોય, તો તે ખરચીને કન્યા લાવે છે, કે કાંતો પોતાને દિકરી હોય તે સાટામાં (બદલામાં) આપીને કન્યા મેળવે છે. કન્યાવિક્રયમાં કન્યાનો બદલો નાણાના આકારમાં મળે છે, અને સાટામાં કન્યાના બદલામાં કન્યા મળે છે, એટલે જાને વ્યાપારમાં વિક્રય છે, માત્ર તેના બદલામાં તફાવત છે.

કેટલીક વાર સાટાં વિક્રય કરતાં પણ ભયંકર લાગે છે. એટલે માળાપ આપવાની તથા લેવાની કન્યાની સરખામણી કરે છે, અને એક કબ્જાં બીજી કન્યા મોટી હોય, તો મોટીને માટે ઉપરામણી પૈસા લેવામાં આવે છે. એથી વિક્રય ને સાટું એ જાને એકજ કામ-મા સાથે થાય છે. એવાં સાટાંમાં ઉપરામણીના પાચ પાંચ હજાર રૂપિયા આખ્યાના દાખલા છે ! આવા સમયને હડહડતો કળિ યુગ નહીં તો બીજું શું કહેવું ? લોકોની નીતિ રીતિમાં કેટલો બિગાડ !

આ કરતાં પણ વધારે અધમ અવસ્થા કેટલાંક સાટાંથી થાય છે. બહેનના સાટામાં ભાઈ પરણે, તેથી બહેન એ ભાઈની સાળાવેલી થાય, અને ભાઈ એ બહેનનો નણદોઈ થાય ! દિકરીના માટામાં બાપ પરણે, એ આથી પણ વધારે દુષ્ટ છે. આવે પ્રસંગે દિકરી સાળાવેલી, અને બાપ નણદોઈ થાય ! બહેની પ્રજા થાય, તેનું સગપણ બોળવામાં પણ આથી મુશ્કેલી આવે. શામળભટે મહાપત્નીશીમાં વર્ણવ્યું છે, કે મા દિકરી અભણતાં બે વટેમાર્ગીને પરણી, એટલે મા જેને પરણી તે એક વટેમાર્ગીનો દિકરો થતો હતો, અને દિકરી જેને પરણી, તે તે દિકરાનો બાપ થતો હતો. બહેને સંતાન થયાં, તેમનું સગપણ શોધી કાઢવાનો કવિએ પ્રશ્ન કર્યો છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જેમ અધરો છે, તેમ બાપ દિકરાનાં સાટાંમાં થએલાં લગ્નથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજાનું સગપણ બોળવું પણ અધરું છે. એક બીજાં સાસરે જાય, ત્યારે શું કહીને બોલાવે ? એક બીજા વચ્ચે વિવેક કેવી જાતનો રાખવો પડે ? -

આવા અનાચાર દૂર કરવાને માટે લોકો સાટાંને બહલે તેખડાં ને કોઈ વાર ચોખળાં કરેછે. એટલે જેમને પેટ દિકરો ને દિકરી બને હોય, એવાં ત્રણ કે ચાર માખાપ લેગાં ચાયછે, અને એક કુટુંબવાળો બીજાને, બીજો ત્રીજાને, અને ત્રીજો પહેલાને, કે ત્રીજો ચોથાને, અને ચોથો પહેલાને ઘેર કન્યા આપેછે. સામસામા સાટું કરવા કરતાં આ માર્ગ ઠીક છે, પણ એથી સાટું કરવામાં જે દોષ અને દુષ્ટતા છે, તે કમી થતા નથી. કયા શાસ્ત્રની સંમતિથી માટાં તેખડાં કરવામાં આવેછે ? હજી પ્રકારના વિવાહમાં આવી જાતનો કોઈ પણ વિવાહ ધર્મશાસ્ત્રમાં નથી.

સાટાં તેખડાં કરતી વખતે રખેને કોઈ વાંકું બોલે તેથી કે કોઈની કન્યા મરી જાય તેથી, મારો છોકરો કન્યા વગરનો રહી જાય અને મારી કન્યા મરતની ચાલી જાય, એ માટે તે સંબંધના રીતસર દસ્તાવેજ કરવામાં આવેછે. કોઈ વાંકું બોલે, તો તેને ઘેર સામો માણસ લાંઘવા બેસેછે, કે કાયદાસર ધંધાજ લેછે. કોઈની કન્યા મરી જાય, તો તેને બહલે અવેજ (કન્યાના રૂપમાં) આપવાની શરત ચાયછે. શરત કોઈ પાળે નહીં, તો ખટલો નાતે કે સરકાર દરખાસે અડેછે.

કોઈને કન્યા હોય, અને દિકરો ન હોય, તો તે કન્યાનો એકા-એક વિવાહ કરતો નથી, એવા લયથી, કે વખતે મારે દિકરો થશે, તો તેને કન્યામણી શકશે નહીં. એવે સમયે કન્યાકાળ વીતી જાય, તેની પણ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. કન્યાને પરણાવવાનો વખત આવે, ત્યાં સુધી પણ છોકરો ન થાય, તો કન્યા જેને આપવામાં આવે, તેની પાસેથી લખાવી લેવામાં આવેછે, કે અમારે કન્યાનો ખપ જ્યારે પડે, ત્યારે તમારે આપવી. વળી કોઈ છોકરાના આપને દિકરી ન હોય, અને સામાવાળાને તુરત કન્યાનો ખપ ન હોય, તો તે નીપજી કન્યા આપવાનો દસ્તાવેજ કરેછે, અને ઘણી વાર ઉપરામણી રૂપીઆ પણ આપેછે. કોઈ વાર પોતાને દિકરી ન હોય, તો કોઈ સગાવહાલાની દિકરી પોતાના દિકરાના સાટામાં અપાવેછે, અને તે સગાવું મન બે રીતે મનવેછે; એટલે કાંતો તેને

પૈસા આપેછે, કે કાંતો તેને નીપજી કન્યા આપવાનો લેખ કરી આપેછે. આ તે કેવો વ્યવહાર ! ગાય લોંસને વેચવા સાટવાની જે કૃતિ, તે કૃતિ વડે કન્યાને વેચવા સાટવામાં આવે, એ હિંદુ સંસારની અધમાવસ્થાની પરિસીમા છે ! આવા માણસોની કન્યા એમની એમ વિવાહ કર્યા વગરની મરી જાયછે, ત્યારે તેઓ પોકેપોકે મૂકીને રૂએછે, અને લોકો મજાકમાં કહેછે, કે ફલાણુની કીમતી હુંડી ફાટી ગઈ !

કન્યાની અછતને લીધે લોકોના મનમાં અધીરાઈ રહેછે, અને તેઓ કન્યા મેળવવા સારૂ પુષ્કળ પૈસા આપેછે, કે સાટાં તેખડાં કરેછે. એક નાતના કુંવારાં વર કન્યાની વાદી કરતાં જણાયું, કે તેમાં ૪૨ કન્યા ને ૭૬ વર છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યાને માટે લોકો અધીરા થાય, એ સ્વાભાવિક છે તે નાતના લોકો સાથે વાતચિત થતાં તેમણે જણાવ્યું, કે જ્યાં કન્યાની આટલી જાધી અછત છે, ત્યાં અમે અમારી કન્યાઓ મફત ફેંકી દઈએ, તો અમારા છોકરાઓને કુંવારા મરવાનો વારો આવે. મેં કહ્યું, તમે જે રસ્તો પકડો છો, તેથી પણ ૩૪ વર તો કુંવારા મરશેજ. તમે તમારી કન્યાઓ મફત આપો, અને બીજાઓ મફત આપે, તોપણ પરિણામ એકજ આવે. તેઓ બોલ્યા, એ ખરું, પણ અમે કન્યા મફત આપી દીધા પછી અમારે ઘેરજ બીજો કન્યા આપશે તેની ખાતરી શી ? મેં કહ્યું, આવો અનાયર દૂર કરવા સારૂ તમે કંઈ નાતશાહી બંદોબસ્ત શા માટે નથી કરતા ? તેમણે જવાબ આપ્યો, નાતશાહી બંદોબસ્ત થવો અને પળાવવો કઠીણ છે સર્વના પેટમાં કાતી હોય, તો નાતનો બંદોબસ્ત બાબુએ રહે. કેટલીક બાબતમાં નાતના ઠરાવને તાબે થવોથી ઘણા લોકોને અનેક વાર છેતરાવણું ને સોસણું પડ્યું છે; કેમકે તેઓ નાતના બંધને અનુચરીને ચાલ્યા જાય, અને બીજા ન ચાલ્યા, તેથી માર ખાવો તેમને પડ્યો. મેં કહ્યું, લોકોને માર ખાવો ન પડે, અને મુધારો ચાલ્યો, એવા માર્ગ નાત પકડે, તો કેમ ? દાખલા તરીકે, તમારી નાતમા વિવાહ ન થએલા એવા ૭૬ વર છે, તેમાંથી મોટી ઉમ્મરના ૩૬ તારવી કાઢવા, અને જે ૩૬

કન્યાઓ છે, તે તેમનેજ આપવી. આથી મોટી ઉમ્મરના તમામ વર સંધ્યાઈ જશે, અને કલેડાંનો જિવાજ પણ દૂર થશે. જે છેક નાની ઉમ્મરના છોકરા બાકી રહેશે, તેમને નીપણ કન્યાઓ ખપ આવશે, અને અમુક વયેજ વિવાહ થઈ શકે, એવો ખંધ ખાંધ્યો હશે, તો દરેક ઘેર કન્યા મળવાનો મોડો કે વહેલો વારો આવશે આથી અધીરાઈ નાશ પામશે, અને લોકોનાં દીલ સાફ થશે. છેક નાની વયનાં છોકરાં વિવાહ વગરનાં રહેશે, તેની બળબળ પણ માખાપને થવાની નથી. તેમણે જવાબ આપ્યો કે, આ માર્ગ સારો છે, પરંતુ જે નાતના લોકો સમજી હોય, તોજ આવા કોઈ નિર્ણય પર આવી શકે. વળી હાલમાં નાતની સત્તા એટલી ઓછી થઈ છે, કે તેના ઠરાવને લોકો ગણકારતા નથી. કોઈ વગસગવાળા કે માર-તેમિયાં એક વાર નાતનો ઠરાવ તોડે, કે તે ઠરાવ રદ ખાતલ થઈ જાય.

પ્રકરણ ૯ મું.

પદ્ધતિ અને પહેરામણી.

ખીજા ઘણા દેશોની માફક આપણે અહીં દિકરીને માખાપ તરફનો વારસો મળતો નથી. સાસરામાં ધણીને વારસો મળે, તેની લોકતા કે ભાગિયણ તે થઈ શકે છે, પરંતુ દેવચોગે જે તેને રંડાપો આવે, અને તે છોકરા વગરની હોય, અને તેને દિયર જેઠ હોય, તો સાસરામાં પણ તેને વારસો મળતો નથી. તેના ભરણ-પોષણનો બદાલત કરવાને સાસરાવાળા બંધાએલા છે, તથાપિ ઘણી વાર તેને ત્યાં રહેવું પાલવવું નથી; અને કોઈ ભરણ પોષણનો બદાલત ન કરે, તો તેને અદાલતે ચઢવું ગમતું નથી, તેથી તે પોતાના પિયરમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. પિયરમાં માખાપ મરી ગયાં હોય, અને ભાઈ ભોભઈ જુનિયાત ન હોય, તો તે ત્યાં પણ રહી શકતી નથી. વળી સાસરાવાળા કે પિયરવાળા કે બંને નિર્ધન થઈ જાય, તો તેના જુરા હાલ થવાનો સમય આવે છે. આવાં

આવાં કારણોને લીધે સ્ત્રીધનનો રિવાજ જે જે નાતોમાં ચાલે છે, તે ઉપયોગી ને વખાણવા લાયક છે. સ્ત્રીધન જે રીતનું થાય છે: એક તો, કન્યાદાનમાં કે બીજે પ્રસંગે જે કંઈ રોકડ, દરદાગીના વગેરે માખાપ તરફથી મળે, અથવા લગ્ન પ્રસંગે સાસરા તરફથી જે દરદાગીના નાતના રિવાજ પ્રમાણે કન્યાને ખાસ મળે તે; બીજું, વરના ખાપ પાસેથી જે પદ્ધતિ દેવામાં આવે છે, તે રોકડ રકમ. એ પદ્ધતિમાં માખાપ અને સાસુ સાસરા તરફથી જે અખાખ (રીત પૂરત) ના રૂપીઆ કન્યાને મળે, તે કેટલેક ઠેકાણે ઉમેરવામાં આવે છે. કેટલાંક માખાપ કન્યાના લગ્ન વખતે ચાંદલામાં જે રકમ આવે તે બધી કે તેનો કોઈ ભાગ પદ્ધતિમાં નાખે છે. કેટલીક નાતોમાં માખાપ તરફથી જે પહેરામણી તરીકે રકમ મળે, તે પણ પદ્ધતિમાં ઉમેરાય છે. એ રીતે જે રકમ થાય, તે વરકન્યાને નામે નાણાવટમાં, કે જ્યાં સલામત રીતે વ્યાજ ઉપજાવી શકાય ત્યાં, વ્યાજે મૂકવામાં આવે છે. કન્યાને જોઈતા દરદાગીના, વસ વગેરે માખાપ તરફથી કે સાસરેથી પૂરા પડે છે, તેથી પદ્ધતિની રકમમાંથી લાંબી સુદત સુધી કંઈ ઉપાડ થતો નથી. ઘણી વાર વ્યાજ વધી વધીને મૂળ રકમ બમણી તમણી થઈ જાય છે. કન્યા મોટી થયે વખતે તેમાંથી દરદાગીના કરાવવામાં આવે છે. પદ્ધતિ ઉપર કોઈનો (ઘણીનો પણ) દરદાવો ચાલતો નથી. સમજી સ્ત્રીઓ પોતાના ઘણીને અણીને વખતે પદ્ધતિનો ઉપયોગ ખુશીથી કરવા દે છે. સારો ધણી કમાય ધમાય, તો ઉપાડેલી રકમ પાછી જમા કરાવે છે. રંડાપો પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈનો આધાર ન હોય, તેવે પ્રસંગે પદ્ધતિના વ્યાજમાંથી સ્ત્રીના હહાડા નીકળે છે, કે તેના ગુજરાનમાં એથી સારી મદત મળે છે.

કેટલીક નાતોમાં પદ્ધતિ આપવાનો રિવાજ બિલકુલ નથી, તેથી અનાથ સ્ત્રીઓને બહુ આપત્તિ લોગવવી પડે છે. કેટલીક નાતોમાં પદ્ધતિની રકમ બહુ નાની હોવાથી, તે વડે સ્ત્રીને લીડને પ્રસંગે જુજ મદત મળે છે. કેટલેક ઠેકાણે પદ્ધતિની રકમ ઘણી ભારે હોય છે, તે મેળવવામાં વરના ખાપને બહુ સુરકેલી નડે છે, અને ગરીબ વરના વરને કન્યા મળવી કઠીણ થઈ પડે છે. સુરતના નાગર-વાણીયામાં

પહેલાં ૨૦૦૦) રૂપીઆ પદલામાં મૂકવા પડતા. નાતના સાધારણ તથા ગરીબ લોકોને આ રકમ ભારે પડવાથી તે ઘટાડીને પદ્મ ૩. ૧૦૦૦) તુ' કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે, કે એક હજાર રૂપીઆનું વ્યાજ એટલું થોડું આવે, કે તેમાંથી સ્ત્રીનું ગુજરાન આવા સમયમાં કેમ ચાલી શકે ? આપણે અહીં સાધારણ અવસ્થાની વિધવાઓનું ખર્ચ થોડું હોય છે. તેઓ વખતે કંઈ કામ કાજ કરીને થોડું પેદા કરે છે. મોટી નાત હોય, તો જન્મવાનું ધણું ચાલે છે તેથી પણ તેમને મદત મળે છે. વિધવાને અલંકારની જરૂર નથી પડતી, અને કપડાનું ખર્ચ પણ તેમને ઘણું થોડું થાય છે, કેમકે શોભીતાં, ઉંચાં ને કીમતી કપડાં તેમનાથી પહેરાતાં નથી. મોટાં શહેર કરતાં કસબા અને ગામડાંમાં ગુજરાન થોડે ખર્ચે થાય છે. જ્યારે સોંધવારી હતી, ત્યારે એક સ્ત્રીના ધાન્ય લૂગડાનું વાપિંક ખર્ચ ૩. ૧૮) ગણવામાં આવતું. પહેલી વારની આ બહુ ટીકટીક કરે, તો તેનો ધણી કે સાસુ કહે છે, કે તું “ જાશમણુ દાણા ને બે ભેડાં લૂગડાંની ” ધણીઆણી છે; બહુ કરીશ તો એટલું આપીને તને જૂદી કાઢીશું. મોઢવારીના વખતમાં પણ કોઈ ગરીબ કે વચકા વાંધાની સ્ત્રીને વર્ષના ૩૦-૪૦ રૂ. બાધી આવે, તો રીતસર ગણાય છે, અને તેના કરતાં વધારે આવે, તો સાફ કચું, એમ કહેવાય છે.

પુત્રીઓને વારસો આપવાનો વહિવટ કે કાયદો બીજી પ્રજાની ચેઠે હિંદના આર્યોમાં પણ નથી, કેમકે પુત્રી એ પારકા ઘરની વસતી ગણાય છે. તે પરણી એટલે પરગોત્રી થાય છે, અને તેના ધણીના હકે તે સસરાનો વારસો મેળવી શકે છે. એ રીતે હરેક સ્ત્રી બાપનો નહીં તો સસરાનો વારસો પામે છે, તેથી હિંદુ સ્ત્રીઓને એક ઠેકાણેથી વારસાનો લાભ મળતાં પરિણામ એકજ થાય છે. માત્ર, જેમણે તેઓને જન્મ આપ્યો, તેમના તરફથી વારસા તરીકે કંઈ લાભ તેમને ન મળે, એ અસ્વાભાવિક લાગે છે, પરંતુ ધણી નાતોમાં દિકરીઓને માળાપ તરફથી બીજી રીતે મારો લાભ મળે છે. એટલે માળાપ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમને દરદાગીના કરાવે છે, તથા

કન્યાદાન વખતે કંઈ વિશેષ આપેછે, પહેરામણી તરીકે કંઈ રકમ પદલામાં ઉમેરેછે, ટાણેટચકે તેમને તથા જમાઈઓને રૂપીઆ, દાગીના કે વસ્ત્ર આપેછે. કેટલેક ઠેકાણે સાંજનું વાળું પોતાને ઘેર તેમને કરાવેછે, ઘણે ઠેકાણે અમાસ બારસે ને વાર તહેવારે તેઓને જમાડેછે, આણા જીઆણા વખતે સાડું ખર્ચ કરેછે, અને લૂગડાં-લત્તાં સાથે સોપારી, એલચી તથા મોચ દોરો ધરાધરી પૂરાં પાડવામાં આવેછે. જન્મ પર્યાંત દિકરીને કપડાં લત્તાં પૂરાં પાડવામાં આવેછે એટલુંજ નહીં, પણ તેના છોકરાં મોટાં થાય, ત્યાંસુધી તેમને પણ આંગલાં ટોપી તેઓજ કરેછે. દિકરીને સીમંત આવે ત્યારે મામેરૂં વિસ્તારવાનું અને તેનાં છોકરાંનાં લગ્ન વખતે મોસાળું ચઢાવવાનું ખર્ચ તેમને કરવું પડેછે, આવી રીતે અનેક આકારમાં દિકરીઓને માબાપ તરફથી મળતર મળેછે, તેથી તેમને વારસ તરીકે ઠીક લાભ મળેછે.

પદલાથી ઉલટી પહેરામણી છે. પદલું વરનો બાપ આપેછે, અને પહેરામણી કન્યાનો બાપ આપે છે. જ્યાં સુધી પહેરામણીની રકમ નાની હોય ને પદલામાં ભળે, અને સીધનનો ભાગ થાય, ત્યાં સુધી તેમા વાંધો લેવા સરખું નથી; કેમકે બંનેને માટે વર કન્યાના માબાપે કંઈ પણ કરવું અવશ્યનું છે. પરંતુ પહેરામણીની રકમ જ્યારે હદથી જ્યાંદે થાય, અને તેનાં હકદાર વરનાં માબાપ ગણાય, ત્યારે તેવો રિવાજ વાંધો પડતો ગણાય.

જે નાતોમાં કૂળવાન અને અકૂળવાન એવા ભેદ હોય, તે નાતોમાં કૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. કૂળવાનને ત્યાં કન્યા આપવાની ઇચ્છા ઘણાની હોય, તેથી કૂળવાન વરના ભાવ વધેછે. માગાં ઘણાં હોય, ત્યારે અર્થશાસ્ત્રનો નિયમ લાગુ થાયછે, એટલે વરની કીમત વધી જાયછે. કૂળવાનમાં ચઢતા ઉતરતા ભેદ હોયછે, તેથી ચઢતા ઘરના વરનો ભાવ વધારે જણેછે. જે કૂળવાન ઘર ખાતું પીતું ને સારો સંબંધ ધરાવનારૂં હોય, તેનો વર વધારે મોંઘો પડેછે. આણું જ્યાં બનેછે, ત્યાં વરનો વિક્રય થાયછે, એમ સમજવું

જોઈએ. જેમ કન્યાવિક્રય હાનિકારક છે, તેમ વરવિક્રય પણ હાનિકારક છે. કન્યાના બાપ પાસે પહેરામણીમાં આપવા પૂરતા પૈસા ન હોય, તો તે સાડું ઘર મેળવી શકતો નથી. એાછે ખર્ચે કૂળવાન ઘર મળે એવા હેતુથી, તે મોટો કે યોડીલો વર કે ઘણું ભૂખડું ઘર પસંદ કરેછે, તેથી દિકરીનો ભવ બગડેછે. અકૂળવાનને ઘેર કન્યા દેછે, તો પોતાનાં લાણુજીવં નાતબંતમાં પોષાતાં નથી, અથવા અકૂળવાન કે ભરતીઆ લોકોમાં બહુ કરીને બુનિયાત હોતી નથી, તેથી પણ છોકરીને સોસવું પડેછે. “ સોબતે અસર, ને તુખમે તાસીર ” ની કહેવત છેક યોડી નથી. બે શીપતું મોતી પસંદ કરવાનો પ્રથા હસી કાઢવા જેવો નથી. આથી એમ ન સમજવું, કે અકૂળવાનમાં પણ કેઈ બુનિયાત ન હોય, અથવા તેમાંથી કેળવણી, રોજગાર વગેરેને લઈને કેઈ કૂળવાન ન થઈ શકે. એથી ઉલટું, કહેવાતા કૂળવાન ઘરોમાંથી પણ હાલના સમયમાં ઘણાં ઘર પોતાની બુનિયાત ખોઈ બેઠાંછે, અને માત્ર “ નામે નવસારી પોષાયછે ”.

કેટલીક નાતોમાં પહેરામણીનો આંકડો ઘણો મોટો હોયછે. રાજા રજવાડામાં પહેરામણીની વખતે એટલી માગણી થાયછે, કે તે કન્યાના બાપથી આપી શકાતી નથી. તેથી કન્યા ઘણી મોટી વય સુધી કુંવારી રહેછે, અને તેને આખરે કેઈ ઉતરતે ઠેકાણે આપી દેવી પડેછે. આ રિવાજ ક્ષત્રિય મરાઠાઓમાં પણ ચાલુ છે, અને તેઓ મોટા હુંડા (પહેરામણી) ની માગણી કરેછે. એથી ઉતરતો પણ હદ ઉપરાંત પહેરામણી લેવાનો ચાલ ચરોતરના લેઉવા પાટીદારમાં અને મુસ્લિમ જીલ્લાના અનાવલા દેશાઈઓમાં છે. આ બંને નાતોના રીત રિવાજ એટલા મળતા છે, કે તેઓનું મૂળ બંને એકજ હોય, એમ સામાને માલમ પડે. લેઉવામાં પાટીદાર અને કણબી એવા લેદ છે, ત્યારે અનાવલામાં દેશાઈ અને ભાઠેલા એવા લેદછે. પાટીદાર જેમ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોયછે, તેમ દેશાઈ પણ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોય છે. કણબીઓ જેમ ખેતી કરેછે, તેમ ભાઠેલા પણ ખેતી કરેછે. જેવી રીતે લેઉવામાં પાટીદાર અને કૂળવાન અને કણબી અકૂળવાન

ગણાયછે, તેવી રીતે અનાવલામાં દેશાઈ અતિ કૂળવાન અને ભાઠેલા અકૂળવાન ગણાયછે. કણુખીને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે જેમ પાટીદાર મોં માગી પહેરામણી માગેછે, તેમ ભાઠેલાને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે દેશાઈ મોં માગ્યો આંકડો (પહેરામણી) માગે છે. પાટીદારને ઘેર દિકરી દધને જેમ કણુખી ખરાબખસ્ત થઈ જાયછે, તેમ દેશાઈને ઘેર દિકરી દધને ભાઠેલો ખરાબખસ્ત થઈ જાયછે. જેમ પાટીદારમાં ઉંચા નીચા વર્ગછે, તેમ દેશાઈમાં પણ તેવા વર્ગછે. “ નહીં ત્રણમાં, નહીં તેરમાં, અને નહીં છપનના મેળમાં ”, એવી કહેવત પાટીદારો ઉપરથી પડીછે, કેમકે તેમનામાં ત્રણ ગામ (ખડ્ડું જોતાં સાડાત્રણ) શ્રેષ્ઠ, તેર ગામ તેથી ઉતરતાં, અને છપન ગામ તેથી પણ ઉતરતાં ગણાયછે, એટલે જે એમાંના કોઈ ગામનો વતની ન હોય, તે કૂળવાનમાં ન લેખાય. દેશાઈઓમાં પણ ત્રણ ગામવાળા (જેમને પેઢીવાળા કહે છે) શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જે કણુખી કે ભાઠેલો ત્રણ ગામમાંથી વર મેળવવાની ઇચ્છા કરે, તેના લોગજ ફરી વળેછે. કંકુએ પીળીને હજારો રૂપીયા રોકડા પહેરામણીમાં આપવા પડેછે. વેવાઈ, વેવાણુ, વરરાજા અને બીજાં સગાંને રાજી કરવામાં જનાક જતી રહેછે. જાનનો અચરકો ખમી શકાય નહીં, એવો હોયછે. સર્વ નાતોમાં પરગામથી જાન આવે, ત્યારે જે ગાડી આગળ આવે, તેના બળદને ધી પાવું પડેછે (ગાડી આગળ લઈ આવવામાં એટલી સ્પર્ધા થાયછે, કે વખતે ભયંકર અકસ્માત બનેછે), પરંતુ લેઉવા પાદશાહની જાનના બળદો માટે ધીના હવાડા ભરાવ્યાના દાખલા છે! લેઉવાના લગ્નવખતે રજપૂતોની માફક ભાટચારણો આવેછે. તેમને દેણુગી આપવી પડેછે, તેથી ભાટચારણો “ ભલે લેઉવા પાદશાહ, ભલે ”, એમ કહી તેમને વખાણેછે. રજપૂતોની માફક લેઉવાના લગ્ન વખતે અફીણ-કસુંબા થાયછે, અને હુક્કા-પાણીનો સુમાર રહેતો નથી. લગ્નની ધામધૂમનો અડસટો કેટલી ગડાકુ (હુક્કામાં પીવાને તૈયાર કરેલી તંબાકુ) વરી તે ઉપરથી થાયછે ! એ ગડાકુનું વજન કોઈ વાર કળશીથી મપાયછે ! આ શિવાય કન્યાના બાપને લગ્ન વખતે ને બીજે અનેક પ્રસંગે કર ક્રિયાવર ને દાપાં

એટલાં આપવાં પડેછે, કે તેથી તે હેરાન હેરાન થઈ જાયછે. અનાવલા દેશાઈઓને માટે પણ અફીણ તંબાકુ શિવાય બાકીનાં ઘણાંખરાં ખર્ચ કરવાં પડેછે.

આવા લખલૂટ ખર્ચથી કણુખીઓને લાઠેલા કાયર થયા. તેઓએ ધીમે ધીમે કૂળવાનને કન્યા આપવાનો નાદ છોડવા માંડ્યો; એમ છતાં જેઓની પાસે સારો પૈસો હોય, તેઓનું વલણ કૂળવાન લણી રહે, અને પોતાની દિકરી પટલાણી કે દેસાણ થાય, એવી ઇચ્છા તેઓ રાખે, એ જાનવા સરખું હતું. આસતે આસતે અકૂળવાન લોકો એકઠા કરવા લાગ્યા, કે કૂળવાનને કન્યા ન દેવાના બંધ બાંધવા લાગ્યા. અકૂળવાનમાંથી કન્યા જુજ મળવા લાગી, તોપણ કૂળવાનમાં માંહોમાંહે કન્યા આપવા લેવામાં પહેરામણી આપવાનો રિવાજ ચાલુ રહ્યો. જેમ જેમ સમય માઠો આવતો ગયો, અને કમાણીના માર્ગ કમી થયા, તેમ તેમ લોકોના વિચાર બદલાયા; પરંતુ ચાલુ રિવાજ તેઓ એકાએક તોડી શક્યા નહીં. ચરોતરના પાટીદારોએ આખરે સરકારની મદત માગી, સરકારના અધિકારીઓ તેમને સમજુત આપવા તૈયાર થયા. બધાએ મળીને પહેરામણી અને લગ્નના ખીન્ન ખર્ચના આંકડા ઘણા કમી કરી નાખ્યા, અને તેમના ઠરાવનો જેઓ અમલ ન કરે, તેનો સરકાર અમલ કરાવે, એવો ઠરાવ થયો. સરકારની દરમિયાનગિરી છતાં, પણ પરિણામ જોઈએ તેવું સંતોષકારક પહેરામણીની બાબતમાં આવતું નથી; કેમકે પહેરામણીનો પ્રસિદ્ધ આંકડો ઠરાવને અનુસરીને મુકરર થાયછે, પણ તે ઉપરાંત ઘણી મોટી રકમો છાની રીતે લેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી લોકોનાં મન દઢ થયાં નથી, ત્યાં સુધી સરકારના ને શાસનના ધારા પણ નકામા પડી રહેછે. અનાવલાઓએ પણ નાત સુધારણાથે ધારા બાંધ્યાછે, પરંતુ તેનો અમલ લાગ્યેજ થાયછે.

કન્યાની અછતને લીધે ખીજી ઘણી નાતોમાં પહેરામણી આપો આપ કમી થવા લાગી છે. પહેરામણીને લીધેજ કન્યાની અછત કૂળવાનમાં થઈ, એમ એક રીતે કહી શકાય; કારણ પહેરામણી અને

ખીજા ત્રામથી ઠંટાળીને અકૂળવાન લોકો તેમને કન્યા આપતા
બધ પડ્યા, અથવા તેમનાથી જિલકુલ છૂટા પડ્યા. કેટલીક નાતોમાં
હજી કૂળવાનને થોડી કે ઘણી પહેરામણી મળે છે. અમદાવાદના
ઔદિચ્ય (સહસ્ર) નો દાખલો પ્રથમ અપાઈ ગયો છે. ખંભાતના
ઔદિચ્ય (ટોળકિયા), ઉમરેઠના ખેડાવાળ, વિમનગરના વિસનગરા,
વગેરેમાં કૂળવાનને પહેરામણી મળે છે. કેટલાક ઘરની પહેરામણીનો
આકડો સુકરો હોય છે, એટલે ઓછામાં ઓછી અમુક રકમ મળે
તોજ તે વિવાહનો સ્વીકાર કરે છે. કેટલીક નાતમાં વર જેમ મોટો
તેમ તેને વધારે પહેરામણી મળે છે. એક વારની સ્ત્રી મરી જવાથી
કોઈ તરફથી કે આધેર વયમાં રાંડયો હોય, તો તે “ નિવડયો ”
વગણાય, માટે તેના પૈસા વધારે પડે છે !

આઠ પ્રકારના વિવાહ વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. કોઈ પણ
જાતના વિવાહમાં વરને પહેરામણી આપવું લખ્યું નથી. માત્ર
એક જાતના વિવાહમાં વર આપવા જણાવ્યું છે. વગ્ના હાથમાં
પાણી મૂકી કન્યાદાન દેવું, એ ગ્રાહણનો ઉત્તમ પદ્ધતિ મનુષ્યે ઠગવ્યો
છે, એટલે કન્યાદાન સાથે ખીલું દાન નથી. માટેજ લોકો “ કુ ને
કન્યા ” એમ વિવાહપત્રીમાં લખે પણ છે, પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તન
ન કરતાં કોઈ કન્યાના રૂપીઆ ખાવા લે છે, તો કોઈ વગ્ના રૂપીઆ
ખાવા લે છે. ઉભય પક્ષ પોતાના મંતાનનું વેચાણ કરે છે, તે શાસ્ત્રની
નજરે અને વિવેકથી જોતાં પણ નિઘ છે.

હિંદુ શિવાય ખીજી જાતોમાં પંડિત-પહેરામણીનો વિવાહ
ગણે છે સુમત્રમાનોએ આ જાણતમા કદગ દિંદુઓનું અનુકરણ
કર્યું છે. પાગમી લોકોમાં પહેરામણી એટલી બધી વધી પડી છે, કે
તેથી છોકરીઓ મોટી ઉમ્મર થતાં સુધી કુંવારી ગરેડે, કે વખતે
તેમને પગલુવાનો વાગે આવતોજ નથી. એ દામમ પહેરામણીનું
રકમ છેક પચાસ હજાર રૂપીઆ સુધી પહોંચી ગઈ છે ! કન્યાની છત્ર
વધારે છે, અને કેટલાક તરફે વખતે અમેજોની નકલ કરી પગલુ
વાનું પમંદ કરતા નથી, તેમ ધર્મગાનું ખર્ચ એટલું વધારી

દીધું છે, કે પરણ્યા પછી તેમને હેરાન થવું પડેછે, તેથી પણ તેઓ લગ્ન કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. પહેરામણીની રકમમાં મદત કરવા સારૂ લોકોએ ઉધરાણાં કર્યાં, અને ફુંડની યોજના કરી, પરંતુ તેથી— એ લાલ થયો નહીં. પારસી જેવી સમજી કોમમાં આ શિવાજી ભેતભેતામાં વધી ગયો છે, તે બંધ કરવા કે હૃદમાં લાવવા આગેવાનોએ તજવીજ કરવી જોઈએ.

વિભાગ ૪ થો

મરણ સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ હું.

મરણ સમયની વર્તણૂક.

માંદા માણસની જોઈએ તેવી માવજત આપણે અહીં થતી નથી. હવાદાડ તુરત અને કાળજીપૂર્વક આપવામાં આવતાં નથી; તેમ ખાવા પીવાની અને ઘીલુ ખરદાસ પણ ખરાબર લેવાતી નથી. શરૂઆતમાં હઠી રોગને તાણેછે, અને સગાંવહાલાં પણ તે તરફ ધ્યાન આપતાં નથી. જ્યારે રોગ જામેછે, ત્યારે ઘરનાં કે વૈદ્યનાં ઓસડિયાં વધરાયછે. રોગ જાણ્યા વગર ઓસડ અપાય, તે નિરર્થક જાય, અને રોગ વૃદ્ધિ પામે. જ્યારે માંદાનું શરીર હાડ જાય, ત્યારે દાકતરને બોલાવવાની દોડમદોડ થાય. “છેલ્લે ક્યારે પાણી ફરી વળે” ત્યારે દાકતર તો શું, પણ ધન્વંતરિ જાતે આવે, તો પણ શું વળે ?

મંદવાડ શરૂ થાય, ત્યારથી સગાંવહાલાં, ઓળખીતાં અને નાત જાતનાં માણસો તેને જોવા આવેછે. ઘણા મંદવાડમાં પણ જોવા આવનાર માંદાનું મોં જોવા, અને તેની સાથે વાતચિત કરવા માગેછે. બેટા હું કોણ, તું મને ઓળખેછે, તને શું થાયછે વગેરે પ્રશ્ન તે કરેછે. માંદાને નિરાંતે પડી રહેવું જ ગમતું હોય, તે છતાં લોકો તેને વારે વારે સતાવે, અને વિશ્રાંતિ ન લેવા દે, એ બહુ ખોટું છે.

વળી માંદાના સંભળતાંજ, તે ઘરનાં સાથે વાતે વળગેછે, ને કહેછે, કે બાઈ મંદવાડ આકરો લાગેછે, વળતાં પાણી ધ્રુવર કરશે ત્યારે થશે, એનાં જતન કરજો. આવી વાતોથી માંદાના તથા ઘરનાંના હાંજ ગગડી જાયછે. વળી જે મળવા આવે, તે જાણે વૈદ્ય કે મહા અનુભવી હોય, તેમ તે ઓસડ ઉપચાર બતાવેછે, અને તેથી કેને કેવો ફેર પડયો, તેના દાખલા આપેછે. ઘરનાં માણસ જોઈએ તેવાં ખખરદારન હોય, તો જે કહે, તેનું ઓસડ અજમાવેછે. એથી લાભને બદલે હાનિ થવાના પ્રસંગ વધારે આવેછે. વળી કોઈ બાધા રખાવે, કોઈ નજર બંધાવે, કોઈ ભુવાને બોલાવવાનું કહે, કોઈ ભેપીની સલાહ લેવાનું જણાવે, અને જપ તપ કરવાનું કહે, તે બૂઝું. માંદાના ઓરડામાંજ જે આવે તે બેસેછે. લોકોની ઠઠથી અને તેમની વાતચિતથી માંદાને ત્રાસ થાયછે.

જેમ મરણનો સમય નજીક આવતો જાયછે, તેમ જોવા આવનારની સંખ્યા ઘટવાને બદલે વધેછે. માંદાની સ્થિતિ જોઈ જોવા આવનાર આંસુ ઢાળેછે. તેથી દરદીના અને તેનાં નજીકનાં સગાના દુઃખમાં વધારો થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે પરગામથી સગાં જોવા આવે તેમને માટે આવે અણીને ટાંકણે પણ સાફ જમણ કરવું પડેછે. આવે વખતે ઘરનાં બિચારાંના દીલમાં તેલ રેડાયું હોય, છતાં જોવા આવનારને માટે પરાણગત કરવી પડે, એ કેવું વિપરીત લાગેછે ! આખરને વખતે લોકો ઓસડ ઉપચાર છોડી દે છે. હવે દર્દીના બોળીઆને વટાળવાની જરૂર નથી, એમ તે કહેછે, અને બીજી સલાહ પણ એવીજ આપેછે. “શ્વાસ ત્યાં સુધી સોસ”, એ કહેવત બાબુએ મૂકાય છે. લમણે હાથ દઈ ઇશ્વરે જે ધાર્યું હશે, તે થશે, એમ કહેવામાં આવેછે. “પુન્યે પાપ ઠેલાય”, કહી દાનધર્મની તજવીજ થાયછે. દાનધર્મ કરવાની રીત ઘણી સારી છે; પરંતુ તેની તૈયારીથીજ દર્દીની ખાત્રી થાયછે, કે હવે અંતકાળ નજીક આજ્યો. એથી તે નિરાશ ને બેહોસ થઈ જાયછે, માટે દાનધર્મ દર્દીએ જાતે જ્યારે પોતાની સારી હાલત હોય, ત્યારે અગાઉથી કરી રાખવું જોઈએ, અથવા તેના મરણ પછી તેનાં

લાગતાં વળગતાંએ કરવું જોઈએ. “ હાથે તે સાથે ”, એ દહેણી પોતાને હાથે દાન કરવાને લાગુ છતાં, લોકો દર્દીનો અંતકાળ હોય, અને તેને શુદ્ધિ પણ ન હોય તોપણ તેનો હાથ દાન કરવાના ધાન્યના ટોપણમાં ધાલેછે, તે એવી સમજથી, કે દર્દીના પોતાના હાથથી દાન થયું, તે તે પામવાનો.

અંતકાળ સમયે દર્દીના મુખમા મૂકવા સારૂ ગંગોદક ખોળાય છે. તેના અંગ ઉપરના દરદાગીના કાઠી લેવામાં આવેછે. જેવા ખાલી હાથે જન્મ્યા, તેવા ખાલી હાથે જવાનું છે, માટે મરનારના અંગ પર વાલની વીંટી સરખી પણ રહેવી ન જોઈએ. જે દાગીનો એમનો એમ નીકળી ન શકે, તે કાપ મૂકીને પણ કાઠી લેવો જોઈએ. મરનારના તાળવે ચઢેલા જીવને એથી કેવી લાગણી થતી હશે ! મરણ સમયે કંઈ મંત્ર લણાયછે, કે રામ રામ, શ્રીરામ, એવું ઉચ્ચારણ થાયછે. મરનાર ખાટલે કે મેડે મરી જાય, તે ખોડું, અને તેવા ખનાવથી સગાંવહાલાંની નિંદા થાયછે, માટે જ્યારથી જીવવાની આશા રહેતી નથી, ત્યારથી તેને ખાટલેથી પથારીએ લેવાની, અને મેડેથી હેઠે ઉતારવાની ઉતાવળ થાયછે. દર્દીના મન ઉપર આથી ઘણી માઠી અસર થાયછે, એટલુંજ નહીં, પણ ઘણી વાર તેને ઉચ્ચારવાથી, કે સારાં સાધન ને સુકિત વગર આદરમાં ધાલી હેઠે ઉતારવાથી તેના દુઃખમાં ઘણો વધારો થાયછે, કે તેના રામ રમી જાયછે.

માણસ પથારીમાં મરે, તે પણ ખોડું ગણાયછે, તેથી તેને મરતા અગાઉ લોંચ પર નાખવાની તજવીજ થાયછે. કેટલાકમાં મરતા અગાઉ નવઠાવવાનો રિવાજ હોયછે, તેથી મરવાની તૈયારીમાં અંગ પર ટાડું પાણી રેડી તેને પૂરો કરવામાં આવેછે. લોંચને ગાયના છાણથી લીંપી, મરનારને માટે ચોકો કરવામાં આવેછે. એ ચોકા પર જવ, તલ, દહીં વગેરે નાખવામાં આવેછે. પથારીમાં મોત ન થાય, તે માટે મરનારમાં સહેજસાજ જીવ હોય, તે વખતે તેને ઉતાવળથી ઉપાડી લીનાચોકામાં હાથ પગ પાંચરા કરી સુવાડવામાં આવેછે. છેવટને સમયે આ પ્રમાણે મરનારનું શરીર ગરખોડાવાથી

તેને ભારે ઠણ થાય, અને તેનો અંત જલદી આવે, એ દેખીતું છે. જીવ હોય ન હોય, એવે વખતે મરનારના મોં આગળ મોં લાવીને મરણપોષ મોટા ઘાંટાથી પાડવામા આવેછે. બાધા આખડીઓ કરવાની બાકી હોય, તો તે મરનારની પાછળ જલે, એમ પણ કહેવામા આવેછે. જો કાંઈ પુણ્યદાન થઈ ન શક્યું હોય, તો તારી પાછળ ફલાણું ફલાણું પુણ્ય કરીશું, એવું અંતકાળને સમે તેને આશ્વાસન દેવામાં આવેછે. દાન કરવા માટે સમજી લાડુ ચોળાયછે.

માણસ મરણ પામ્યું, કે તુગ્તજ તેની ખબર સગેસાગવે પહોંચાડવામાં આવેછે. જે નજીકમા રહેતાં હોય, તે તો મરણપોષ માંભળીને કે ઘરનાની હાથપીટ સાંભળીને ભેગાં થઈ જાયછે. દૂરના રહેનાર જેમ જેમ ખબર પડતી જાય, તેમ તેમ મરનારને ઘેર આવવા માંડેછે. ઘણે ઠેકાણે મરનારનું કોઈ સગું નાત જાતમાં ખબર આપવા જાયછે. વડોદરાની કણ્ણીની નાતમાં નળીઆં ઉપર ફાયલા વડે મરણની વાત લખી તે નળીઆં લાંગીઆને આપેછે. લાંગીઓ તે જેના તેને પહોંચાડી દેછે.

મરનારના ઘરનાં અને નજીકનાં સગાં મુઠદાને જેમ ઉતાવળે ઘરમાંથી કાઢી જવાય, તેમ તજવીજ કરવા મંડી જાયછે, કેમકે જેના મુઠદાને વાર લાગે, તેની નિંદા થાયછે. મરનારની નાકી બાંધ પડી, અને છાતીનો ધબકારો હાથ અરાડતાં ન જણાયો, એટલે તેના શમ રમી ગયા છે, એમ માનવામાં આવેછે. અમુક રોગમાંજ માત્ર તાળવે થીજેલું ઘી કે માખણ મૂકી જોઈ ખોળીઆમાં જીવ છે કે નહીં, તેની તજવીજ કરવામા આવેછે. દરદી પ્રત્યે અંતકાળ વખતનું વર્તન એવું હોયછે, કે તે વડે તેના પ્રાણ જલદી નીકળી જાયછે. કેટલાક રોગમાં માણસ મરી ગયેલું જણાય, તે છતાં તેનામાં જીવ હોયછે, અને તે સાધારણ પરીક્ષાથી પરખી શકાતું નથી. ચોકે નાખેલું મુઠકું કેટલીક વાર હાલવા માંડેછે, અને કેટલીક વાર મશાણે ગયેલાં મઠકાં પાછા આવેછે. આ વાત લોકો જાણેછે, તે છતાં મુઠદાને ઉતાવળે કાઢી જવાની ને દહન કરવાની તજવીજ થાયછે, તે ચાલ નિર્દય અને નિંદ છે.

મરણપોષ પડયા પછી કૂતરાંને નાંખવા સાર લાકડશાઈ લાડુ, ઠાઠડીએ બાંધવા માટે કોપરાની કાચલીઓ કે નાળીએર, દેવતા લઈ જવા વારતે તોલડી, મુઠકા ઉપર ઓરાઢવા કાજે કાંટિયું, ઠાઠડી બનાવવા અર્થે વાંસ, મુંજ વગેરે સરમ્મામાન લાવવાની ઝપોઝપ તૈયારી થાયછે. ઠાઠડી બનાવવામાં કુશળ હોય, તે ઠાઠડી તૈયાર કરેછે, અને કેઈ છાણામાં અગ્નિ ઉપજાવી તોલડીમાં નાખેછે. તોલડી પકડવા માટે તેને દોરી બાંધેછે, તથા તે તપીને ફાટી ન જાય, માટે તેને માટીનો ગારો લપરડેછે. આ પ્રમાણે ગોઠવણ થઈ, કે તુરત મુઠકાને તૈયાર કરી બહાર કાઢવાની સૂચના થાયછે. બ્રાહ્મણ વગેરેમાં મુઠકાને નવડાવી તેને કપડાં પહેરાવવામાં આવેછે, અને ઠાઠડી ઉચ્ચકનારા પણ નાહીને સોળે થાયછે. બીજા લોકોમાં ઉચ્ચકનારને માથે પાણીના છાંટા નાખવામાં આવેછે. ગમે તેવો તાપ હોય, તો પણ ઉચ્ચકનારાથી પગરખાં પહેરી શકાતાં નથી. મુઠકાને બહાર કાઢી ઠાઠડી સાથે જકડખે બાંધી લેવામાં આવેછે. મુઠકા ઉપર મરનારની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણ કે કર્મિતી વસ્ત્ર ઓરાઢવાનો ધારો છે. પૈસાદાર હોય, તે સાલ દુસાલા ઓરાઢેછે, અને માટીને બદલે ધાતુની તોલડીએ આગ કાઢેછે. મરનારને દિકરા હોય, તો સૌથી નાનાને તોલડી લેવી પડેછે, અને મોટા દિકરા ઠાઠડી ઉચ્ચકે છે. દિકરા ન હોય, તો આ કામ નજીકના સગા કરેછે. મુઠકા ઉપાડયું, કે તેને અતિ ઉતાવળે લઈ જવામાં આવેછે, અને “ રામ બોલો ભાઈ રામ ” કે “ રામે રામો ” ના ધ્વની, ઉચ્ચકનારા અને વારો બદલાવનારા સાથે રહ્યા હોય, તે કાઢેછે. બીજા ડાઘુઓ પાછળ પડી જાયછે, કેમકે તે ઠાઠડી લઈ જનારા જેટલું ઉતાવળે ચાલી શક્તા નથી, કે નિકટના સગાઓ રોકકળ ને ધમપછાડા કરતા હોય તેમને વારવા તથા ઝાલી રાખવા તેમની સાથે રહેછે, કે જેઓ અતલગના સગા ન હોય, તેઓ ઉતાવળે અને મુઠકા સાથે ચાલવાની પણ પરવા રાખતા ન હોય. ઉચ્ચકનારા જેમજેમ યાકતા જાય, તેમ તેમ સાથેનાઓ વારો બદલાવેછે, અને સ્મશાન જો દૂર હોય, તો મુઠકાને લોંચ પર મૂકી વિસામો પણ ખવડાવેછે.

કોઈ પરગામી હોય, કિંવા કોઈની નાત નાની હોય, અથવા તે બીજાને ઘેર મરણ પ્રસંગે જતો ન હોય, તેને મદદું લઈ જવામાં મોટી અડચણ પડે છે. પૈસાદાર, અધિકારી કે અહંકારી, જે બીજાની દરકાર ન રાખે, તેને ઘેર આવે પ્રસંગે લોકો જતા નથી. એક શેઠીઓ ત્યારે નાતમાં કોઈ મરી જાય, ત્યારે પછવાડેથી ઘોડે બેસીને સ્મશાન જતો; મતલબ કે શબ ઉચકવાનું કે બીજું કંઈ કામ કરતો નહીં. શેઠની મા મરી ગઇ, ત્યારે કોઈ તેને ઘેર ન ગયું. ગુમાસ્તા વગેરે લોકોને મુશ્કેલીથી ભેગા કરી ડાશીને કાઢી ગયા. પ્રેત સ્મશાને પહોંચ્યાની ખબર પડ્યા પછી નાતના લોકો લાકડી-ઓના ઘોડા કરી તે દૂધાવતા સ્મશાને ગયા! શેઠ તેનો ભાવાર્થ સમજી ગયા, અને તે પછી ઘોડે બેસી સ્મશાન જવાની ટેવ તે બૂલી ગયા. કેટલેક ઠેકાણે નાતમાં ઘણા લોક પૈસાદાર કે બેદરકાર હોઈ મુડદું ઉચકવા જતા નથી, તેથી તેવી નાતોમાં સખત ઠરાવ કરવામાં આવે છે; એટલે જેને ઘેરથી એક પણ માણસ ડાઘમાં ન જાય, તેનો અમુક દંડ કરવામાં આવે છે. આવે પ્રસંગે નાત જાતના લોકોએ અવશ્ય મદત આપવી જોઈએ.

મુડદાની ઠાઠડી અને તેને લઈ જવાની ઉતાવળ જોઈ પરદે-શીઓને હસવું આવે છે. માણસ મરી ગયું, કે જાણે તેનો ઘર ઉપર કાંઈ ઇલાકોજ ન હોય, તેમ તેને ઘરમાંથી કાઢવો, અને તેના શબ પ્રત્યે જે ભાવ અને વિવેકી વર્તણૂક જોઈએ, તે ન રાખવી, એ સારું તો નજ કહેવાય. મુસલમાનો મુડદાને પલંગમાં સુવાડી તે ઉપર ફૂલ વગેરે મૂકી આસતે આસતે લઈ જાય છે. અંગ્રેજ લોકો મુડદાને માટે ખાસ પેટી તૈયાર કરે છે, અને તે ઘણી વાર ગાડીમાં ઘાલીને લઈ જાય છે. ગાડીમાં ઘાલીને શબ લઈ જવાની વાત આપ-ણને વિપરીત લાગે છે, પરંતુ આપણા પૂર્વજોમાં મુડદાને ગાડીમાં જ લઈ જવાનો રિવાજ હતો. વૈદિક કાળમાં મરનારને ઠાઠડી સાથે જઠડજસ ખાંધી ખસે વહી જવાનો ચાલ નહોતો.

સંન્યાસીઓ, મહંતો વગેરેને ગાજતે વાજતે અને અબીલ

ગુલાલ ઉરાડતે સ્મશાન લઈ જવામાં આવે છે. બેઠંગી, અવધર ભરેલી ઠાઠડીને બદલે તેમને માટે ખાસ પાલખી કરાવવામાં આવે છે. દક્ષિણમાં આવી પાલખીઓ સામાન્ય લોકમાં પણ વપરાય છે. ત્યાં મુડદાનું મોઢું ઉઘાડું રાખે છે, અને મરનાર સોવાસણ સ્ત્રી હોય તો તેને દરદાગીના ઘાલે છે અને કપાળે પીળા પણ કરે છે. આપણી પેઢે ત્યાં ઉતાવળે અને રોકકળની સાથે મુડદાને લઈ જવામાં નથી આવતું.

સ્મશાને ગયા પછી ઘણાકે મુડદાને ફરીથી નવડાવે છે, અથવા તે ઉપર થોડું ખાણી છાટે છે. ઉપરનાં કપડાં લતાં સ્મશાનના વારાવાળા લંગીઆને અપાય છે. કોઈ ઠેકાણે છાણાંની અને કોઈ ઠેકાણે લાકડાંની ચેક ખડકાય છે. લાકડાં છાણાં બનારમાંથી કે સ્મશાન નજીક દુકાન હોય, તો ત્યાંથી લાવી રાખે છે. કેટલેક ઠેકાણે લાકડાં મરનારને ઘેરથી ઠાણુઓ ઉથડી લાવે છે. છાણાંની ચેકને માટે તમાણુ જેવો ખાડો ખોદે છે, અને તેને તળીએ છાણા ખડકયા પછી મુડદાને સુવાડી તે ઉપર પુષ્કળ છાણાં ખડકે છે. આથી શખનું સર્વ અંગ ઢંકાઈ જાય છે, તેથી બળતી વખતે તેની એમ જણાતી નથી, તેમ બળતાં અંગ જોઈ સામાને ચિતરી ચઢતી નથી. લાકડાંની ચિતા દુઢી કરે છે, તેથી શખના પગ લટકતા રહે છે, અને તેનાં કેટલાંક અંગ દેખાય છે. પગ ઢાંચણેથી બળીને દૂટી પડે છે, ત્યારે વાંસડા વતે ઉપાડી ચેકમાં નાખે છે, તથા બળતાં અંગોને વારે વારે ખોરવાં પડે છે. એ માટે લાકડાં કરતાં છાણાંનો ઉપયોગ કરવો. એ વધારે સાફ છે. અગ્નિસંસ્કાર મરનારને દિકરો હોય તો તેને અગર દિકરો ન હોય, તો કોઈ નજીકના પણ સગોત્રી સગાને કરવો પડે છે. પૂજો સળગાવી ચિતા પાછળ આંટા લે છે, “ નાસ પ્રાણીઆ તારો કાળ આવ્યો ”, એમ બોલે છે, અને અગ્નિ મેં ઉપર મૂકે છે હાગ દેનાર નાની વયનો કે કાચા હૃદયનો હોય, તો તે આવે સમયે ખેશુદ્ધ થઈ જાય છે.

કેટલીક વાર નજીકમાં મોટી કે પવિત્ર નદી હોય, ત્યાં મુડદું

લઈ જાય છે. દૂરના મામલાને લીધે મુઠહું ઉચકવા માટે ઘણા માણુ-
સોનો ખપ પડે છે. લોકો થાકી જાય છે, અને આખો દિવસ ભૂખે
ડીચાય છે, માટે તેમને ખાવા સારૂ નદી કાંઠે મુખડીના લાડુ આપ-
વામાં આવે છે. “મચાણુના લાડુમાં એલચીનો સ્વાદ”, એ કહેવત
આ ઉપરથી પડી છે. મોટી નદીઓમાં મગરને કાચખા ઘણા હોય છે,
તેમના પોષણ અર્થે કે અગ્નિ તથા જળ એ બેના દાહ વધારે પવિત્ર
ગણાય, માટે મુઠહાને આખું બાળી ન નાખતાં તેનો કેટલોક ભાગ
નદીમાં નાખી દે છે. પવિત્ર નદી નજીક મુઠહું બાળવામાં આવે, તો
તે બળી રહ્યા પછી તુરતજ “ટાઢી” વાળે છે, અગર કોઈની ઇચ્છા
વિશેષ પવિત્ર નદીએ મરનારનાં અસ્થિ લઈ જવાની હોય, તો તે
લોગાં કરી સવડ આવે, ત્યારે નર્મદા, ગંગા વગેરે નદીમાં પધરાવી
આવે છે. મરનારના મુઠહા સંબંધે આ છેલ્લી ક્રિયા છે.

મુઠહાને ગતે ધાલવાના અનેક રસ્તા લોકોમાં ચાલતા, અને
ચાલે છે. મિસર દેશના અસલી રહેવાશીઓ મુઠહામાં કરતુરી વગેરે
ભરીને અકબંધ રહેવા હેતા હજારો વર્ષ વીત્યા છતાં હજી પણ તેવાં
મુઠહાં કોઈ કોઈ વાર મળી આવે છે. મુસલમાન, અંગ્રેજ વગેરે લોકો
મુઠહાને તુરત ઠેકાણે કરતા નથી. ગામ પરગામથી સગાં સાગવાં
આવીને મરનારનું મોં જોઈ શકે ત્યાં મુધી, કે અમુક સ્થળે તેને
દફનાવવાની ઇચ્છા હોય, તો ત્યાં લઈ જતાં મુધી મુઠહું એમનું એમ
રહે છે. કોઈ વાર બે ત્રણ દિવસ, તો કોઈ વાર દશ વીસ દિવસ મુધી
મુઠહું જાળવી રાખે છે. પૃથ્વીના ઘણાખરા લોકોમાં મુઠહાને જમી-
નમાં દાટવાનો ચાલ છે. હિંદુઓમાં પણ સંન્યાસી, સંત, સાધુ
વગેરેને તથા સવા વર્ષની અંદરના બાળકને દાટે છે. પરંતુ એ
શિવાયના સર્વ હિંદુઓને અગ્નિસંસ્કાર થાય છે. ગંગા યમુનાના
પ્રદેશમાં કેટલીક વાર મુઠહાને જળશાઈ કરે છે, એટલે તેને નદીના
પ્રવાહમાં વહેતું મૂકે છે. પારસી લોકો મુઠહાને સૂર્યદાહ આપે છે,
એટલે તેને દખ્ખામાં સુવાડે છે. પ્રેતને ગતે ધાલવાના સર્વ ઉપા-
યોમાં અગ્નિદાહ સર્વોત્તમ છે, એમ હાલના મુધરેલા લોકો

સમજવા લાગ્યાછે, તેથી યુરોપ અમેરિકામાં અગ્નિદાહ આપવાની શરૂઆત થઈ છે. અમેરિકામાં તેને માટે ખાસ સંચા તૈયાર થયાછે, એટલે સુડદું તેમાં પાંચ સાત મિનિટની અંદર બળીને લસમ થઈ જાયછે. આ ઉપરથી જણાયે, કે આપણા પૂર્વજેએ અગ્નિસંસ્કારની રીત યોજવામાં આરોગ્યતાના નિયમ જાળવ્યા છે, અને ઘણું ડહાપણ વાપર્યું છે.

મકરણ ૨ જી

રોડું કૂટવું.

માણસના મરણથી સગાંવહાલાંને લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. કહેવત છે, કે “ જેટલું મળણ તેટલું બળણ ”; એટલે મનનું દાઝવું મેળાપના પ્રમાણમાં છે. શેરીનું એક કૂતરું મરી જાય, તો આપણું દીલ દુખાયછે. ઘરનું પાળેલું કૂતરું કે બીજું જાનવર મરી જાયછે, ત્યારે વધારે શોક થાયછે અને વખતે રોડું પણ આવે છે. મિત્ર મેળાપીના મરણથી શોક થાય છે, જેને આપણે જોયો પણ ન હોય, એવા કેઈ નામાંકિત, પરોપકારી કે મહા પુરૂષના સ્વર્ગ-વાસથી દિલગીરી થાય છે. નજીકના સગાંવહાલાંનું મોત શોક ઉપજાવે, અને તે કારીનું હોય, તો વિશેષ દુઃખદાયક થઈ પડે, એમાં નવાઈ નથી. હર્ષ અને શોક સ્વભાવજન્યછે, તેથી તે નાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગર, અણસમજ કે સમજ સર્વને થાયછે.

પરંતુ, જેઓ સમજ અને જ્ઞાની છે, તેઓ શોકને જલદીથી સમાવી શકેછે. મહા પંડિતો અને યોગીઓ હર્ષ શોકથી વિરક્ત રહેછે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોકછે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “જે વસ્તુનો નાશ થયો, જે મનુષ્ય મરણ પામ્યું, અને જે વાત થઈ ગઈ, તેનો શોક પંડિત જન કરતા નથી ”. એક બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે “ પંડિત પુરૂષો નહીં મેળવી શકાય એવી વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી, નાશ પામેલી વસ્તુ માટે શોક કરતા નથી, અને આપત્તિમાં

મોહને આધિન થતા નથી ”. એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે “ વિપત્તિમાં ધૈર્ય, ચઢતીમાં ક્ષમા, સલામાં વાણીની પ્રવિણતા, યુદ્ધમાં પરાક્રમ, કીર્તિની ઇચ્છા, અભ્યાસનું વ્યસન, એ મહાન પુરુષોની સ્વાભાવિક વસ્તુઓ છે ”.

શોકનું ખાદ્ય ચિન્હ રૂદન છે. પરિતાપ બહુ થાય, ત્યારે આંખ માંથી આંસુ આવેછે. આતિ આકંઠ થાય, ત્યારે માણસ છાતી માથું કૂટેછે, પછાડીઓ ખાયછે, વાળ તોડેછે, અને વખતે દેહ પણ ત્યાગ કરી દે છે. રૂદન કરી ઉભરો કાઢ્યા પછી ઘણી વાર મન શાંત થાયછે; પરંતુ જ્યારે તે હદ બહાર જાય, ત્યારે દુઃખદાયક થઈ પડે. ખાઈ પીને પરવાયાં પછી કોઈ પાકી ઉમ્મરે દેહ છોડે, ત્યારે સગાંવહાલાંને વધારે લાગતું નથી. પણ કોઈ તરૂણ અવસ્થામાં ફાટી પડે, કોઈ બાળરંડા થાય, કે કોઈના મરણથી બીજાનું નસંતાન થતું હોય, ત્યારે સગાંસાગવાંને ઘણું લાગેછે.

માણસના મન ઉપર સંબંધીના મરણથી સ્વાભાવિક રીતે જે અસર થવાની, તે સર્વ દેશના અને સર્વ જાતના લોકોને થાય-છે. કારીના મરણ સમયે માણસમાત્રને શોક થાયછે, અને રોવું આવેછે; પરંતુ ગૂજરાતમાં મરનારની પાછળ રોવા કૂટવાનો જે વિચિત્ર ચાલ ચાલેછે, અથવા જે ભવાઈ ભજવવામાં આવેછે, તે ચાલ કે ભવાઈ બીજે કોઈ ઠેકાણે ભાગ્યેજ જોવામાં આવેછે. પાછલા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મરણપોષ પડી, કે ઘરમાં રોકકળ ચાલેછે. એ સ્વાભાવિક ઉભરો, જેમ જેમ બીજા લોક આવતા જાય, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામેછે. જૈરાં ઘરમાં અને ભાયડા આંગણામાં રોકકળ કરેછે. મુઠદાને ઉચકીને આલ્યા, કે મરદ સગા-ઓ તેની પાછળ જરાડા પાડતા, કે પછાડીઓ ખાતા જાયછે, અને સ્ત્રીઓ તેની પાછળ રોતી ને કૂટવી પોણ સુધી, કે શેરીના નાકા સુધી દોડેછે. નજીકની સગીઓ જોરથી છાતી કૂટેછે, અને વખતે માથાં કૂટવા પણ મંડી જાયછે. બહુ ધમપછાડા કરનારને બીજાં વારેછે, કે ઝાલી રાખેછે. મુઠદાને વળાવ્યા પછી જૈરાં ઘરને આંગણે આવેછે, એટલે ત્યાં રીતસર રોવું કૂટવું થરૂ થાયછે.

મરનારની મા, સ્ત્રી કે જે નજીકની મુખ્ય સગો હોય, તેને દરેક નવી આવનારી સ્ત્રી સામે છાજ્યાં લેવાં પડે છે. નવી આવનાર પોતાનો વધારે સંબંધ બનાવવાને વધારે જોરથી ને વધારે વાર કૂટે છે, તેથી ઘરની મુખ્ય સ્ત્રીને તેના કરતાં પણ વધારે જોરથી કૂટવાની ફરજ પડે છે. તે બિચારી શોકથી અધમોઠ થઈ ગઈ હોય, શરીરે અશક્ત હોય, કે બેજીવસોતી હોય, તોપણ તેણે કમ્મર બાંધીને કૂટવું જ જોઈએ. તેની છાતી ઉપર હાથની થાપડીઓ સૌ કરતાં વધારે જોરથી ન પડે, ને ફૂદી ફૂદીને છાજ્યાં ન લે, તેની છાતીમાંથી લોહીની છોળો ન વહે, અને તેનું માથું કૂટવાથી લોહીલોહાણ ન થાય, તો નાત બતનાં બેરાંમાં તેની નિંદા થાય છે ! લોકલાજની બીક એટલી જળરી છે, કે તેના ભયથી માણસને ઘણું સોસવું પડે છે. બીજી બેરીઓ આગ્રહ કરીને બધાંને ખેંસવાનું કહે, ત્યારે સૌ ખેંસે, અને છેડા વાળી રોવા માંડે. એટલામાં કોઈ નવી બાઈ આવી, કે વળી સૌ ઉભાં થઈ કૂટવા મડે, આવનાર ઘણાંબરાં આવી ગયાં, એવી ખાત્રી થાય, ત્યારે ઘણે ઠેકાણે ગામ બહાર નદી કે તળાવ હોય, ત્યાં બેરાં નહાવા જાય છે. બેરાંનું સરઘસ ધીમે ધીમે ચાલે છે, અને જેમ લગ્નના સરઘસને મુખ્ય મુખ્ય જગાએ ચોલવું પડે છે, અને ત્યાં વાજાંવાજા વધારે જોરથી ચોલીને વગાડે છે, તેમ આ બેરાંનું સરઘસ ચકલે ચકલે ચાલે છે, અને ત્યાં કૂટવા મડે છે. ચૌટા જેવે મોટે સ્થળે તો કૂટવાનું કામ વધારે ચાલે છે. ઘાટ ઉપર છેવટની પીટણી પીટયા પછી બેરાં નહાવા ધોવા માંડે છે. મુઠ્ઠું બાળી બેરીને મરદો ઘાટ ઉપર આવે, અને નાહી રહે, ત્યાં મુખી બેરાનો પાર આવતો નથી. નાહી રહ્યા પછી પાછા આવતાં પણ બેરાંનું સરઘસ પ્રથમ પ્રમાણે જવાઈના વેષ લજવે છે.

કેટલેક ઠેકાણે (ખાસ કરીને કાઠીઆવાડમાં) બેરાં માથાનો છેડો કમ્મરે બાંધી કૂટે છે. જ્યાં ઘુમટા તાણવાનો વિશેષ ચાલ છે, ત્યાં આ પ્રમાણે લાજ મજાદા મૂકી નાની મોટી સૌ બાઈડીઓ કમ્મર મુખી અંગ ઉઘાડું કરે, એ કેટલું અમર્યાદ છે ! બેરાંની

આસપાસ તમાસો બેવા માડ લોકોની ઠઠ જામે છે. વખતે ઊરાંના કમખા ચોળીઓ પણ ખસી જાય છે. કૂટવાથી છાતીઓ લાલચોળ થઈ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં પોતાનું અંગ પરાયાને દેખાડવું એ સમજી અને આળસુદાર સ્ત્રીનું ભૂખણ નથી.

મરનાર મોટા ઘરનું ને સારી સ્થિતિનું હોય, ત્યારે અથવા વખતે ત્રાહ્યત્રાહ્યના મરણ સમયે રાજીઆ ગાવાનો ચાલ છે. નાતની કોઈ બાઈને રાજીઆ ગવડાવતાં આવડતું હોય, તો તે ગવડાવે, અને તેવી કોઈ ન મળે, તો પૈસા આપવા કરીને ભાટડીઓને એ કામ સારૂ બોલાવે છે. રાજીઆના રાગ હૃદયલેદક હોય છે, અને તેની મતલબ બોધ લેવા યોગ્ય હોય છે; પણ તેના અર્થ ઉપર કોઈ લક્ષ આપતું નથી. ભાટડીઓ લલકારીને ગાય છે, અને સર્વ ઊરાં એક કે બે ગોળાકારમાં કૂટતાં જાય છે, ને ઝીલતાં જાય છે. મરણ કરીતું ન હોય, તો આ દેખાવ થોડને બદલે ખુશાલીનો થઈ પડે છે. રસ્ને જતા સેંકડો લોકો ત્યાં બેવા અને સાંભળવા ઉભા રહે છે.

સરઘમ ઘેર પહોંચ્યા પછી છેવટની પીટણી ચાલે છે, અને મોં વાળ્યા પછી સૌ વેરાઈ જાય છે. નજીકનાં સગાં ઘરનાંને વારવા ને દિલાસો દેવા થોડી વાર ચાલે છે. મરણ ત્રાહ્ય ત્રાહ્યનું ન હોય તો પણ દેખાડો કરવા સારૂ મરનારને સંભારી સંભારીને વારે વારે ડુમકાં ખાય છે. પાસે બેઠેલાંનું બોલવું એવી તરેહનું થાય છે, કે તેથી ઘરનાંને રાવું આવે છે.

ટેકાણે ટેકાણે કૂટવાનું હોવાથી ઊરાંને ઘેર આવતાં ઘણી વાર લાગે છે, તેથી મરદો કંટાળીને આગળ આવે છે, અને પોણ કે ચેરી નજીક બેઠે માથે લોકોને ઓટલે કે ખુટલી જગાએ, ઊરાં આવી પહોંચે ત્યાં સુધી, બેસી રહે છે; કેમકે મહોદ્વામાં પેસતી વખતે લગ્નના વરઘોડાની પેઠે સ્ત્રી પુરૂષના ટોળાએ સાથે જ જવું જોઈએ. ફેર માત્ર એટલો, કે લગ્નના વરઘોડામાં પુરૂષો આગળ હોય છે, અને મરણના સરઘસમાં આગળ ગહેવાનો હક સ્ત્રીઓને મળે છે. જે ઓથી સ્મશાન જઈ ચકાયું ન હોય, અથવા જેમનો ઓછો સંબંધ

હોય, તેઓ દેારે લૂગડે (પાઘડી સાથે) પોળ આગળ આવીને ડાધું
ઓની સાથે સામેલ થાયછે.

સરઘસ ઘેર આબ્યા પછી ઘણે ઠેકાણે બહેન દિકરી વગેરેને
સાસરે કાણુ લઈ જવાનો સંપ્રદાય હોયછે; એટલે દરેક બહેન દીકરી
પોતપોતાના સગાંને લઈને રોતે રોતે પોતાને ઘેર જાયછે, અને ત્યાં
રોયા કૂટયા પછી તેઓ કાણુ મરનારને ઘેર પાછી નાખી આવેછે.

રાજા રજવાડામાં રાણીઓ કે ગરાસિયણો પઠદાનશીન હોવાથી
જાહેર રીતે રોવા કૂટવાનું કામ કરી શકતી નથી, તેથી તેમની વતીનું
કામ ખવાસણો-વડારણો કરેછે, અને જો તે પૂરતી ન હોય, તો રોવા
કૂટવા સાડે ખીજા ઊંડીઓને મજૂરીએ પણ ખેલાવેછે; મતલબ કે
સગાંવહાલાંએ નહીં, તો ખીજાંએ પણ રોવું કૂટવું તો જોઈએજ !

રોવા કૂટવાનો ચડસ ઊંડામાં બહુ વધી પડ્યોછે. નાતમાં મરણુ
જાયું, કે ઊંડાંને ખાર પાદશાહી ! ઘરમાં લલે નાનાં છોકરાં રોઈ
મરે, કે જૂએ ઠોકાય, ઘરનું કામકાજ લલે બગડે, પુરૂષો લલે
ટાડુંશીળું ખાય, પરંતુ નાત જાતમાં, કે જોસતેખાખસતે, કે પાડા-
પડોશીમાં મરણુ થયું, એટલે સનાનમાં ગયા વગર ન ચાલે. જેને
સનાન આવતું હોય, કે મરનાર સાથે સંબંધ હોય, તેની વાત જૂદી
છે; પરંતુ નાતમાં સર્વ ઠેકાણે, ઓળખાણુ ખીજાનમાં, અને પડોશી
ગમે તો હલકી જાતનો હોય, તોપણ તેને ત્યાં મરણુ થયે સનાનમાં
જવુંજ જોઈએ. હિંદુઓનાં ઊંડાં કૂટતાં હતાં, ત્યાં થઈને એક મુસ-
લમાની જતી હતી, તેને કૂટવાનું મન થઈ આવ્યું ! તેને ઊંડાં
તરફ જતી જોઈને કોઈ બાઈએ પૂછ્યું, જુ કયાં ચાલ્યાં ? ખૂંએ
કહ્યું, ઉધર ચોરતાં કૂટતિયાં હો, વાંહાં જાકે દો ચપલીયાં માર
આઈઃ ખડી ખડી કુછ બઢતી હું કયા ! આ રીતે ઊંડાંને જો ઘણા
દહાડા લગી રોવા કૂટવાનું ન મળે તો તેમના હાથ સળવળેછે. કોઈ
બાઈને કદી નાત જાતની બળર અંતર પૂછીએ, તો તે કહેછે,
કે હમણાનું રોવા કૂટવાનું થયું નથી, તેથી મારા જાણવામાં કંઈ
આવ્યું નથી. જેમને મરનાર સાથે સંબંધ ન હોય, તેઓ ઊંડાંના

સરઘસમાં પાછળ રહેછે, વાતોના ગપાટા મારેછે, ઢાંતરીડીઆ ઠહાડેછે ! કેઈ નવીન જોડું આવવાથી જ્યારે બધાંને ફૂટવું પડે, ત્યારે તેઓ એવી રીતે છાતી ઉપર હાથ મારે છે, કે તે છાતીએ અડતો પણ ભાગ્યે હોય. થોડા સંબંધવાળી બાઈઓ ધબડ ધબડ ફૂટે છે ખરી, પણ તે એવી ચતુરાઈથી છાતી પર હાથ મારે છે, કે તેની છાતીને આજા પણ આવતી નથી. ફૂટતાં જે ધ્વનિ સંભળાયછે, તે તેમના બે હાથ એક ઉપર એક અથડાવાથી થાયછે: છાતીથી નીકળતો નથી. નહી તળાવે જતી વખતે જોરાં કપડાંના ગાંસડા ધોવા સાડ સાથે લઈ આવેછે, “ એટલે એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થાયછે.

ફૂટતી વખતે જે બોલવામાં આવેછે, તેમાં હોંશિયારી અને સમય સૂચકતા જોઈએ છીએ. ફૂટનાર સામાવાળીના મરનારને સંભારેછે, તેમ સામાવાળી ફૂટનારીનાં મરનારને સંભારીને ફૂટે છે. મરનાર કેવું હેતું, તેના ગુણાનુવાદ પણ તેમાં આવે છે. તેને ઘરનાં કેવું સુખ આપતાં, કે ઘરનાંને તે કેવું સુખ આપતું, કિંવા કેવું સુખ માણવા તે રહ્યું નહીં, વગેરે વાતો કહી બતાવવામાં આવે છે. ખીણ કેઈ બીલી ન લે, ત્યાં સુધી એકને કંઈતું કંઈ કહેવુંજ પડે છે. જે ઠેક સુધી પહોંચી ન શકે, કે બોલવામાં ભૂલ કરે, તેની ફજેતી થાય છે. રોવા ફૂટવાના કામમાં નાતની કેટલીક સ્ત્રીઓ કુશળ ગણાય છે. અનુભવ મેળવી હુશિયાર થવા સાડું છોકરીઓ ગોરો જેવે પવિત્ર ટાંકણે રોવા ફૂટવાતું કામ કરે છે, ખીજે અનેક પ્રસંગે ઝેરાંની તેઓ નકલ કરે છે, અને ઝેરાં ફૂટતાં હોય, ત્યારે ધ્યાન દઈ તે સાંભળે છે, ને ગોખી રાખે છે. રોવા ફૂટવાની પણ એક વિધા છે, અને તે સૌ સ્ત્રીઓને આવડવીજ જોઈએ !

ફૂટી રહીને બેઠા પછી ઝેરાં છેડા વાળે છે, એટલે મોં ઢાંકીને રાગડા તાણે છે, તેમાં પોતાનાં પાછલાં અને મરનારથી પડેલાં હાલનાં દુઃખ ગાઈ જાય છે. ખીજાં ઝેરાં રહી જાયો, રહી જાયો, એમ ઘણી વાર કહે, ત્યારે તે મોં ઉઘાડું કરી નાક નસીકે છે, અને આંખો સાલવાના છેડાથી લોહી નાખે છે. સંબંધ વગરની સ્ત્રીઓ

મેં વાળે ખરી, અને રાગડા તાણે ખરી, પણ તે બીલકુલ રેાતી નથી; એમ છતાં જ્યારે મેં ઉઘાડે, ત્યારે તેણે પણ લીંટ કાઢવું જોઈએ, અને આંખે પાલવ અડાડવોજ જોઈએ. કદી આંખે પાણી ન આંચું હોય તો મેં ઉઘાડતા અગાઉ તે ચુંક લગાડી આંખો ભીની કરે છે !

ઘણે ઠેકાણે મરનારના દશમા સુધી સાંજ સવાર રોકકળ ચાલુ રહે છે, એટલું નહીં પણ કોઈ ગામપરગામી નવું આવે, તો જમે તે વખતે કાણુ કરવી પડે છે. પરગામથી કાણુ પગરસ્તે આવે, તો ગાડી ઘોડાના ધાસ આરાની તબવીજ ઘરઘણીને કરવી પડે છે, તથા કાંણુ આવનારને ખાવું ખાવા માટે દૂધ ખાંડ મોકલવાં પડે છે. સાથે નાનાં છોકરાં હોય તેમને કે જેને ખપી શકે તેને જમવા માટે ઘેર લઈ આવે છે. મરદો કાણુ કરતી વખતે એક બીજાને કોટી કરી રૂએ છે, અને કાણુ આવનાર કોટી કરીને બેસે, ત્યારે તેમના હાથમાં પાણીનું આંગળું આપે છે. કાણુવાળા આવે, તે અગાઉ ઘરઘણી સગાં વહાલાંને બેગાં કરે છે. કાણુ આવનાર બેરાં અને ઘર તરફના બેરાંની પીટણી, પહેલે દહાડે જેવી પીટણી થાય છે, તેના જેવી હોય છે. મરણ વૃદ્ધનું હોય, તો પરગામીને વળાવતી વખતે સુખડીના લાડુ બંધાવવા પડે છે, અને જેને જેવી ઘટે તેવી દેણુગી પણ આપવી પડે છે !

મરનારનું કારજ વિત્યા પછી જેવું મરણ તે પ્રમાણે સાંજ સવાર કે વખતે દહાડામાં ત્રણ વાર બેરાં છેડા વાળે છે. આવું બેસણું સવા મહીનો, છ માસ, કે વખતે બાર માસ સુધી ચાલુ રહે છે. બેસણું બંધ કર્યું હોય, તોપણ વાર તહેવારે નાત જાતનાં બેરાં મેં વાળવા આવે છે! દશરા દીવાળીએ પણ મેં વાળવાનું ખરું !

મરદોનું બેસણું ઘણે ઠેકાણે નવ દિવસ પહોંચે છે, એટલે નવ-માનું છેલ્લું બેસણું ગણાય છે. મરદોનું રોવું સરળ હોય છે. સગાં-વહાલાં મરનારના સંબંધનું નામ દઈ રૂએ છે, એટલે તે ભાઈ હોય, તો ઓ મારા ભાઈ રે, બંધવ રે, એમ કહે છે; મા હોય, તો ઓ મારી મા રે, સ્ત્રી હોય તો ઓ મારા બાપણ રે, જમાઈ હોય, તો

ઓ મારા પરોણા રે, એમ કહે છે, અને વિશેષ લાગણી હોય, તો આંસુ પણ ઢાળે છે. બીજાઓ છાના રહેવાનું અનેક વાર કહે, ત્યારે ઓછા સગપણવાળા પ્રથમ અને વધારે સગપણવાળા પછીથી રહી જાય છે. રોતી વખતે જૈરાંની પેઠે માથે ખેસ ઢાકે છે, અને તેના છેડાથી મોં પણ ઢાકે છે. રાઈ રહ્યા પછી કારણ ન હોય તો પણ થુકવાનો, કે નાક નસીકવાનો રિવજ છે. સગપણ વગરના લોકો ઓ ઓ ઓ ઓ ઓહ, એમ કેટલીવાર બોલીને બધ પડે છે. શહેરમાં લોક વધારે ધંધાર્થી હોવાને લીધે, તથા તેઓ લાંબે પટલે રહેતા હોય, તેથી ખેસણું લાંબું પહોંચતું નથી. પહેલે કે બીજે દિવસે ઉઠામણું કરી નાખવામાં આવે છે.

ઉપગ્ના વર્ણનથી જણાશે, કે રોવા ફૂટવાનું કાર્ય ઘણું ખર્ચ લાગણીને લીધે નહીં, પણ દેખાડાને માટે થાય છે. લાગણી લાંબી સુદત ટકતી નથી. કાળ શોકને કમી કરે છે મોત વખતે જે આવેશ આવે છે, તે સ્મશાન પહોંચતાં સુધી મા કમી થવા માડે છે, અને ટાઢ પાણીએ નાહ્યા પછી તે ઘણો કમી થઈ જાય છે. મરનાર પાછળ જુરી જુરીને જીવ આખ્યાના દાખલા કવચિત્ જને છે, પરંતુ સ્મશાન-વેરાગને કાળ ધીમે ધીમે કોરી ખાય છે. જો એમ ન હોત, તો માણ-મને જીવગી પર્યંત દુઃખજ વેઠવું પડત. મરનાર વિચારે પડે છે, અને જે હયાત હોય, તેથી સમાધાન પમાય છે આમ છતાં રોકકળ લાંબી સુદત ચાલે, તે દેખાડાને માટેજ હોવી જોઈએ.

આ ચાલ સારો છે, એમ કહી તેની હીમાયત કોઈ કરતું નથી, તેમ તે સારો નથી, તે છતાં કોઈ તે બધ પાડવાના પણ ઇલાજ લેતું નથી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે નાતવાળા કે શહેરસુધરાઈવાળા કેટલોક પ્રતિબધ કરે છે, એટલે મોટા શહેરોમાં નજમાર્ગ ઉપર ફૂટવાની મનાઈ થાય છે, કોઈ ઠેકાણે નદીએ નહાવા જવાનો અટકાવ થાય છે, કોઈ સ્થળે બહેન દિકરી કાણુ લઈ જાય, તે સાથે મરદોએ ન જવું, એવો બધ બધાય છે, અને કોઈ લોકો એક બે દિવસમાજ પાથરણું ઉપાડી દે છે. પરંતુ રોવા ફૂટવાની લવાઈને સામટી બધ પાડવાનું કોઈ નાતવાળા માથે લેતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

લોકો બધી બાબતમાં શાસ્ત્રને આડે આવે છે, ત્યારે રોવા ફૂટવાની બાબતમાં તેઓ શાસ્ત્ર સામું કેમ જોતા નથી ! કયા શાસ્ત્રમાં મુઆ પાછળ રોવા ફૂટવાનું લખ્યું છે ? શાસ્ત્રમાં રોવા ફૂટવાની સાફ ના પાડેલી છે; ગરૂડપુરાણમાં તેનો નિગેધ કર્યો છે, અને જણાવ્યું છે, કે રોઈ રોઈને લીંટ ગળફા પાડવા, તે મરનારને પહોંચે છે, અને ફૂટવાથી તેને દુઃખ થાય છે. જ્ઞાની પુરૂષોએ, ભકતોએ અને ઠવિઓએ રોવા ફૂટવાની નિંદા કરી છે. કેટલાક રાજાઓ પણ એવા છે, કે જેના બોધથી રોવા ફૂટવાનું તણ દેવાય, પરંતુ તેના બોધ લણી બાઈડીઓ કયારે જીએ છે ? જેનોના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે “મૂઢબુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પોતાનાં સગાવહાલાંઓ, જેઓ સ્વકર્મે મૃત્યુ પામે છે, તેનો શોક કરે છે, પણ પોતેજ એક દિવસ ખેંચાઈ જશે, તેનો કરતા નથી”. “એક તો પ્રિય સ્વજનના મરણનું દુઃખ, અને બીજું વળી તેને માટે રડી ફૂટી આત્માને નકાદિ દુર્ગતિમાં નાખવો”, એ તે એવો ન્યાય, કે “એક તો માળ ઉપરથી પડવું, અને વળી તેના ઉપર લાકડીનો માર ! ” “આકાંઠ, ઉચે સ્વદે રડવું, શોક કરવો, નામ દઈને રડવું, મારવું, માથાના વાળ તોડવા, વગેરેને પંડિતો આર્તધ્યાનનાં લક્ષણ કહે છે”.

ખરીદી આણી. સ્ત્રીઓ રોવા આવે ત્યારે તે પ્રત્યેકના હાથમાં એક માળા આપે, અને કહે, કે બાઈ ! તમને મરનારને માટે લાગે છે, તો આ માળા લેઈ તેના આત્માનું કલ્યાણ થાય, માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરો, રોવા ફૂટવાથી તેને ત્રાસ થવાનો, માટે જો તેનું સારૂ ઇચ્છતાં હો, તો મારી મરણ પ્રમાણે કરો. સ્ત્રીઓને વિસ્મય તો લાગ્યું, પરંતુ ઘરઘણીનું કહેવું અઘટિત કે ખંડન કરી શકાય એવું ન હોવાથી તેમણે માળા ફેરવી. માળા ફેરવી રહી ઉઠવા માંડે, કે તેમના હાથમાં અકેક પતાસું પ્રસાદ તરીકે ઘરઘણી મૂકે. આ યુક્તિ ક્તેહ પામી, અને રોવા ફૂટવાનું બંધ પડ્યું. એ માટે માણસ જો દંદ રહીને કંઈ ને કંઈ ઇલાજ ચોજે, તો આવા દુષ્ટ રિવાજનો અંત આણી શકે.

પ્રકરણ ૩ જી.

શોક અને સૂતક.

મરનારનાં અસ્થિને ફરની પવિત્ર નદીમાં નાખવા સારૂં તેના કોઈ નજીકના સગાંને ઉઘાડે પગે ચાલતાં જવું પડેછે. આગગાડીની સગવડ હોય, તો તેમાં બેસીને જવાનો સુધારો કેટલેક ઠેકાણે ચાલુ થયો છે. મરનારના દિકરાને કે તેના પાસેના સગાને કેટલાક દિવસ સરાવવું પડેછે. સરાવાની ક્રિયા બહુ કઠંગી ને લાંબી છે. ઉઘાડે શરીરે લાંબા વખત સુધી મેદાનમાં બેસવું, અને વચ્ચે વચ્ચે અનેક વાર ટાંઢે પાણીએ નહાવું. નાબુક બાંધાના મનુષ્ય ઉપર એથી માઠી અસર થાયછે. પંદરમાના માસીસા સુધીમાં ઘરના માણસોને એટલાં બધાં કામ કરવાનાં હોયછે, કે તેથી તેમાંનાં કેટલાંક તો માંદા પડી જાય છે. રોઠકળની ધમ્માચકડી રોજ ચાલે, દશા ખવડાવવાનું અને સરાવવાનું કામ કરવું, અને જાતિભોજન આદિની તૈયારી કરવી. જો મરણ કારીનું હોય, તો ઘેંસ રાખડી સરખું ખાઈને સર્વ કામ-કાજમાં સામેલ રહેવું.

સગાસાગવાંને મરણ પ્રસંગે શોક થવો, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેને હદથી બદે લાંબાવવો, એ અસ્વાભાવિક અને હાનિકારક છે. કેટલીક નાતોમાં રાંડનારીને લાંબી મુદત સુધી રાખડી ઉપરજ રહેવું પડે છે. માથે આવી પડેલી આફતથી તેનું શરીર બળીને ખાખ થઈ જતું હોય, તેવે પ્રસંગે દેહના પોપણ માટે જેવું જોઈએ, તેવું પણ ખાવા ન ખાવું, એ તેને ધીરે ધીરે મારી નાખવા સરખું છે.

સર્વ દેશોમાં શોક દેખાડવા માટે ાચ-હ ધારણ કરવાં પડે છે. કાળો રંગ એ શોકની નિશાની ગણાય છે, તેથી ત્રાસદાયક મરણ હોય, ત્યારે પુરૂષને કાળા રંગની પાઘડી પહેરવી પડે છે; તથા પ ધણા કારીના મરણ સમયે ધોળી, અને થોડો શોક ખતાવવા માટે લીલી કે બાંજુડી પાઘડી વપરાય છે. બારમા સુધી અથવા સૂતક ઉતરતા સુધી પાસેનાં સગાં મુગટા કે કાળિયાં બાંધીને કિંવા બોડે માથે હરે ફરે છે. પુરૂષનાં બીજાં વસ્ત્રમાં શોકદર્શક ફેરફાર થતો નથી. સગ-પણના પ્રમાણમાં પાઘડી મહીને, છ મહીને કે બાર મહીને બદલાય છે; પરંતુ પુત્રીના રંડાપા જેવા ભયંકર પ્રસંગે બાપને જન્મારા સુધી ધોળી પાઘડી પહેરવી પડે છે. સ્ત્રીઓનાં શોકદર્શક લૂગડાં પુરૂષ કરતાં વધારે મુદત રાખવાં પડે છે. સાલ્લા, કાળા કે કાથીઆ રંગના હલકી કીમતના વપરાય છે, અને કેટલીક નાતમાં વિધવાને મરણ-પર્યંત ધોળા સાલ્લા પહેરવા પડે છે. કાપડાં પણ ઘણાં ખરાં કાળાં કાથીઆ રંગનાં, ને મોળીઆં કે કસબ વગરનાં વપરાય છે. ભલકા-દાર કે શોભીતાં વસ્ત્ર પહેરાતાં નથી; તેમ દાગીના જેમ અને તેમ કમી પહેરવામાં આવે છે. સૌભાગ્યવતિને જરૂરના એવા દાગીના—કાંટો, લોળીયું, કાંઠી, કલ્લાં અને ચૂડો—તથા ચાંલો અને માથાના વાળ એ વિધવાને સામાન્ય પછે તજવા પડે છે. બાળરાંડોને કેટલીક છૂટ મળે છે, અને યૈસાદાર હોય, તે હાથે ચૂડાને ઠેકાણે રૂપાની કે સોનાની ચૂડ વાપરે છે.

શોકવાળાંથી શુભ પ્રસંગમાં ઘણે ભાગે સામેલ થવાતું નથી,

અને કેટલીક સુદત સુધી નાતબતમાં જમવા જવાતું નથી. જમવાની બાબતમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીને વધારે સુદત શોક પાળવો પડે છે. વિધવાઓ ઘણુંકરીને જન્મ પર્યંત નાતબત તબે છે. બાળવિધવાનાં માળાપ પણ લાંબી સુદત કે જીવતાં સુધી નાત બતમાં જમવા જતાં નથી. જ્ઞાતિભોજનના સંબંધમાં શોક મૂકાવવા માટે નાતના ચાર આગેવાન મરનારને ઘેર બાય છે, અને અઠતા ઉતરતી સગપણના પ્રમાણમાં શોકનો નીકાલ કરવાનો આશ્રય થાય છે. ઘરઘણી સમજીને અને નાતના સિવાજને અનુસરીને નીકાલ દાઢે છે, કેમકે જો તેમ ન કરે, તો બીજાં સગાંવહાલાંના શોક બરી રહે, અને તેઓ તેને નિંદે પણ ખરા. શોક હોય, ત્યારે વાર તહેવારે સારાં કે તબ્યાં તાબ્યાં જમણુ ઘરમાં પણ થઈ શકતાં નથી. નાગર, ક્ષત્રી વગેરે કેટલીક નાતોમાં કારીના મરણ સમયે કાંજી રાખડી જેવા હલકા ખોરાક ખાવા પડે છે.

સગપણના પ્રમાણમાં મરનારની પાછળ કેટલીક રાત્રિ સૂતક પાળવું પડે છે. વધારેમાં વધારે ૧૩-૧૪ રાત્રિનું અને કમીમાં કમી ત્રણ રાત્રિનું સૂતક પળાય છે. સાત પેઢી પૂરી થયે પિત્રાઈ ગોત્રાઈના વર્ગમાં જાય છે, તેથી તેને માટે સૂતક પાળવાની જરૂર નથી, તે છતાં ઘણે ઠેકાણે વધારે પેઢીઓ થઈ જાય, ત્યાં સુધી પણ સૂતક પાળવામાં આવે છે. દીકરીઓ પરગોત્રી ગણાય, માટે તેમને સૂતક લાગતું નથી. સાસુ સસરા એ એક બતનાં માળાપ ગણાય છે, માટે તેમના મરણ વખતે પુરૂષને સૂતક પાળવું પડે છે. સૂતકીથી રસોડા પાણીઆરે અડાતું નથી. અઠવાથી માટીનાં વાસણુ અલડાય છે. સૂતકીને જે અડે, તેને નહાવું પડે છે. પુરૂષોમાં સ્પર્શસ્પર્શની બાંધી છોછ નથી. ચાસી પુરાણીઓ વધારે છોછ રાખે છે. દક્ષણીમાં તો સૂતક પહેંચે, ત્યાં સુધી એક ચટાઈ ઉપર કે લાકડાની પાટ કે ખુરશી ઉપર અલગ બેસવું પડે છે. અમુક બતનાં વાસણુ સૂતકીના સ્પર્શથી અલડાય છે, તેથી સૂતકીને જમતી વખતે તેવાં વાસણુ આપવામાં આવતાં નથી; અર્થાત્ સૂતકીની સ્થિતિ હલકી બનના

શૂદ્ર જેવી થાય છે. સૂતક એ હાલના પ્લેગનું કવોરનટાઈન છે, અને તે કોઈ એવા હેતુથી ચોખ્ખું હશે એમ લાગે છે. સૂતક પહેાંચે, ત્યાં સુધી હજમત કરાવી શકાતી નથી, કપાળે આંદરો કરાતો નથી, અને દેવસેવા કોઈ બીજા પાસે કરાવવી પડે છે. સૂતક ઉતારવું હોય, ત્યારે પોતે વાપરેલાં સર્વ કપડાં ધોવાં જોઈએ, અને હજમત કરાવી નાહીં નાખવું જોઈએ. નજીકનાં સગાંને માટે મૂછો પણ લેવડાવવી જોઈએ. મૂછો લેવડાવવાની બાબતમાં શાસ્ત્રનાં વચન બાજુએ રહે છે. મૂછો સૂતકી લેવડાવે છે, અને બીન સૂતકી પણ લેવડાવે છે. તે સગાંને માટે લેવડાવાય છે, તેમ પડોશી કે જોળખાણુવાળા પરના-તીલાને માટે પણ કઢાવવામાં આવે છે ! બહુ સગપણુવાળા ને ઘણા જોળખાણુવાળા ઘણુંકરીને હમેશ નમૂછીઆ જોવામાં આવે છે ! ગાંડી ગૂજરાતમાં ગાડરીઓ પ્રવાહ ચાલ્યો તે ચાલ્યો !

આપણે જે કરીએ છીએ, તે હૃદયથી જાહે છે. અતિશય સર્વ વર્જવું, એવું મહા પંડિતો કહી ગયા છે. કેટલાક રિવાજ ધર્મશાસ્ત્ર કે પુરાણાદિને લઈને છે, અને કેટલાક રૂઢીથી ચાલે છે. કેટલાક શાસ્ત્રને નામે ચાલે છે, અને કેટલાકમાં શાસ્ત્રનો અંશ પણ હોતો નથી. રૂઢીથી પઠતી અહયણું સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય. શાસ્ત્રોની મોટી વાતોનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, તો તેમાંની બીણી વાતો છોડવામાં હરકત નથી.

નાખીએ તો આપત્તિના સમયને માટે આપણી પાસે કંઈ રહે નહીં, અને તેથી આપણે વધારે દુઃખમાં આવી પડીએ. એમ કરવાથી પૈસા મેળવ્યા તે ન મેળવ્યાની ખરાબર થાય છે. પૈસાનો ડગલે ડગલે ખપ પડે છે; માટે તેનો સંચય આપણી શક્તિ અને જરૂરના પ્રમાણમાં કરી રાખવો, એ ઠંડાપણની વાત છે. આ કારણસર હવે આપણે આપણા ખર્ચ ખૂટણનો વિચાર કરીએ.

ખર્ચ બે પ્રકારનું હોય છે: ૧ ચાલુ, ૨ પ્રાસંગિક. ચાલુ ખર્ચમાં ખાનપાન, પહેરવેશ, મોજશોખ, એ મુખ્ય છે. પ્રાસંગિક ખર્ચમાં ઘોડશું સંસ્કારમાંના જે જે સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે સંબંધનું એટલે જન્મ, જનોઈ, લગ્ન, અધરણી, મરણ વગેરે પ્રસંગનું, અને દાન ધર્મનું ખર્ચ મુખ્ય છે. સર્વ ખર્ચ પોતાની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરીને કરવાનાં છે, અને તેમાં કરકસર કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.

પ્રકરણ ૧ લું.

કરકસર.

હિંદુ લોકો કસરીઆ ગણાય છે, તેથી તેમને કરકસર વિષે વધારે કહેવાની જરૂર નથી. તોપણ હાલના જમાનામાં વિદેશીઓની નકલ કરવાથી કે તેમના સહવાસથી આપણા આ ઉપયોગી સદ્ગુણમાં ફેર પડતો જાય છે, તે માટે, તથા હિંદુઓ ચાલુ ખર્ચમાં કસરીઆ છતાં વિશેષ પ્રસંગે ઘોતાળ બની જાય છે, તે માટે કરકસર સંબંધે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે.

ખર્ચખૂટણ ત્રણ રીતે થઈ શકે છે: ૧ કંજુસાઈથી, ૨ કરકસરથી, અને ૩ ઉડાઉપણાથી. કંજુસાઈ અને ઉડાઉપણું એ બંને દુર્ગુણ છે, અને કરકસર એ સદ્ગુણ છે. કંજુસાઈથી સાધન છતાં માણસ જાતે દુઃખી થાય છે, અને પોતાની સાથે રહેનારને દુઃખી કરે છે. પૈસા જેમ મેળવી જાણવાની જરૂર છે, તેમ તે ખર્ચી જાણ-

વાની પણ જરૂર છે. હાથે આમલીના બંધ બાંધીને કે પેટે પાટા બાંધીને છતે પેસે દુઃખ વેઠવું, કે કમાઈ કમાઈને માત્ર સંચયજ કર્યા કરવો, એ ચહાવા લાયક નથી. આપણા પૈસા આપણને કે ખીજાને લોગ ન પડે, તો એ પૈસા માટીની બરાબર છે. ઉડાઉપણું એ કંબુસાઈથી ઉલટો ગુણ છે, અને તે કંબુસાઈ કરતાં પણ અધમ છે; કેમકે કંબુસનો સંચય ક્યારે પણ કામ લાગે છે, અને તે હેશના દ્રવ્યમાં વધારો કરેછે, પરંતુ ઉડાઉનો પૈસો અયોગ્ય રીતે કે બદ્દેલીમાં ચાલ્યો જાયછે, તેથી તે ખરચનારને દુર્ગુણી કરેછે, અને હેશના દ્રવ્યમાં ઘટાડો કરેછે. જે જાતમાં સર્વ વ્યક્તિ ઉડાઉ હોય તે જાત દરિદ્રી અને દુર્ગુણી જોવામાં આવશે.

ઘણાં કાર્યમાં વચલો રસ્તો સારો ને સલામત ગણવામાં આવેછે. તે પ્રમાણે ખરચખૂટણમાં પણ વચલો, એટલે કરકસરનો માર્ગ, સારો ને સલામત છે. એથી આપણે સુખમાં રહીએ છીએ, અને સફળતા થઈએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ, કે “ત્રેવડ એ ત્રીજો લાઈ છે”. એક કુંડુંબમાં બે લાઈ, જેમ કમાઈ કરીને ઉપયોગી થાયછે, તેમ ત્રેવડ એ ઉમારો પાડીને ત્રીજા લાઈની કમાણીની ગરજ સારેછે.

આપણે ધારીએ, તો કમી ખર્ચે આપણા કાર્યવ્યવહાર સારી રીતે નિભાવી શકીએ. આપણે નિબકાળજી રાખીએ, તો તેમાં વધારો થાય. જ્યાં ખર્ચેરનો વરો હોય, ત્યાં એક મૂઠી કમીથી ઓછું ન પડે, અને એક મૂઠી વધારે નાખીએ, તો બે મૂઠી અથવા પાચેરનો ફેર પડે, વધારે કરીએ તે નકાસું જાય. કહેવત છે, કે “બોલ્યું બહાર પડે, અને રાંધ્યું વરે પડે”, એટલે રાંધવામાં જે વધ્યું હોય, તેનો ઉપયોગ ગમે તે પ્રકારે કરી દેવામાં આવેછે; પરંતુ તેથી રોજ કેટલું નુકસાન થાય ? કેટલાક બેકાળજીથી લાણીમાં જેટલું પીરસાયું હોય, તેટલું રહેવા દે, અને જેટલું ખવાય તેટલું ખાઈને બાકીનું છાંડેછે. છાંડેલું અનાજ નકાસું જાયછે. ધરના કરતાં નાતમાં જમવાનું હોય, ત્યારે છાંડવાના હિસાબ રહેતા નથી. ઘણે ઠેકાણે ખાર મણના

વરામાં બે મણતું છાંડીઉં (શાહુકારી) આવેછે. એથી ઘરઘણીને કેટલું નુકશાન થશે, તેનો જમનારા વિચાર કરતા નથી. લાડુમાં મણે પોણો મણ ધી નાખવાનું ઠર્યું હોય, તેમાં શેર ઓછા કે શેર વત્તા ધીથી લાડુ બગડતો કે સુધરતો નથી; પરંતુ એથી મણે બશેરનો, અને બાર મણના લાડુમાં ૨૪ શેરનો અથવા હાલને ભાવે સોળ રૂપીઆનો ફરક પડી જાય. એજ રીતે જ્યાં દશ શાક કરવાનો વિચાર થયો હોય, ત્યાં એક ઓછા કે એક વધારે શાકથી જમણની વાહવાહ થવામાં ફેર પડતો નથી, પણ ખરચની અંદર દશ વીશ રૂપીઆનો ફેર પડી જાયછે.

સમજી માખાપ પોતાની દિકરીઓને કરકસર કરવા ટેવ પાડે છે, અને તે વિષે શીખામણ પણ દેછે. સાસરે ગયા પછી રોજના રાંધણામાંથી મૂઠી મૂઠી કાઢીને એક છોકરીએ કોઠીઓ ભરી રાખી હતી, તે દુકાળ પડ્યો ત્યારે ખતાવવાથી, તેનાં સાસુ સસરા ઘણાં ખુશી થયાં, અને તેઓ દુકાળના દુઃખથી બચી ગયાં. એવી એવી વાતો છોકરીઓને કહેવામાં આવેછે. કરકસરની ટેવ કેમ પાડવી, તેને માટે આ વાત કરેછે. એક શાહુકારની પડોશમાં મુસલમાની રહેતી હતી. મુસલમાન રોજ મજૂરી કરીને ત્રણ ચાર આના લાવે, તે મુસલમાની ખરચી નાખે. રોજ મલીદો કે બીજું કંઈ સાડું સાડું રાંધીને ખાય. શાહુકારને ઘેર પોતાના પુત્રની જીવાન વહુ પહેલ-વહેલી આવી હતી, તે પેલી મુસલમાનને ઘેર બેઝવા ઉઠવા ઘણી વાર જતી. શાહુકાર પેસાદાર છતાં તેને ઘેર રોજ સાડું ખાનપાન થતું. એક વાર વહુએ પોતાની સાસુને કહ્યું, કે આપણે ઘેર પેસા છતાં આપણે રોજ દાળ ભાત અને રોટલી જમીએ છીએ, અને આપણે પાડોશી મહેનત મજૂરી કરીને દહાડા કાઢે છે, તે છતાં તે રોજ મલીદો ખાય છે. સાસુએ આ વાત સસરાને કહી. સસરે જાણ્યું, કે ઉઠાઉ મુસલમાનીના સહવાસથી વહુના વર્તનમાં બિગાડ થશે. મુસલમાની બીજી બધી વાતે બહુ સારી હોવાથી તેનો સહવાસ છોડાવવાની જરૂર નહોતી, તેમ તે છોડવાની સખ્તાઈ કરવાથી લાભને બદલે હાનિ થશે, એમ સસરાનું ધારણું હતું. તેણે આ વાત વિસારે

પાડીને કેટલીક સુદતે વહુને કહ્યું, કે આ પોટલી છાનીમાની મુસલમાનીની ઘંટી તળે ઘાલીને આવજો. એમાં પાંચ રૂપીઆ છે. મુસલમાની ગરીબ હોવાથી તેને એ રૂપીઆ બહુ કામના થઈ પડશે. ઉધાડી રીતે આપીએ તો તે લે એવી નથી, માટે આ યુક્તિ કરવાની છે. મુસલમાની સાથે બહેનપણું હોવાથી વહુ ખુશી થઈ, અને લાગ જોઈને પેલી પોટલી ઘંટી તળે મુકી આવી. મળસ્કે મુસલમાની જળવા લાગી, તો પેલી પોટલી તેને પગે અથડાઈ, પોટલી છોડીને જોયું, તો તેમાંથી પાંચ રૂપીઆ નિકળ્યા. એ પોટલી ક્યાંથી આવી, કે કોણ મુકી ગયું, તેની એને બિલકુલ ખબર નહોતી. તે સમજી કે ખુદાએ મારાપર મહેર કરી. એ પૈસાનું શું કરવું, તેના વિચારમાં તે પડી. પોતાના અંગે દરદાગીના ન હોવાથી હાથની માઠીઓ કરાવવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. સોનીને પૂછતાં માઠીઓ (રૂપાની) નું ખર્ચ રૂ. ૧૦ કરતાં કમી થશે નહીં, એમ જણાયું. પાંચ રૂપીઆ ખૂટ્યા, તે મેળવવા સારૂ તેણે નિશ્ચય કર્યો, કે ધણી જે કમાઈ લાવેછે, તેમાંથી રોજ દોઢ જે આના બચાવવા, એટલે દોઢેક માસમાં ખૂટતા પાંચ રૂપીઆ લેગા થશે. તેણીએ તે દિવસે મહીદો ન કરતાં માત્ર ખીચડી બનાવી. ધણીએ જમતી વખતે કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલી, ખુદાએ મને રૂ. ૫) ઈનાયત ક્યાં છે. મારે હાથે માઠીઓ નથી, તે કરાવતાં રૂ. ૧૦) ખર્ચ લાગેછે, માટે મારે પાંચ રૂપીઆ હરેક રીતે લેગા કરવા જોઈએ. ખીચડી રોટલા ખાઈને શુભરો કરીશું, તો પાંચ રૂપીઆનો ઉગારો જલદી થશે, અને માઠીઓ કરાવી શકાશે. તેણીએ ધારેલી સુદતમાં રૂપીઆ બચાવી માઠીઓ કરાવી. એકલી માઠીઓ હાથે ઘાલતાં કાન, કોટ ને પગ બાંઠા દીસવા લાગ્યા, તેથી બીજા દાગીના કરાવવાની જરૂર ઉત્પન્ન થઈ. બાઈ સારૂં સારૂં ખાવાનું ભૂલી ગઈ, અને દાગીનાની લાલચે પૈસા બચાવવા લાગી. આથી તેને કસર કરવાની ટેવ પડી. શેઠની વહુ રોજ મુસલમાનીને ઘેર આવતી. ખાવા પીવાની બાબતમાં તથા મુસલમાનીના વિચારમાં થયેલો ફેર તેના જોવામાં આવ્યો. કેટલીક સુદતે શેઠે વહુને પૂછ્યું, કેમ બેટા ! હવે તમારી બહેન-

પણી મલીદા કરે છે કે નહીં ? થોડના કહેવાનો મરમ વહુ સમજી ગઈ, અને કરકસરની જરૂર સંબંધે તેની ખાત્રી થઈ.

ઉપરની વાત ઉપરથી જનસ્વભાવ સંબંધે એક બીજું તત્ત્વ નીકળે છે, તે એ, કે માણસ જેમ ગરીબ તેમ તે પૈસાની ઓછી દરકાર રાખે છે, અને તેથી તેનામાં ઉડાઉપણું આવે છે. તપાસ કરીશું, તો આ વાતની ખાતરી સહેજ થશે. ગામડાંમાં જાઓ અને ત્યાંના ગરીબ લોકોની રહેણી કરણી જુઓ. તેઓ કાલનો વિચાર ભાગ્યેજ કરે છે. “મજ્યા ત્યારે મીર, નહીં તો ફકીર”, એ રીતની તેમની વર્તણૂંક હોય છે. ખજામાં દાણાના ઢગલા થાય છે, ત્યારે તેમની નજર ફાટે છે. તેઓ દાણા જોઈને છલકાઈ જાય છે, તેથી તેમને માટે કહેવાય છે, કે “ ઢાબલીમાં ધાન (ધાન્ય), ઢાંકણીમાં ધાન, ધાન ! ધાન !! ને ધાન ” !!! સારું સારું ખાવા પીવામાં તેઓ કેટલા દાણા સપાટામાં ગુમાવી દે છે. સારાં સારાં કપડાં લત્તાં મેળવવા તત્પર થાય છે. માગણ વસવાયાં, ગામોટ વગેરે જે ખજે આવે, તેને ઉદાર દીલથી આપવા ઘટે તે કરતાં વધારે દાણા આપી દે છે. માગતા પેટે શાહુકાર મોટો ભાગ લઈ જાય છે, અને સરકારનું મેહેસુલ ભરવા માટે મોટો ભાગ વેચી મારવો પડે છે, તેથી ખજામાંનું થોડુંજ ધાન્ય કોઠીએ જઈ પડે છે; અને “ આવી હોળી ને પરવાયાં કોળી ”, એ વાળી વાત થાય છે. ઉનાળામાં તેમને અર્ધું ભુખમરો વેઠવો પડે છે, અને ચોમાસાને માટે વાણીઆને ઘેરથી સવાયા દોઢા આપવા કરીને દાણા લઈ આવવા પડે છે. ગામડામાં જે ખેડુત પાસે પૈસા હોય છે, તેઓનું વર્તન આણું હોતું નથી. તેઓ આપ લે સાચવીને કરે છે, કેમકે તેઓ પૈસાની કીંમત સમજે છે, અને ભવિષ્યની કાળજી ગણે છે.

શાહુકાર નવો ગુમાસ્તો રાખે છે, ત્યારે પ્રથમ તેને શાક લેવા મોકલે છે, અને તે ઉપરથી તે કેવો નિવડશે, તેની પરીક્ષા કરે છે. તે જો કાળજીવાળો ન હોય, તો જો ચાર દુકાને ફરીને ભાવ નક્કી કરતો નથી, અથવા મારા નરસા કે તાબ વાસી શાકની તજવીજ કરતો

નથી; કાછીઓ જોખવામાં કંઈ ગરળડ કરે છે કે નહીં, તે તે જોતો નથી. જો તે કાળજીવાળો હોય તો આ સર્વ વાત પર ધ્યાન આપે છે, એટલુંજ નહીં, પણ શાક લીધા પછી પૈસા આપતી વખતે એકાદ લીલું મરચું, કે બે તરણું કૌથમીરનાં માગી લે છે. કોઈના મનમાં એમ આવશે, કે એકાદ મરચાથી કે બે તરણા કૌથમીરથી શું ભરાઈ જવાનું હતું ? પરંતુ “ કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય, ને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય ”, એ કહેવત યાદ રાખવી જોઈએ. એકાદ મરચાની કે જરા કૌથમીરની કંઈ વિશાત નથી. પણ એથી લાવનારની કાળજી અને કરકસરની ટેવ જણાઈ આવેછે. પાઈ પાઈ કરતાં પૈસા થાયછે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

જેના ઘરમાં કરકસરની ટેવ નથી, તેના ઘરમાં બિગાડ ઘણો થાયછે. જીલને વશ ન રાખીએ, તો તે પેઢી પડેછે. ખાધાથી ખજાના ખાલી થઈ જાયછે. મિષ્ટાન્ન ખાવાથી દિવસ જાયછે, અને સાડું ખાધાથી પણ દિવસ જાયછે. મિષ્ટાન્નથી વધારે ખર્ચ થાયછે, આગસ આવેછે, અને શરીર બગડે છે. સાદા પણ ગુણુકારી ખોરાકથી જે લાભ થાયછે, તે મિષ્ટાન્નથી થતા નથી. જેમ તેમ બચ્ચાંને વધારે મીઠાઈ મેવા ખવડાવો, તેમ તેઓ નખળાં થતાં જાયછે. જેમ તેમને હાથથી જાદે ખવડાવો, તેમ તેઓ ગળચાઈ જાયછે. માટે ખાવાપીવામાં પણ હદ જોઈએ. ટેવ જેવી પાકીએ તેવી પડેછે. “અહાર ને ઊંઘ વધારીએ તેમ વધેછે”, “અહાર મારે કે ભાર મારે”; એવી કહેવતો ચાલેછે, તે નિર્થક નથી. કહેવાની મતલબ એવી નથી, કે સાડું જમણુ કોઈ વાર કરવું નહીં, કિંવા કરસત વડે કે શરીરની વૃદ્ધિને લીધે વધારે ખોરાકની જરૂર છતાં અહાર વધારવો નહીં.

કરકસર કરવાની ટેવ પૈસાની લાલચથી પડેછે. પૈસાનો થોડો સંચક થાય, તો તે વધારવાનું મન થાયછે. લાલચ જો વધી પડે, તો તે કંજુસાઈના ઘરમાં જાયછે, માટે તેને હદમાં રાખવી જોઈએ. તેને હદમાં રાખવા સાડું તેમ ઉડાઉપણું અટકાવવા સાડું પૈસાનો

સદુપયોગ શીખવવો જોઈએ. છોકરાંને ગજવાખરચ મળતું હોય, તેમાંથી તે થોડું ખચાવે, અને ખચાવેલામાંથી કેઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને લેખણ, શાહી કે કાગળની ખરી જરૂર હોય, તે અપાવવામાં આવે, તો તેનામાં કરકસર અને પરોપકાર એવા બે સફળ પ્રવેશ કરે. સ્ત્રીઓને હાથખરચી કે અમુક કાર્યનિમિત્તે પૈસા મળતા હોય, તેમાંથી તે પોતાને જરૂરી એવી જણસો સંપાડે, કે કાર્ય કરે, તેની સાથે તેમાંથી કંઈ ખચાવીને તે દાનધર્મોદામાં ખર્ચે, એવી ટેવ પાડવામાં આવે, તો તે “ એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થઈ શકે.

ઘરમાં કરકસરની અને સુવ્યવસ્થાની ટેવ પાડવી હોય, તો સારો માર્ગ એજ છે, કે ઘરના ખરચખૂટણનો અડસટ્ટો (બજેટ) પહેલેથી તૈયાર કરવો, એટલે કયી બાબતમાં કેટલું ખર્ચ કરવાનું, તે ઉત્પન્ન અને જરૂરીઆત ઉપર આધાર રાખી નક્કી કરવું, અને જેમ બને તેમ તેનો અમલ થાય, એવી ગોઠવણ રાખવી. પરચૂરણ ખરચની જે રકમ નક્કી થાય, તે સ્ત્રીને કે જે ઘરની વ્યવસ્થા ચલાવતું હોય તેને, દર મહા એકદમ આપી દેવી. એ રકમમાંથી કરકસર કરીને જે ખચાવવામાં આવે, તે તેનું—વ્યવસ્થા કરનારનું—થયે, એમ ઠેરવું હોય, તો તે કરકસર કરી પૈસા ફાજલ પાડવા માટે જરૂર મહેનત કરશે. જેમ રાજ્યને માટે અડસટ્ટાની જરૂર છે, તેમ હરેક સંસ્થાને માટે અને ઘરને માટે પણ તેની અગત્ય છે. અડસટ્ટાની રકમના પ્રમાણમાં અણધાર્યા ખરચને માટે કંઈ રકમ રાખી હોય, તો અડસટ્ટાનો અમલ કરવામાં થોડીજ અડચણ આવશે.

આપણે અહીં પહેલાં દાણાફણી ભરી રાખવાનો રિવાજ હતો. આગાહી થવાથી એ રિવાજ કમી થતો ચાલ્યો છે, પરંતુ તેની વિશેષ જરૂર ગયા વર્ષના દુકાળ વખતે જણાઈ હતી. એક વર્ષ વધારેની ખરચી બનતા સુધી ભરી રાખવી, એ દુકાળને માટે તૈયારી રાખવા બરાબર છે. જેઓ એક વર્ષનો પણ સંગ્રહ કરી રાખે છે, તેઓને રોજનો કે ન્યારે જોઈએ ત્યારે રૂપીઆ અરધાનો સરસામાન લાવનાર કરતાં કિફાયત થાય છે. થોડે થોડે માલ લાવવાથી તે મોંઘા પડે છે, કેમકે મોસમ વીત્યા પછી તેનો ભાવ ચઢી જાય છે. વખત

બેવખત બબ્બરથી સામાન લાવતાં તે મનપસંદ મળતો પણ નથી. વેપારીઓ દાણાફણીમાં ભેળસેળ કરેછે, કણકી કોરમું ભેંધએ તે પ્રમાણે કાઢતા નથી, અને ઝોણું, પાતળું કે સડેલું અનાજ સારા અનાજમાં ભેળવેછે. થોડું લેવા કરતાં સામટું લેવાથી સસ્તું પડેછે, એ વાત સૌના બહુવામાં છે.

કેટલાક એમ સમજેછે, કે સોંધો માલ લેવાથી કિંશયત થાયછે. સોંધું તે આખરે મોંધું પડેછે, એ વાત તેઓ જૂલી જાયછે. સોંધો માલ સારો ન હોય, કેમકે સારો હોય, તો તે સોંધો મળે નહીં. શાકભાજી સોંધી લાવીએ, તો તેમાંનો કેટલોક ભાગ ઘરડો ને સડેલો નીકળે, તે ફેંકી દેવો પડે. જે ભાગ ચીમળાએલો હોય, તે રાંધવામાં નાખવાથી શાકનો સ્વાદ બગડે. દાણાફણી સસ્તા લાવીએ, તો તેમાંથી કણકી, નાકાં, ફાતરાં, ગાંનાં, કાંકરી, રેતી વગેરે બહુ નીકળે, તે કાઢી નાખીએ, તો બાકીનો ભાગ મોંઘાજ પડે. વળી અનાજની જાત સારી ન હોય, તેથી તે ખાતાં પણ કંટાળો આવે. “ જે આંખને ન ગમે, તે મોંને ગમતું નથી. ” જે ખાવાની રૂચી થતી નથી, અથવા જેથી અણુગમો થાયછે, તે શરીરના પોષણને ભેંધએ તેવો લાભ આપે નહીં. કપડાંલત્તાં કે ઘરવાખરાનો સરસામાન સોંધો લેવા જઇએ, તો તે ટકાઉ ન હોય. કદાચ ઉપર ઉપરથી દેખાવડો હોય, તો તકલ્લી હોય. જો તે થોડી મુદતમાં ફાટી, તૂટી કે ભાગી જાય, તો બીજી વાર ખરીદી કરવાની વહેલી જરૂર પડે; એટલે “ ભુંડી રાંડે બમણા વરા ” જેવું થાય.

જેનો હાલ ખપ ન હોય, તે ખરીદવું નહીં, અને જેની જરૂર ન હોય, તે લેવું નહીં. આ નિયમ કરકસરને માટે જરૂરનો છે. કોઈ ચીજ સસ્તી મળેછે, એમ જાણી તે ખરીદવાની ઇચ્છા ધણાંને થાયછે. એ વખતે વિચાર કરવો કે એની આપણને જરૂર છે કે કેમ, અને તે હાલજ ભેંધશું કે કેમ ? જે માલનો ખપ લાંબી મુદતે પડવાનો હોય, તે હાલ ખરીદવાથી ઘરમાં પડયો પડયો બગડેછે, એટલે તે સડી જાયછે, બેસી જાયછે, વાંતરી બગાડેછે,

કે રંગે ઝાંખો પડી જાય છે. જ્યારે વાપરવા કાઢીએ, ત્યારે તે અણુ-ગમે આપેછે. ખરચેલા રૂપીઆની વ્યાજખાધ લાગે, એ તો જૂદીજ. જેનો ક્યારે પણ ખપ પડવાનો ન હોય, તે વસ્તુ ખરીદવી નહીં. ઘણીવાર માણસ હરાજમાં જાયછે, અને ત્યાં જૂદી જૂદી વસ્તુઓના જથ્થા સામટા હરાજ ચતા હોય, તેમાંથી એકાદ જથ્થાની માગણી કરેછે. જથ્થામાં કેટલીક વસ્તુઓ કામમાં આવે એવી હોય, અને કેટલીક પોતાના ખપની ન હોય, તોપણ જથ્થા સસ્તામાં જાયછે, જાણી તે લઈ લેછે. ન ખપની વસ્તુઓ વેચવા જતાં ખોટ ખાવી પડેછે, કે ઘરમાં રાખી મૂકતાં તેઓ નકામી જગા રોકેછે. એવી વસ્તુઓ બાદ કરતાં બાકીની કામની વસ્તુઓ ઉપર જો આપેલી કીમત ચઢાવીએ, તો વખતે તે નવી લાવવા કરતાં પણ મોંઘી પડેછે. સહેજ સસ્તો લાવ પડતો હોય, અને પસંદ પડે, તો બાયડીઓ ઘણી વાર પહેરવાનાં કપડાં જથ્થાખંધ ખરીદી લેછે. એથી રૂપીઆની નકામી રોકાત થાયછે, અને કપડાં લાંબી મુદત પડી રહેવાથી ખરાબ થાયછે.

જણુશલાવ ઉધારે લાવવાની ટેવ કરકસરની વિરુદ્ધ છે; કેમકે ઉધારે આપનાર માણ મોંઘો આપેછે. જો પૈસા વહેલા મળવાની તેને પતીજ ન પડે, તો તે લાવમાં સવાઈ દોઢી કરેછે. વધારે મુદત મુધી નાણાં ન મળે, તો તે વ્યાજ લેવા પણ ઉલો થાયછે. એ શિવાય હલકા વેપારીઓ નામામાં ગરબડ કરીને ગરીબ અને અ-જ્ઞાન લોકોને છેતરે, તે જૂઠું. ખજારમાંથી ઉધાર માલ મળે જતો હોય, તો મંગાવનાર કેટલીક વાર ખપ ઉપર નજર ન રાખતાં વારે વારે મંગાવેછે, અને છેવટે જ્યારે વેપારીનો ઝાંકડો (ખીલ) આવેછે, ત્યારે તેની ઝાંખો બોચીએ જાયછે.

ખરચખૂટણનો મુખ્ય આધાર પેદાશ ઉપર છે. બીજાનું ભેદને જેઓ ગતિ ઉપરાંત ખરચ કરવા જાય, તેઓને ઉડાઉ ગણવા જોઈએ. “લાંબાની વાદે ટૂંકો જાય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય”, એ કહેવત તેમને લાગુ પડે. જેઓની કમાણી સારી છતાં “ ચમડી

‘તૂટે પણ દમડી ન છૂટે’, એ રહેણી રાખે, તેઓ કંબુમમાં ખપે, અને છતે પૈસે દુઃખ લોગવે. પરંતુ દરેક હાલતમાં દરકસગ્ની ભારે જરૂર છે. “પૈસો કયાં ગયો, ને કયાં આવ્યો”, તેની જેઓ કાળજી રાખતાં નથી, તેઓ સારી હાલતમાં આવી શકતાં નથી.

મકરણ રજુ.

ખાનપાન.

હિંદુઓનો ખોરાક સામાન્ય રીતે સાદો અને કિંદ્રાયતલરેલો હોવાથી તે વિષે આજુ કહેવાની જરૂર નથી. ગરીબ માણસ મહીને બે ત્રણ રૂપીઆમાં, સાધારણ માણસ ચાર પાંચ રૂપીઆમાં, અને શ્રીમંત દશ રૂપીઆની અંદર પોતાનું ખાવાનું ખરચ કાઢી શકે. ગરીબ લોકો શાક ખાનનું મોં કોઈ વારજ ભુએછે, અનાજ સસ્તી કીમતનું વાપરેછે, અને ઘેંસ સળડી, દાળ રોટલા, કે ખીચડી જેવી વાનીઓથી તેઓ સંતુષ્ટ રહેછે. સાધારણ માણસ ભાત દાળ ને રોટલા કે રોટલી, અને કોઈ કોઈ વાર શાક મળવાથી સંતોષ પામેછે. સારી સ્થિતિના લોકોમાં ઘી તેલનો વાપર વધારે થાયછે, અને શાક દૂધનો ઉપયોગ વિશેષ થાયછે. ખાનની અંદર તો બધાએ વગર પૈસાનું કંડું પાણી વાપરે છે.

જે દેશોમાં કે લોકોમાં માંસ મદિરા વપરાયછે, ત્યાં ખાનપાનનું ખરચ ઘણું વધારે થાયછે. ઉંચામાં ઉંચા જમણની પત્રાળીનો આપણને એક રૂપીઆ કે કવચિત્ બે રૂપીઆ પડેછે, ત્યારે માંસાહારી લોકોને એક ઉંચામાં ઉંચા સાણાનું ખરચ તેથી આઠ દશ ઘણું થાયછે, અને જો તેની સાથે ઉંચી જાતના શરાબ વપરાય, તો ખરચનો સુમાર પણ રહેતો નથી. આપણી વીશીમાં રોજના ચાર આના આપ્યાથી ચાલેછે, ત્યારે વિદ્વાયતની ઉંચી વીશીઓ (હોટલો) માં રોજનો એક પાઉંડ (પંદર રૂપીઆ) કે વધારે આપવું પડેછે.

આપણા લોકોનું ખરચ આટલું બોલું છતાં દેશમાં ગરીબી શા

માટે રહેતી હશે, એવો પ્રશ્ન કોઈ વાર થાય છે. જેમ આપણું ખરચ ઓછું છે, તેમ આપણી પેદારા પણ ઓછી છે. વિલાયતમાં એક મજુર ત્યારે રોજનો રૂપીઆ કે વધારે કમાય છે, ત્યારે આપણા મજુરને ત્રણ ચાર આના માત્ર મળે છે. સાધારણ વેપારીઓ આપણે અહીં વર્ષમાં બસે ચારસે રૂપીઆ માંડ કૂટી કાઢે છે, ત્યારે વિલાયતના તેવા વેપારીઓ તેથી દશ પટ કમાય છે. આપણે પાંચ સાત રૂપીઆ કેરા આપવાથી ચાકર નોકર મેળવી શકીએ છીએ, પણ વિલાયતમાં તેવા ચાકર નોકરને માટે પચીશ ત્રીશ રૂપીઆનો પગાર આપવો પડે છે. આપણે અહીં એક ઉપશિક્ષક (આસિસ્ટન્ટ) પાંચ રૂપીઆના પગારે નોકરી કરે છે, ત્યારે વિલાયતમાં તેવો શિક્ષક અઠવાડીઆના પાંચ રૂપીઆ આપતાં પણ મળી શકતો નથી. વળી એક બીજી વાત એ લક્ષમાં રાખવાની છે, કે આપણા કુટુંબોમાં કમાનાર એકાદ હોય, અને ખાનાર ઘણાં હોય, પાંચ રૂપીઆનો ઉપશિક્ષક પરણેલો હોય, અને વખતે તેને પેટ છોકરાં પડ્યાં હોય. કોઈ વાર તેને વૃદ્ધ મામાપને પાળવાની જરૂર પડે છે. આ કરતાં પણ વિશેષ વાત એ છે, કે દરેક હિંદુને બીજો ખરચ બહુ भारी નાખે છે. એ વિષેનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે.

આપણી હવાને સાદો ખોરાક માફક છે. સાદો ને શુભકારી ખોરાક શરીરના પોષણને માટે યોગ્ય ગણાય છે. અન્ન અને શાક લાજના ખોરાક કરતાં માંસનો કે બંનેના મિશ્રણનો ખોરાક બળવાન છે કે નહીં, એ વાત વિવાદિત છે, તેની લાંબગઢમાં આપણને પડવાની જરૂર નથી. આપણા ચાલતા ધર્મને અનુસરીને આપણે અનાજ ઉપર જીવીએ છીએ, તે બરાબર છે. એકલા અનાજના ખોરાકથી મનુષ્યજાત નબળી પડે છે, એ વાત માન્ય કરવા જેવી નથી. પરંતુ અનાજનો ખોરાક ખાવો, તે પુષ્ટીકારક હોવો જોઈએ. ધી, દૂધ, દહીં વગેરે પ્રાણીજન્ય ખોરાક બળવાન છે, માટે તેનો શક્તિ પ્રમાણે સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અનાજમાં પણ ઘઉં, ચણા, અડદ, તુવેર વગેરે વધારે પુષ્ટીકારક છે, માટે તે વધારે વાપરવાનો વહિ-

વટ રાખવો જોઈએ. જેમને તન મનની મહેનત વધારે, તેમના ખોરાક પાછળ વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઘણી વાર માળાપ છોકરાંને લુપ્ત કે ટાડું શીજી આવ્યા આપીને નિશાળે મોકલે છે, તે બહુ ખોટું કરે છે. સારા ખોરાક વગર અને મનની બહુ મહેનતને લીધે વિદ્યાર્થીઓ શરીરે લથડી બચે છે, તેથી કાંતો તેઓ ઠંઠ મુઠી પોતાનો અભ્યાસ ભરી રાખતા નથી, કે કાંતો તેઓ છાંદગી પર્યંત શરીરે દુઃખી રહે છે, કે જીવાનીમાં જ મરણ પામે છે. જેમ શુલ્કકારી ખોરાકની જરૂર છે, તેમ તે તાલે વાપરવાની જરૂર છે. સડેલું કે વાસી અનાજ તુકશાન કરે છે. ખેરાં રાંધવાની આળસે ઘણી વાર છોકરાંને ટાડું શીજી ખવડાવે છે. ઉનાળામાં સવારનાં દાળ ભાત સાંજે ઉતરી જવાનો સંભવ છે, તે છતાં તેનો વાપર વાળુ વખતે થાય છે, એટલું જ નહીં, પણ કોઈ વાર વધેલો ભાત બીજે ત્રીજે દિવસે પણ વધારીને ખાવામાં આવે છે.

નિયમિત વખતે ખાવાથી વધારે લાભ થાય છે. પરંતુ આપણે અહીં કોઈપણ આમતમાં વખતનો હિસાબ જ ક્યાં હોય છે ? આપણો મૂળનો રિવાજ મધ્યાને જમવાનો અને રાતના આઠ નવ વાગ્યે વાળુ કરવાનો (શ્રાવકમાં સૂર્યાસ્ત અગાઉ) છે, પરંતુ અંગ્રેજી રાજ્ય થયા પછી જમવાનો વખત ૬-૧૦ વાગતાનો કરવામાં આવે અને શહેરોમાં ચાલુ થયો છે. જમવાનો વખત બે ઠલાક ઘટાડયો, પરંતુ વાળુનો વખત કાયમ જ રહ્યો, એટલે બે જમણમાં અંતર વધ્યું; તેથી વચમાં કંઈપણ ખાવાનું ન મળે, તો પ્રકૃતિને તુકશાન થવાનો સંભવ છે. જ્યાં વખતસર કામે જવાનું હોતું નથી, ત્યાં ખાવાનો નિયમ સચવાતો નથી. રાંધનાર પરવારે ત્યારે કે મરણમાં આવે ત્યારે દેવતા પાડે, અને જ્યારે રસોઈ તૈયાર થાય ત્યારે જમવાનું મળે; એટલે એક દિવસે ૧૧ વાગે, તો બીજે દહાડે ૧૨ વાગે, અને ત્રીજે દહાડે ૧ વાગે જમવાનું થાય. એજ રીતે સાંજે આઠને બેઠે નવ દશ પણ વાગે. ખાઈને તુરત સુવાથી પાચન ક્રિયાને હરકત પહોંચે છે, એ વાત જોવામાં આવતી નથી. વળી જો માણસો વાતે વળગ્યા હોય, કે કામમાં રોકાયા હોય, તો તૈયાર રસોઈ ટાઢી ઘેરી આ

થઇ જાય, તો પણ તે જમવા ન ઉઠે. ટાઢી ને ઠીંગરાઇ ગએલી રસોઇ ભાવતી નથી, અને તેથી તે ઓછી ખવાયછે. જોઇએ તે કરતાં ઓછો ખોરાક લેવાથી શરીરને નુકસાન પહોંચેછે.

આપણે અહીં જ્યાં મધ્યાને જમવાનો રિવાજ છે, ત્યાં લોકો, અને ખાસ કરીને ઝેરાં છોકરાં સવારમાં કંઈ પણ ખાયછે. અંગ્રેજ લોકોમાં જેમ ચાર વખત ખાવાનો રિવાજ છે, તેમ આપણે અહીં પણ તેવો રિવાજ ગામડામાં ને કાઠીઆવાડમાં છે, સવારે ટાઢા રોટલા, દૂધ કે છાશ અથવા કાચું કેરૂં (પાપડ પૌઆ, મઠીઆં આદિ), કે વસાણાના કિંવા ખીજી જાતના કરી રાખેલા લાડુ ખાવામાં આવેછે. એને શિરામણ કહેછે. બપોરના અનેક વાનીઓ કરવામાં આવેછે; અને તે ખોરાકને જમણુ કહેછે. પાછલે પહેર કાચું કેરૂં ખાયછે, તેને ડુંગો કહેછે. સાંજે રોટલા, દશમી કે પૂરી, શાક દૂધ સાથે, કિંવા ગામડામાં ખીચડી ને કઢી ખાવામાં આવેછે, તેને વાળુ (કે વ્યાળુ) કહેછે. સાંજનો ખોરાક જમણુ કરતાં સાદો હોયછે. દશ વાગે જમવાનું થવાથી, સવારમાં ખાવાનો રિવાજ બહુ કરીને નીકળી ગયોછે. તેને ઠેકાણે સુખી લોકોમાં ચા, કાફી, કેકો વગેરે પીવાનો ચાલ વધતો ચાલ્યોછે. ભૂખે ચેટે એકલું ચા આફિનું ગરમ પાણી હાનિકારકછે. એની માથે કંઈ પણ ખોરાક ખાવો જોઇએ. સાત આઠ વાગે ચાની સાથે ખોરાક ખાય, અને બે કલાક પછી જમવાનું હોય, તો તેથી પણ નુકસાન થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે ચા, કાફીનો ઉપયોગ દિવસમાં અનેકવાર થાયછે. એથી લાલને બદલે હાનિ થાયછે; એવું વઘો (દાકતરો) નું મત છે. જે ખરચ ચા, કાફી આદિ પાછળ થાયછે; તે ખોરાક પાછળ વધારીને ચઢતી જાતનો ખોરાક ખાવામાં આવે, તો કેવું સારું !

ખોરાક જેમ નિયમિત વખતે અને વધારે વાર ખાવાની જરૂર છે, તેમ તેનું વજન પણ બનતા સુધી એક સરખું રાખવું જોઇએ. જ્યારે ખોરાક સ્વાસ્થ્ય થાયછે, ત્યારે આપણે તે બહુ ખાઇએ છીએ. એવો ખોરાક મૂળે ભારે હોય, અને તે વજનમાં વધારે લેવાય, તો

નુકશાન કર્યો વગર રહે નહીં. ઉંચાં જમણુ ઘણી વ્યક્તિઓને માટે કરવાનાં હોય, ત્યારે તે આંજના કરેછે. અનેક જાતનાં શાક, લાલ્યાં અને મિષ્ટાન્ન સાંજે ખાવાથી અપચો થાયછે. નાનાં બાળકને કેટલીટ વાર માતાઓ ખહુ ગળચાવેછે, તે એવા હેતુથી, કે મારો છોકરો જલદી માતોતાતો થઈ જાય, પણ એ ભૂલ છે.

જમતી વખતે ઉતાવળ ખહુ કરવામાં આવેછે. જેને જમતાં વાર લાગેછે, તેની હાંસી થાયછે. જે વધારે જલદી જમી રહે, તે પોતાની બહાદુરી સમજેછે. કેઈ વાર જલદી જમવા માટે વાદ વડાયછે. પાંચ દશ મિનિટમાં કે પા કલાકમાં જમવાનું કામ પૂરું થાયછે. “આ તો જમણુવાર છે; જમણુ ધાડ નથી”, એમ લોકો કહેછે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન રાખતા નથી. “થાયછે, કંઈ વરસાદ આવેછે કે ઉતાવળ કરીએ”, એમ કહેવામાં આવેછે, પરંતુ ખાતી વખતે જાણે ધાડ પડવાની હોય, કે વરસાદથી ભીંજવાની ધારતી હોય, તેમ ખાવાની વેઠ ઉતાવળે ઉતારી દેવાયછે. મોટે કોળીએ ચા-બ્યું ન ચાબ્યું કરીને ગળી જવાથી પાચનક્રિયા મંદ પડેછે, કેમકે તેને માથે ખમણો બોજે પડેછે, અને મોંમાંની જે લાળ ધીમે ધીમે ચાવવાથી કોળીઆ સાથે લળીને પાચનને મદત કરેછે, તે લાળ જોઈએ તેટલી કોળીઆમાં લળવા પામતી નથી. સાહેબ લોકો જમવામાં કલાક, બે કલાક કે તેથી પણ વધારે વખત ગાળેછે, તે અનુકરણીય છે.

જમતી વખતે આનંદ જોઈએ. જ્યેન મનથી ખાધેલું પચતું નથી. ઘણે ઠેકાણે ઘેરાં છોટરાં સાથે જમવા બેસતાં નથી. સારી ને ગમત પડે એવી વાતોચીતોના તડાકા ચાલતા નથી. કેઈ ગાઈ વજાડીને આનંદ ઉપજાવતું નથી. હાસ્યવિનોદનો પણ અભાવ હોયછે. એથી ઉલટું, કેટલેક ઠેકાણે જમે તે વાતનાં ખોતરડાં કાઢીને, કે ખાવાપીવામાં વચકાં પાડીને, સ્ત્રી પુરુષો એવી વખતે લડી ઉઠેછે. નાનાં છોકરાંને પ્રથમ ખાવા ન આપવાથી તે રોડકળ કરેછે. રસોડું નજીક હોવાથી ઘૂણીએ આંખો પૂરાઈ જાયછે. નજીક ચોક હોય, ત્યાં એકવાડને લીધે માંખો બણબણ કરેછે, અને પાસે આવીને જમનારને ત્રાસ આપેછે.

પાનની અંદર પાણી શિવાય બીજું કંઈ હિંદુઓ બહુકરીને વાપરતા નથી. પાણી ઠંડું પાડવાને બરફનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે, પણ બરફથી ઠંડું કરેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરે છે, એવું હાલ અમેરિકાના કેટલાક વિદ્વાન્ દાક્તરોનું મત થયું છે. ઘણા અધિકારીઓ અને શેઠશાહુકારો બરફની સાથે સોડા, લેમોનેડ, વગેરે જેને ઠંડાં પાન (Cold drinks) કહે છે, તે વાપરવા લાગ્યા છે. પહેલાં આપણે અહીં ઉનાળામાં શરબ વાપરવાનો ચાલ હતો, તેને ઠેકાણે આ ચીજો વપરાય છે. ઉનાળામાં ઠંડકને માટે, કે બહુ જમવા માટે, કે બે ઘડી આનંદ કરવાને માટે, લાંગ પીવાનો રિવાજ કેટલાક લોકોમાં છે, પરંતુ તે કેફી વસ્તુ હોવાથી નિંદ્ય ગણાય છે.

હવે ઠંડા પાનને બદલે કેફી પાનની વાત કરીએ, કેમકે તે મોટા મહત્વની બાબત છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કેફીનો નિષેધ છે. તેની નિંદા ઠામઠામ બહુ કરવામાં આવી છે, અને તે મોટા દુર્ગુણમાં લેખાય છે. એમ છતાં જેઓ કેફી કરે છે, તેઓ શાસ્ત્ર ઉપર પગ મૂકે છે, એમ સમજવું. કેટલાક કહે છે, કે આપણા ઋષિઓ સોમવલ્લિતા રસનું પાન કરતા, અને સોમપાનની વાત વેદોમાં વારંવાર આવે છે. સોમરસ દારૂ જેવો કેફી નહોતો, અને તેનો ઉપયોગ ધર્મ પ્રસંગે કોઈ વાર થતો. ઋષિઓ સોમપાન કરતા, માટે આપણે દારૂ પીવો, એ દલીલ બરાબર નથી. કેટલાંક કાર્ય સત્યયુગમાં થતાં, તેનો કળિયુગમાં નિષેધ છે. વળી જે કાર્યો પૂર્વે થતાં તે સારાં ન હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવું, એ વાજબી નથી. જેઓ ઋષિઓના દાખલા સોમપાન કે માંસાહાર માટે આપે છે, તેઓએ ઋષિઓનાં જે જે શુભ વર્તનો હતાં, તે પ્રથમ આચરવાં જોઈએ.

આપણે અહીં અંગ્રેજી રાજ્ય આબ્યું, તે અગાઉ અશીળ, લાંગ, ગાંજો, માજમ, આકુરી, તાડી, અને મહુડાંનો દારૂ, એ પદાર્થો કેફીને માટે વપરાતા હતા. રજપૂત, ગરાશિયા કે તેવા વર્ગના લોકો બહુ કરીને અશીળનો અને મહુડી દારૂનો ઉપયોગ કરતા.

નુકશાન કયો વગર રહે નહીં. ઉંચાં જમણુ ઘણી વ્યક્તિઓને માટે કરવાનાં હોય, ત્યારે તે સાંજના કરેછે. અનેક જાતનાં શાક, લાજ્યાં અને મિષ્ટાન્ન સાંજે ખાવાથી અપચો થાયછે. નાનાં બાળકને કેટલીટ વાર માતાઓ બહુ ગળાયાવેછે, તે એવા હેતુથી, કે મારો છોકરો જલદી માતોતાતો થઈ જાય, પણ એ ભૂલ છે.

જમતી વખતે ઉતાવળ બહુ કરવામાં આવેછે. જેને જમતાં વાર લાગેછે, તેની હાંસી થાયછે. જે વધારે જલદી જમી રહે, તે પોતાની બહાદુરી સમજેછે. કોઈ વાર જલદી જમવા માટે વાદ વઢાયછે. પાંચ દશ મિનિટમાં કે પા કલાકમાં જમવાનું કામ પૂરું થાયછે. “આ તો જમણુવાર છે; જમણુ ધાડ નથી ”, એમ લોકો કહેછે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન રાખતા નથી. “ થાયછે, કંઈ વરસાદ આવેછે કે ઉતાવળ કરીએ ”, એમ કહેવામાં આવેછે, પરંતુ ખાતી વખતે જલ્દી ધાડ પડવાની હોય, કે વરસાદથી ભીજવાની ધાસ્તી હોય, તેમ ખાવાની વેઠ ઉતાવળે ઉતારી દેવાયછે. મોટે કોળીએ ચાન્ડુ ન ચાન્ડુ કરીને ગળી જવાથી પાચનક્રિયા મંદ પડેછે, કેમકે તેને માથે ખમણા બોલે પડેછે, અને મોંમાંની જે લાજ ધીમે ધીમે ચાવવાથી કોળીઆ સાથે લળીને પાચનને મદત કરેછે, તે લાજ જોઈએ તેટલી કોળીઆમાં લળવા પામતી નથી. સાહેબ લોકો જમવામાં કલાક, બે કલાક કે તેથી પણ વધારે વખત ગાળેછે, તે અનુકરણીય છે.

જમતી વખતે આનંદ જોઈએ. ખેચેન મનથી ખાધેલું પચતું નથી. ઘણે ઠેકાણે ખેરાં છોકરાં સાથે જમવા બેસતાં નથી. સારી ને ગમત પડે એવી વાતોચીતોના તડાકા ચાલતા નથી. કોઈ ગાઈ વગાડીને આનંદ ઉપજાવતું નથી. હાસ્યવિનોદનો પણ અભાવ હોયછે. એથી ઉલટું, કેટલેક ઠેકાણે ગમે તે વાતનાં ખોતરડાં કાઢીને, કે ખાવાપીવામાં વચકાં પાડીને, સ્ત્રી પુરુષો એવી વખતે લડી ઉઠેછે. નાનાં છોકરાંને પ્રથમ ખાવા ન આપવાથી તે રોકકળ કરેછે. રસોડુ નજીક હોવાથી ઘૂણીએ આંખો પૂરાઈ જાયછે. નજીક ચોક હોય, ત્યાં એકવાડને લીધે માંખો બલુબલુ કરેછે, અને પાસે આવીને જમનારને ત્રાસ આપેછે.

પાનની અંદર પાણી શિવાય બીજું કંઈ હિંદુઓ બહુકરીને વાપરતા નથી. પાણી ઠંડું પાડવાને બરફનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે, પણ બરફથી ઠંડું કરેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરે છે, એવું હાલ અમેરિકાના કેટલાક વિદ્વાન દાકતરોનું મત થયું છે. ઘણા અધિકારીઓ અને શેઠશાહુકારો બરફની સાથે સોડા, લેમોનેડ, વગેરે જેને ઠંડાં પાન (Cold drinks) કહે છે, તે વાપરવા લાગ્યા છે. પહેલાં આપણે અહીં ઉનાળામાં શરબદ વાપરવાનો આલ હતા, તેને ઠંડાણે આ ચીજ વપરાય છે. ઉનાળામાં ઠંડકને માટે, કે બહુ જમવા માટે, કે જે ઘડી આનંદ કરવાને માટે, લાંગ પીવાનો રિવાજ કેટલાક લોકોમાં છે, પરંતુ તે કેફી વસ્તુ હોવાથી નિંદા ગણાય છે.

હવે ઠંડા પાનને બદલે કેફી પાનની વાત કરીએ, કેમકે તે મોટા મહત્વની બાબત છે. આપણા શાઓમાં કેફીનો નિષેધ છે. તેની નિંદા ઠામઠામ બહુ કરવામાં આવી છે, અને તે મોટા દુર્ગુણમાં લેખાય છે. એમ છતાં જેઓ કેફી કરે છે, તેઓ શાસ્ત્ર ઉપર પગ મૂકે છે, એમ સમજવું. કેટલાક કહે છે, કે આપણા ઋષિઓ સોમવલ્લિના રસનું પાન કરતા, અને સોમપાનની વાત વેદોમાં વારંવાર આવે છે. સોમરસ દારૂ જેવો કેફી નહોતો, અને તેનો ઉપયોગ ધર્મ પ્રસંગે કોઈ વાર થતો. ઋષિઓ સોમપાન કરતા, માટે આપણે દારૂ પીવો, એ દલીલ બરાબર નથી. કેટલાંક કાર્ય સત્યયુગમાં થતાં, તેનો કળિયુગમાં નિષેધ છે. વળી જે કાર્યો પૂર્વે થતાં તે સારાં ન હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવું, એ વાજબી નથી. જેઓ ઋષિઓના દાખલા સોમપાન કે માંસાહાર માટે આપે છે, તેઓએ ઋષિઓનાં જે જે શુભ વર્તનો હતાં, તે પ્રથમ આચરવાં જોઈએ.

આપણે અહીં અંગ્રેજી રાજ્ય આપ્યું, તે અગાઉ અશ્રીણુ, લાંગ, ગાંજે, માજમ, આકુદી, તાડી, અને મહુડાંનો દારૂ, એ પદાર્થો કેફીને માટે વપરાતા હતા. રજપૂત, ગરાશિયા કે તેવા વર્ગના લોકો બહુ કરીને અશ્રીણુનો અને મહુડી દારૂનો ઉપયોગ કરતા.

વૃદ્ધ કે ઉધાનવાળા દવા તરીકે અપ્રીણ લેતા. કોઈ ચોખી લોકો પણ અપ્રીણના કસુંબાપાણી કરતા. ઉંચ વર્ણમાં જેઓ વંડી જતા કે કુસંગમાં પડતા, તે છાની રીતે દારૂ તાડી પીતા. ભાંગનો ઉપયોગ થોડો થતો. ગાંબનો ઉપયોગ વઠેલા લોકો, કે જોગી વેરાગીઓ કરતા. માજમ આકુદીનો ઉપયોગ સહેલાણીઓ, કે વધારે જમવાની લાલચે ખીજા કેટલાક કરતા. તાડીનો ઉપયોગ નીચ જાતિમાં એટલે કોળી, ભીલ, નાયકડા, બાવચા વગેરેમાં વિશેષ થતો. એવા લોકોમાં મહુડી દારૂ પણ વપરાતો. આ શિવાય વામમાર્ગીઓ ધર્મને બહાને દારૂને એક 'મઠાર' તરીકે વાપરતા.

એમ છતાં, ઉંચ વર્ણનો ઘણો મોટો ભાગ કેફી ચીજથી વિરક્ત રહેતો. કોઈને દવાને માટે દારૂ જોઈએ, તો તેમને પાંચ સાત ગાઉ કે વધારે દૂર તે લેવા સારૂ જવું પડતું, કેમકે તે વખતે ગામડામાં કલાલની દુકાનો નહોતી. દારૂ પીનારા ગરીબ લોકો પોતાને ઘેર જરૂર પડે ત્યારે મહુડાં ઉઠાળીને દારૂ કાઢતા, કે પોતાના તાડ ખજૂરીને છેદીને તેના રસની તાડી કરતા; મતલબ કે એવી ચીજને માટે તેમને ઝાઝું ખર્ચ થતું નહીં. ભાંગ પીનારા બે ચાર દોઢિયામાં, માજમ આકુદી વાપરનારા એક બે પૈસામાં, અને ગાંબે પીનારા દમડી બે દમડીમાં પોતાનું કાર્ય કરી લેતા. કેફ કે કસુંબાના રૂપમાં અપ્રીણ વાપરનારને વધારે ખર્ચ પડતું, તો પણ તે હાલના જેટલું નહીં.

હાલ મામલો ફરી ગયો છે. કેફી ચીજો મોંઘી થઈ પડી છે. મહુડી દારૂ ઘેર બનાવી શકાતો નથી, અને તેનો તથા સર્વ કેફી વસ્તુઓનો ઇબ્બરો હોવાથી તેના પૈસા વધારે પડે છે. તાડી જેમાંથી કાઢી શકાય, એવાં ઝાડતું પણ દાણુ બેસે છે. કેફી ચીજો મોંઘી કરવાથી તેનો વાપર ઓછો થયે, એવા સ્તુત્ય હેતુથી સરકારે દાણુ લેવાનું દાખલ કર્યું છે; પરંતુ સરકારનો હેતુ સિદ્ધ થવાને બદલે કેફનો વધારો થયો છે, અને પૈસા વધારે પડવાથી લોકોની દરિદ્રતા વધતી જાય છે. ઇબ્બરો ભરીને લોકો ગમે ત્યાં દુકાનો કાઢી શકે છે. જેમ દુકાનો નજીકમાં તેમ લોકો તે તરફ વધારે લલચાય છે. મોટાં

શહેરોમાં પહેલાં કેટલી દુકાનો હતી, અને હાલ કેટલી છે, તેની ગણતરી કરવામાં આવે, તો આ વાતની ખાત્રી થાય. એજ રીતે જે ગામોમાં બિલકુલ દુકાનો નહોતી, એવા સેંકડો ગામોમાં તે હાખલ થઈ છે. વળી દેશી દારૂ ને તાડો કરતાં વિલાયતી દારૂનો ઉપાઠ વધતો ચાલ્યો છે. એ દારૂ ઘણા મોંઘા પડે છે, અને તે વાપરનારા પૈસા ટકે ખુવાર થઈ જાય છે.

રાજ્યદરબારે અને ખીજે ઠેકાણે અફીણનો ઉપયોગ ઓછો થયો છે, એ વાત ખરી; પરંતુ કેટલેક સ્થળે તેને બદલે દારૂ હાખલ થયો છે, અને કેટલેક ઠેકાણે ખંતેનો વાપર થાય છે. અફીણ કરતાં પણ દારૂ વધારે મોંઘા પડે છે; કેમકે રાજ ઠાકોરો પણ દારૂ ઉંચી ભાતનો પસંદ કરે, તેથી તેના પૈસા ઘણા બેસે.

મદિરાપાન જેમ પૈસાની પાયમાલી કરે છે, તેમ તે શરીરને ખરાબખસ્ત કરી નાંખે છે. હંમેશાં કે ઘણા દારૂ પીનારા પોતાનું આયુષ્ય ટૂંકું કરે છે. તેમનું શરીર નાકોવત થાય છે, કેમકે એથી તેમની પાચનશક્તિ ઘટે છે. તેમના અંગમાં અનેક વ્યાધિ પ્રવેશ કરે છે. કેટલીક વાર તેઓ લકવા અથવા પક્ષાઘાતના ભોગ થઈ પડે છે. દારૂમાં ચકચૂર રહેનાર પોતાનું કામકાજ કરી શકતા નથી. બેલાન અવસ્થામાં ગમે તેમ બકીને પોતાની ફજેવી કરાવે છે. કેટલીક વાર એવા લોકો ન કરવાનાં કાર્ય કરીને પોતાની આબરૂને હાનિ પહોંચાડે છે. છાકટા લોકો વખતે ભયંકર શુનાહ કરી બેસે છે, કેમકે તેમનો જીવ તેમને સાધ્ય હોતો નથી. દારૂ પીનારી પ્રજામાં સેંકડો હજારો લોકો આ રીતે ખરાબ થઈ જાય છે.

કોઈ વાર દવા તરીકે દારૂ વાપરવાની ભલામણ થાય છે. અમુક દરદમાં દવા તરીકે તે સાડા કામ કરે છે, પરંતુ હરેક કેફી ચીજ એવી છે, કે થોડા દિવસના વાપરથી તેની ટેવ પડી જાય છે, અને તે ફરી ફરીને લેવાનું મન થાય છે. કોઈ પણ ટેવ સહેજ છૂટતી નથી, પણ કેફ કરવાની ટેવ છૂટતી તો પરમ કઠણ છે. વળી કેફ એવી ચીજ છે, કે તે વધારે ને વધારે લેવાનું મન થાય છે, કેમકે

શરૂઆતમાં જેટલા વજનથી નીચો આવે, તેટલા વજનથી કેટલેક દહાડે નીચો આવતો નથી; એ માટે નીચો લાવવા જેઓ કેફ કરેછે, તેમને તેમાં વખતોવખત વધારો કરવો પડેછે. આરંભમાં બાળ-નીના દાણા જેટલું અફીણ લેનારાઓ કેટલેક વર્ષે તે બેચાની કે પાવલી ભાર સુધી ચઢાવ્યાના દાખલા છે. શરૂઆતમાં એકાદ રૂપીઆ ભાર દારૂ પીનાર કેટલેક વર્ષે પાંચ દશ રૂપીઆ ભાર કે તેથી પણ વધારે દારૂ લેતો સાંભળવામાં આવેછે.

કેફી લોકો ખીજને કેફી કરવા ચત્ત કરેછે. કોઈનો ઓળખીતો કે મિત્ર કેફી હોય, તો તેના સહવાસથી ને આગ્રહથી તે કેટલેક દહાડે સુઠાયછે. “ નાઠ કટ્ટાએ નાત વધારી ” ના ઉખાણા પ્રમાણે કેફીઓ પોતાનો વર્ગ હરેક રીતે વધે, એવી તજવીજ કરેછે. પ્રથમ તેઓ પોતાના પહરનું ખર્ચ કરેછે, અને કેફના અનેક ફાયદા ખતાવેછે, અજ્ઞાન કે નખળા મનના લોકો તેથી છેતરાયછે, ને ખરાબ થાયછે.

અંગ્રેજી ભણેલા કે ભણનારા તરૂણો કેટલીક વાર કેફના ફાંદામાં ફસાઈ જાયછે. અંગ્રેજો અસુક રીતે વર્તેછે, તેમની નકલ તેઓ કરવા જાયછે. અંગ્રેજો જે કરેછે, તે સાફ જ હોવું જોઈએ, એમ માની લેવું ચોખ્ખું નથી. તેમના દેશને કે હવા પાણીને કોઈ ચીજ અતુફળ હોય, અથવા તેમનામાં વિના કારણ કોઈ આચાર ચાલતા હોય, તે આપણા દેશને કે હવા પાણીને પ્રતિકૂળ છતાં, કિંવા તેને માટે ધર્મનું સખ્ત બંધન છતાં, અગર તે આપણા આચાર વિચારથી વિરુદ્ધ છતાં તેમનું અનુકરણ કરવું, એ અઘડિત છે. “ બાવા નાચ્યા ત્યારે બોદલી નાચી ”, એ કહેવત પ્રમાણે વર્તન કરવામાં ફળ નથી. “ શરૂ કહે તે કરવું, પણ શરૂ કરે તે ન કરવું ”, એ કહેવત હમેશાં લક્ષમાં રાખવી.

તંબાકુ કેફી ચીજ ગણાયછે: જો કે તેમાં અફીણ દારૂ જેટલું ઝેર નથી, કે તેના જેટલી એથી ખરાબી થતી નથી. તંબાકુનો ઉપ-યોગ ઘણે ઘેર થાયછે. કોઈ તે ખાયછે, કોઈ તે પીવામાં વાપરે છે,

તો કોઈ તે સુધે છે. તંબાકુનાં ફાયદા ઘણા લોક જતાવે છે. જેમ બીજાં ઝેરામાં છે, તેમ તેમાં પણ વેદકી ગુણ ઘણા છે. ઔષધ તરીકે તેનો ઉપયોગ કવચિત્ કરવાથી લાલ થાયછે, પરંતુ જ્યારે તેની ટેવ પડી જાયછે, ત્યારે તે કંઈ ગુણ કરતી નથી. તંબાકુ વાપરવાની રીત ગંદી છે, માટેજ કહેવામાં આવે છે, કે “ ખાય તેનો ખૂણો, પીએ તેનું ઘર, સુધે તેનાં લૂગડાં, એ ત્રણે ખરાણર ”. ઉંચ વર્ણના લોકો પણ તંબાકુ ખાવા કે સુંઘવામાં હરકત લેતા નથી. ખાનારા તે એકલી, ચૂના સાથે કે પાન સાથે ખાયછે. એથી તેમના ઘાંત સડે છે, અને મોં ગંધાયછે, અને જો તંબાકુ ખાઈને વારે વારે પીથ-કારીઓ મારે, તો પાચનને માટે જોઈતી લાળ પેટમાં જઈ શકતી નથી. તંબાકુ ખાધાથી પાચનશક્તિ વધે છે, એમ કેટલાક કહેછે. તંબાકુથી બનેલી તપખીર (છીંકણી-ખજર) સુંઘવાથી નાકમાં છાંડ બાઝતું નથી, અને આંખનું તેજ વધેછે, એમ કેટલાક માનેછે. સળેખમ થયું હોય, કે માથું ચઢ્યું હોય, તો તંબાકુ સુંઘવાથી ચેન પડેછે. કદાચ તાત્કાલિક કંઈ લાલ થતો હશે, પરંતુ સુંઘવાની ટેવ પડ્યા પછી તેથી લાલ થવા વિષે શંકા છે. તંબાકુ પીનારા તેનો ઉપયોગ હુક્કામાં, ચલમમાં કે બીડીમાં કરેછે. પીવાની બધી રીત-માં હુક્કો પીવો સારો ગણાયછે; કેમકે તંબાકુમાં ગોળ, શીરો કે દ્રાક્ષ ઉમેરીને તેની ગરમી કે કેન્દ્રનું જોર કમી કરવામાં આવે છે. કોરી તંબાકુનો ભૂકો ચલમમાં કે બીડીમાં વપરાયછે. ચલમ પીવા-નું હલકું ગણાયછે. વાણીઆમાં હુક્કા વાપરવાનો ચાલ વધતો જાયછે, તોપણ તે પીવામાં હજી નાનમ સમજવામાં આવેછે. નર્મદાની ઉત્તરે વાણીઆ ગ્રામણ પહેલાં બીડી કવચિત્ વાપરતા, અને જેઓ બીડી પીતા, તેની નિંદા થતી. માત્ર ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગ-માં વાણીઆ ગ્રામણમાં બીડી ઉઘાડી રીતે પીવાતી. બીજે ઠેકાણે જેમ પાન સોપારી કોઈ મળવા આવે તેને ધરવાનો રિવાજ છે, તેમ સુરત અઠાવીશીમાં તેને પાંતરાં તંબાકુની ટોપલી કે ઝાંપી ધરવામાં આવેછે. આગગાડી થયા પછી બીડીઓ ગૂજરાતના બધા ભાગમાં પ્રસરી. હાલ તેનો વાપર એટલો વધી પડ્યો છે, કે “જે તે ન પીએ,

તે નાત બહાર". નાના મોટા સૌ જાહેર રીતે, બજારમાં, વરઘોડામાં, સ્મથાનમાં, અને જ્યાં ઘણાં માણસ ભેગાં થયાં હોય, ત્યાં પણ ખીડી પીતા જોવામાં આવે છે. દેશી તંબાકુ ને ખીડીઓને ઠેકાણે વિલાયતી તંબાકુ ને ખીડીઓ વધારે ને વધારે વપરાય છે. વિલાયતી એ ચીજો જાડું મોંઘી પડે છે, અને તે વધારે તુકસાનકારી છે, એમ કહેવાય છે. તે છતાં તે પીવાની તરાફ (ફેશન) ગુજરાત ઉપરાંત ચાલી છે. હાથે કરીને ખરચમાં પડવું, અને કુટેવ ઠાપણ કરવી, એ ચલાવા લાયક નથી.

પ્રકરણ ૮મું.

પહેરવેશ.

શરીરના રક્ષણ માટે, લાજ મર્યાદા જાળવવા, અને શોભાને સાફ કપડાં વાપરવામાં આવે છે. જંગલી સ્થિતિમાં માણસ નાગાં કે અર્ધાં નાગાં રહેતાં, અને હાલ પણ રહે છે. પ્રાણી માત્રને શરીરના રક્ષણને માટે કંઈને કંઈ સાધન ઇશ્વરે આપેલાં છે, એટલે કોઈને બહી ચામડી, કોઈને ઘટ્ટ રૂઆંટી, કોઈને જાડાવાળા, ને કોઈને પર પીછાં આપેલાં છે. તે વડે તેમનો ટાઢ તડકાથી ને વરસાદથી બચાવ થાય છે. આવી બહીશ માણસને ધનાયત થએલી ન હોવાથી તેને રક્ષણનાં સાધન જલદી ખોળવાની જરૂર પડી હશે. શરૂઆતમાં તે જનાવરનાં ચામડાં, ઝાડની છાલ, પાંદડાં વગેરે ઓઢીને પોતાનું રક્ષણ કરી લેવા લાગ્યું. આગળ જતાં ઝાડની છાલ વગેરેને કૂટીને વનકૂળ બનાવવાની, અને જનાવરના વાળ, ઉન વગેરેને વણીને જાડાં કપડાં વણવાની યુક્તિ તેણે શોધી કાઢી. કપાસ, શણ અને રેશમનો શોધ ઘણે કાળે હાથ લાગ્યો. ઉન, કપાસ, શણ અને રેશમનાં શોભીતાં અને તરેહ તરેહની કુમાશનાં તથા રંગનાં કપડાં બનાવવાની યુક્તિ મુકાબલે અર્વાચીન કાળમાં શોધી કાઢી છે.

માણસનું શરીર નાજુક છે, અને તેની ચામડી પાતળી છે, તેથી તેના ઉપર ટાઢ તડકાની ને લોજની અસર થઈ આવે છે. તેનાથી સખત ટાઢ, સખત તડકો કે સખત શરદી સહન કરી શકાતી નથી.

એટલા માટે તેને કપડાં પહેરવાની અને ઋતુને લઈને તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે છે. ઋતુનો ફેરફાર અથવા તેની સખ્તાઈ દેશની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. ઉષ્ણ કટિબંધ માંહેલા દેશોમાં બારે માસ તાપનું પ્રબળ અને શીત કટિબંધમાં બારે માસ ટાઢનું પ્રબળ હોય છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં ટાઢ અને તાપ માનવને હોય છે, તો પશું તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો હોવાથી ત્યાંના એક ભાગના દેશોમાં ટાઢ વધારે, તો બીજા ભાગના દેશોમાં તાપ વધારે હોય છે. વળી એકજ કટિબંધમાં છતાં અમુક પ્રદેશની હવામાં રણ, દરિયો, જંગલ અને પર્વત ઘણો ફેરફાર કરે છે. હિંદુસ્તાનનો લગભગ અર્ધો એટલે દક્ષિણનો ભાગ ઉષ્ણ કટિબંધમાં અને ઉત્તર તરફનો અર્ધો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે. ગુજરાતનો ઘણો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં, પણ ઉષ્ણ કટિબંધની નજીકમાં આવેલો છે.

પોતપોતાના પ્રદેશની હવાને અનુસરીને સુધરેલા લોકોએ અનેક કાળના અનુભવ ઉપરથી પોતાનો પહેરવેશ સુકરર કરેલો છે. વિલાયત જેવું ટાઢનું પ્રબળ આપણે અહીં ન હોવાથી આપણને વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની કે મોજા વગેરેની જરૂર પડતી નથી. વર્ષમાં મહિનો માસ સખ્ત ટાઢ પડે છે, તે વખતે ઉનનાં કપડાં જોઈએ. એવે સમયે સૂતરનાં ખૂણ બાંડાં કે રૂથી ભરેલાં કપડાં વાપરવાથી પણ નહીં શકે છે. ઉનાળામાં સખ્ત તાપ પડે છે, ત્યારે કપડાં અણગમો આપે છે. ઘણા લોક માત્ર પંચીઉં કે ધોતીઉં પહેરીને ઉઘાડે ઢીલે બેસી રહે છે. સારા લોકો મલમલનાં કે બીજાં બહુ વણાટનાં કપડાં વાપરે છે. નાના બાળકને એ સમયે કપડાં પહેરાવીએ, તો તે રૂએ છે, કે તે કાઢી નાખવાની કોશીશ કરે છે. વિલાયત કંઠો સુલક હોવાથી ત્યાં વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની ને આખું શરીર ઢાંકવું રાખવાની જરૂર પડે છે. આપણા લોકોની અને ખાસ કરીને છોકરાંની શરીરસ્થિતિ જોઈ સાહેબ લોકો કંટાળો ખાય છે, અને કહે છે, કે હિંદુસ્તાનના લોકો અર્ધનગ્ન અવસ્થા લોગવે છે, માટે તેઓ અર્ધો સુધરેલા કહેવાય ! ધોતીઉં

અંગરખું પહેર્યું હોય, તોપણ હાથ પગ ઉઘાડા રહે, તેની ગણના પણ અર્ધનગ્નમાં થાય ! આ દેશની હવાનો અનુભવ થયા પછી અને પોતાને વીત્યા પછી તેઓ આવી ટીકા કરવાનું ભૂલી જાય છે.

પાશ્ચાત્ય વિચારથી, કે સાહેબ લોકોની દેખાદેખીથી, કે તેમને સારું લગાડવા, કે તેમના પગરખાંમાં પગ ઘાલવા માટે આપણા લોકો અંગ્રેજી ઢળનો પોપાક પહેરવા લાગ્યા છે. એથી શરીરને લાભ થશે કે નહીં, એ કોઈ જોતું નથી. ઉનનાં કપડાં બધી ઋતુમાં માફક ન આવે. મોઢાંની કોથળીઓ ઉનાળામાં અણગમો આપે. કાળો રંગ અશુભ ગણાય છે, તે છતાં તે રંગનું કાપડ હોંસથી વપરાય છે. રંગ શરીર ઉપર કેવી અસર કરે છે, તે કોઈ જોતું નથી, તંગ પાટલૂન આપણી રહેવાની ધાટીને અતુક્રૂણ નથી, તે છતાં તેનો વાપર વધતો જાય છે. તંગ કપડાં શરીરને હાનિકારક છે, ગરમ હવાને માફક નથી, ચલન વલનને હરકત કરે છે, તોપણ તેના કોડ થાય છે. અંગ્રેજી રીતે ઉનના ઘણાં કપડાંમાં ઢળુરી રાખવાથી એકબાળકના પ્રાણ ગયાનો દાખલો બનેલો છે. એમ છતાં, એ પણ જણાવવું જોઈએ, કે સગવડ કે જરૂરને માટે તેવાં કપડાં પહેરવાં પડે, એ વાત ભૂલી છે. ઉતાવળે ચાલવું હોય, કે ઘોડા પર મુસાફરી કરવી હોય, કે રાત્રી દરબારે જવું હોય, તો ધોતીઆ કરતાં પાટલૂન વધારે ઠીક પડે; પરંતુ પાટલૂનને ઠંડાણે પાયબમો-સુરવાલ તે કરતાં પણ વધારે અતુક્રૂણ થાય.

કપડાંનો બીજો ઉપયોગ લાજ મર્યાદા જાળવવાનો છે. નાગા ફરવામાં નિર્લજ્જપણું છે, એ સૌ કોઈ સમજે છે. મોટી ઉમ્મરનાં છોકરાં કેવળ નાગાં ફરે, એ સારું નથી. બનતા મુખી બધું શરીર કપડાંથી ઢાંકેલું રહેવું જોઈએ, અને બહાર જવાનું થાય, કે કોઈ મેળાવટામાં સામેલ થવું હોય, ત્યારે તો એ પ્રમાણે કરવાની ખાસ જરૂર છે. એમ છતાં, કેટલાક લોકો માત્ર ધોતીઉં પહેરી ખલે પીછોડી નાખી બહાર જાય છે, તે જરાબર નથી. ઘરમાં કદાપિ એક ધોતિ-આથી કે પોંતડીથી ચાલી શકે, પણ જ્યારે બીજાઓની સાથે સામેલ

યવું હોય, ત્યારે તે ચાકી ન શકે. સ્ત્રીઓએ પગની પાની પણ
 ન દેખાય, એ રીતે સાડી પહેરવી લેઈએ. સાડીની અંદર ચણીઆ
 વાપરવાની રીત ઓછી થતી જાય છે, તે સાફ નથી. શરીર ન દેખાય,
 એટલા માટે પહેલાં પોતદાર સાલ્લા સાડીએ. વપરાતી, તેને ઠેકાણે
 હાલ ગવન વગેરે પરદેશી ઝીણું કાપડ વપરાય છે, અને તે વળી
 ચણીઆ વગર ગાંઠે પહેરાય છે, તે પસંદ કરવા ચોખ્ખું નથી. એકજ
 કપડું પહેરવું હોય, તો તેને એણે મૂકાવી કે રાખીને ઘેર ઘણું
 વધારવામાં આવતો, તે એવી મતલબથી કે તેમાં કંઈ લોક પડે, કે
 તેનો કંઈક ભાગ ફાટે, તોપણ શરીરનું અંગ દેખાય નહીં. મારવાડણ
 ના ધાધરા, મુસલમાન સ્ત્રીઓની પેશવાદ, અને મડમોના પેટીકોટ
 (ધાધરા), એ સ્ત્રીઓના પોષાકનાં અને મુસલમાની જમા, અને
 પાટીદારનાં ચોળગલાં (અંગરખાં), એ પુરુષોના એવા પોષાકનાં
 ઉદાહરણ છે. ગામડામાં હજી ભેરમાં સાલ્લાની કલ્લી કરી બેઠે એવો
 તેથી સાલ્લાનો નીચલો ઘેર વધવાથી ચલન વલનમાં સરળતા થાય છે.
 રાણીઓને માટે ભરગાં છીના ધાધરા એવડા મોટા કરવામાં આવતા,
 કે તે પહેરીને ચાલવું હોય, તો બે દાસીઓને બે બાજુએ રહી
 તે ઉંચકવા પડતા ! લાજ અને મોટાઈ ઉપર પહેલાં અતિશય લક્ષ
 અપાતું, એવું આ ઉદાહરણથી જણાયે. ધીમે ધીમે લોકોના વિચાર
 ફરતા ગયા, અને કપડાનો ઘેર કમી થતો ચાલ્યો. પહેલાંની રીતથી
 ખરચ ખડું થતું, અને ફરવા હરવામાં હરકત આવતી, પણ ફેરફાર
 એટલો બધો થયો, કે હાલ લોકો બીજી હદે જઈ લાગ્યા છે. ચણી
 આને એણે નહીં સરખી કેવામાં આવે છે, એટલે તેને માટે ચાર
 સાડાચાર હાથનું કપડું ખસ થાય છે. કલ્લી પાટલી ઝાઝી કરવાની
 ન હોવાથી ટૂંકા સાલ્લા ચાલી શકે છે. પહેલા અંગરખાંની યાંદો
 ઘણી લાંબી શીવડાવી હાથ ઉપર ચૂડ પાડવામાં આવતી. કેઈ કેઈ
 ઠેકાણે તેની લંબાઈ હસવા સરખી રખાતી, અને તેની ચૂડ આખા
 હાથ ઉપર થતી. પહેલાં પાઘડી જેમ લાંબી તેમ તે વધારે પસંદ
 થતી; હાલ પાઘડી જેમ ટૂંકી, તેમ તે વધારે પસંદ થાય છે. હાલ
 સર્વ કામમાં કપડું તાણું તુચું અને તંગ વાપરવામાં શોભા મના-

યછે; પરંતુ શોભા કરતાં લાજ મયોદાનો વિચાર વધારે કરવો ઘટે છે. કાંચળીઓની ણાંદો બહુ દુઃખી રાખી હાથનો ઘણો ભાગ ઉઘાડો રાખવો, અને તેના ણીબા ભાગ દુઃખને ઘણા તંગ રાખવા, એ શોભા નહીં, પણ નિર્લજ્જપણું છે. કેટલેક કેકાણે કાંચળીને માટે ઘણું ખારીક કાપડ અને બળીઈ (નેટ) સુદા વાપરવાની યેરાં હિંમત ધરે, તે છટેલપણાની નિશાની છે. સાઠીના છેડા વડે બધું અંગ ન ઢાંકવું, એ અયોગ્ય છે; અને એટલા માટે ચોળીઓ, કબજા ચોળી, કાપડા ઉપર કબજા કે પોલકાં પહેરવાની રીત પસંદ કરવા જેવી છે. સઘન કે પાશ્વિમાત્ય વિચારના લોકોની યેરીઓ કંઈ કંઈ બૂટ મોળાં વાપરતી થઈ છે, તે આપણી હાલતને માફક છે કે કેમ, તે વિષે સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. જેમને કંઈ કામકાજ કરવાનું નથી, ઘોડા ગાડીઓમાં જવા આવવાનું છે, પૈસા ટકાની પંચાત નથી, અને સાહેબ લોકો, મહમો વગેરેના સ્વર્ગમાં આવવાનું હોય, તેમની વાત જૂદી છે; પરંતુ એ સ્વેચ્છ વધતો જાય, અને ઉતરતી કે ગરીબ પંક્તિના લોકોમાં દાખલ થાય, તો તેથી દેશને નુકસાન છે.

કપડાંના વાપરનું ત્રીજું કારણ શોભા છે. સોને શોભા ગમેછે. જંગલી લોકો પણ શોભાને માટે શરીરને ચિત્ર વિચિત્ર રીતે રંગે છે, અને તે ઉપર છુંદણાં પાડે છે. છુંદણાં પાડીને શરીર શોભાવવાનું જંગલીપણું ઘોડું કે ઘણું સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ કાયમ રહ્યું છે. આપણે અહીં સ્ત્રીઓ હાથે ત્રાજવાં, અને હોઠે, ગાલે તથા કપાળે છુંદણાં પડાવવામાં શોભા સમજેછે, માટે તેથી થતા કષ્ટની પણ દર કાર કરતી નથી. વિલાયતમાં ખલાસીઓમાં હાથે ત્રાજવાં પાડવાનો રિવાજ છે. રંગ વડે શોભા વધારવા સાફ આપણે અહીં દાંત રંગવામાં આવેછે, મસી લગાડવામાં આવેછે, કાજળ સારવામાં આવે છે, અને હાથે પગે મેંદી મૂકવામાં આવેછે. વિલાયતમાં મહમો પોતા નો ચહેરો વધારે સફેદ દેખાડવા માટે ઘોળી ભૂકીનો ઉપયોગ કરેછે. જંગલી લોકો શોભાને માટે માથે પીંછાં ખેસેછે, અને અનેક જાતનાં પાંતરાં ને હાંખળીઓ નાપરેછે. પાશ્વિમાત્ય લોકોની સ્ત્રી

ઓની ટોપીઓમાં આવી આવી ચીજો જોત્રવી, એ શોભાભરેલું ગણાય છે. શોભા એવી જોરાવર દેવી છે, કે તેના કુંડમાં રક્ષણ, લગ્ન અને પૈસો એ સૌ હોમાઈ જાય છે ! ટાઢે હુઠવાતાં છતાં ઝીણું કપડું વાપરવાનું મન થાય, શરીરનાં જે અંગ ઢાંકવા જોઈએ, તે વસ્ત્રની આરપાર દેખાય, તોપણ ખારીક કપડું વાપરવાની ઈચ્છા થાય, પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો પણ કીમતી કપડાંના કોટ થાય, એ સૌ શોભાની બલિહારી છે. રક્ષણ અને મલાજને માટે સાદાં ને સ્વચ્છ કપડાં બસ થાય છે, તે છતાં શોભાની ખાતર કપડાં પાછળ કેટલા પૈસા ખર્ચાય છે ? પોતાની હાલતને અનુસરીને ખર્ચ કરવામાં આવે, તો વાંધા સરખું નથી. પરંતુ ઘણીવાર આવા કામમાં હઠ ઉપરાંત ખર્ચ થાય છે. હાલના જમાનામાં ' શોભા સંબંધીના વિચારમાં પણ ફેર પડ્યો છે. શોભાને માટે પહેલાં પણ કીમતી કપડાં વપરાતાં, પણ તે ઘટ્ટ અને ટકાઉ લેવાતાં, તથા ' નિરૂપયોગી થયા પછી પણ તેમાંથી કંઈ ઉત્પન્ન થતું. હાલ તો ખારીક અને તકલ્લી કપડાં જોઈએ છીએ. એવાં કપડાં જલદી ફાટી જાય છે, કે તેનો રંગ ઉડી જવાથી તે વાપરી શકાતાં નથી. વળી નિરૂપયોગી થયા પછી તેનું કંઈ ઉપજતું પણ નથી. દાખલા તરીકે અમદાવાદી કે બનારસી ભરગમ્મીની સાડી, સોળું કે ખાંટ લોઃ અને તેને, ઉડીને આંખે બાંહે એવા ખારીક સુતરેલ, કે રેશમી કપડાંને થપ્પા દઇને તૈયાર કરેલી સાડી સાથે, મરખાવો. વિલાયતી કિનખાળ ને દેશી કિનખાળનો મુકાબલો કરો. વિલાયતી રેશમી ઘોતીઆની દેશી રેશમી ઘોતીઆ સાથે સરખામણી કરો. દેશી થપ્પા, કોર, તોઈ, શીતને ઠેકાણે વિલાયતી તોઈ, શીત ને કિનારીઓ વપરાય છે, તેની પરીક્ષા કરી જુઓ.

શોભાની વ્યાખ્યા હાલ વિલાયતી નજરથી મુકરર થાય છે. વિલાયતી લોકો જે ઘાટ ને રંગ પત્રંદ કરે, તે આપણે પણ પત્રંદ કરીએ છીએ. લલકા ભરેલા મૂળ રંગ કે મિશ્ર રંગ, જે પહેલાં સારા ગણાતા, તે હાલ ગમતા નથી. રાખોડીઓ, ઝીકાળીઓ, દાળો,

મેતાખાઉ વગેરે રંગ વખણાય છે. અંગરખાને બદલે અંગ્રેજી ઘાટના કોટ ઠીક લાગે છે, અને તેને માટે કચકડાનાં, લાકડાનાં, શીપનાં, કાચનાં કે હાડકાનાં બટન વપરાય છે. અંગરખાની માથે બોરીઆં ને કસો વિદાયગિરી લેવા લાગી છે. કપડું વેતરતાં તેની જે ચીંદર-ડીઓ પડે તેમાંથી બોરીઆં ને કસો મફત થાય, અને તે અંગરખુ ફાટતા સુધી પહોંચે; પરંતુ તે જૂની ધાતીની બનાવટ જુવાનીઆ આને ગમતી નથી. પાઆવાળી બંડીઓ કે સાદાં પહેરણને બદલે અંગ્રેજી ઘાટનાં ખમીસ વગેરે વપરાય છે. ધોતીઆને ઠેકાણે તંગ પાટલૂનનો વાપર વધવા લાગ્યો છે. પાટલૂન ચહાનારાને સુરવાલ કે પાયજામાનો ઘાટ ગમતો નથી. આપણી રીતભાતને પાટલૂન કરતાં સુરવાલ વધારે અનુકૂળ છે. પાટલૂનની અંદર ચઢી, પંચીઉં કે બીજું પાટલૂન પહેરવાની રીત ઘોડાજ રાખે છે. ભોગભોગે જો પાટલૂનનું એકાડું બટન તૂટી જાયું, તો ફેંચેલી થાય છે. પાટલૂન પહેરનારા નીચા ડગલા બહુ કરીને પમંદ કરતા નથી. ટૂંકા ડગલા-હાફ કોટ જે લગભગ આપણા પહેરણ જેટલાજ નીચા હોય, તે પહેરવાથી કોઈ વખતે એળ ઉઘાડી પડે છે. ઠાઠી લોકો સુરવાળ ઉપર ટૂંકી બંડી વાપરે છે, પરંતુ તેઓ એળ ઢાંકવા માટે કમ્મરે પિછોડી બાંધી તેનો ધબલો વાળે છે. કેટલાક ધોતીઉં પહેરનારા લાંબા મોજાનો ઉપયોગ કરે છે. એ લાંબા મોજાં વિલાયતમાં મઠમો વાપરે છે, ત્યારે આપણે અહીં તે પુરૂષો પણ ધાલે છે. પવન વડે ધોતીઉં ઉડે છે. ત્યારે મોજાં ઉપરના પગના ભાગ ખુલ્લા દેખાય છે, અને સાહેબ લોકોમાં એથી હાંસી થાય છે. કોઈ વળી નાનાં મોજાં (સાફસ) ધોતીઆ સાથે પહેરે છે, તે તો વધારે બુઝું લાગે છે. તરેહ તરેહના ઘાટના દેશી જોડાને ઠેકાણે વિલાયતી તરેહના ખૂટનો વાપર વધવા લાગ્યો છે. ખૂટથી હાલવા ચાલવાનું ઠીક પડે છે, તેથી તેના વિષે વાંધો લેવા સરખું નથી; પરંતુ ઘણીવાર શુંજાશ ઉપરાંત વધારે કઈમતી ખૂટ વાપરવાથી પેસા માટે આપત્તિ ભોગવવી પડે છે. નાના મોટા જે કાનટોપીઓ પહેલાં વાપરતા, તેને ઠેકાણે હવે જાંગલા-ટોપીઓની તરાહ (ફેશન) ચાલી છે. ટોપીઓમાં પણ

વિલાયતી ઘાટ વધારે પસંદ પડે છે. બઝ્યાના પોપાક પણ વિલાયતી ઘાટના પ્રચારમાં આવતા જાય છે, એટલું જ નહીં, પણ સ્ત્રીઓને પણ એ ઘાટની મોહની લાગી છે. પારસીઓમાં તો જૈરીઓ મહમોની પેઠે માથે ટોપીઓ ઘાલતી થઈ છે, માથાનું બાંધણું તેમણે દૂર કરવા માંડ્યું છે. ખૂટ મોજાનો બહુ વાપર ચલાવ્યો છે, અને માથાના વાળને કપાળ તરફથી કાતરી આગળ ગુચ્છા આવડ્યા છે. પારસીઓ મહમોની નકલ કરે છે, અને હિંદવાણીઓ પારસીઓની નકલ કરે છે. ઉછરતી પ્રજા ચોટલીને નાપસંદ કરી સાદેળ લોકોની માફક માથે ઢંકા વાળ અને આગળ એક વાળનો ગુચ્છો રાખે છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે પહેરવેશ વિષે ઉપર પ્રમાણે ટીકા શા માટે થવી જોઈએ. માણસો પોતાને જેવું પસંદ પડે, તેવું પહેરે એકે તેમાં બીજાને શું ? જેવી રીતે મુસલમાની રાજ્ય હતું, ત્યારે મુસલમાની ઘાટ હિંદુઓ પસંદ કરતા, તેવી રીતે હાલ અંગ્રેજી રાજ્ય ચાલે છે, ત્યારે લોકો વિલાયતી ઘાટ પસંદ કરે, તેમાં એટલું શું ? પ્રશ્ન અલબત્ત વિચાર કરવા સરખા છે. આપણે પૂર્વે કહી ગયા છીએ, કે પોપાકથી શરીરનું રક્ષણ થવું જોઈએ, અને એજ ઠંડાવી જોઈએ. દેશદેશમાં ત્યાંની હવાને અનુસરીને પોપાક મુકરર થયા હોય છે. ઠંડા દેશના પોપાક જો આપણી હવાને માફક ન આવે, તો તે વાપરવા સરખા ન ગણાય. જો તેથી લાજ મર્યાદા ન જળવાય, તો તે પસંદ કરવા યોગ્ય ન કહેવાય. જેમાં વિશેષ ખર્ચ થાય, અને પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે વાપરવામાં થેલાઈ ગણાય. પહેરવેશ વડે પ્રજાઓ ઓળખાય છે. વિલાયતની મહમો ત્યારે આપણી સ્ત્રીઓના પોપાકથી ખુશ થાય છે, ત્યારે આપણે તેમનો પોપાક વાપરવા લલચાઈએ છીએ, કહેવત છે; કે " દેશ છોડીએ, પણ વેશ ન છોડીએ. " હરેક પ્રજાએ બનતા મુખી પોતાનો પહેરવેશ કાયમ રાખવો, એ ઠંડાપણુ ભરેલું છે.

પહેરવેશમાં દરદાગીનાનો સમાવેશ થઈ શકે. દરદાગીના શોભા તથા મોટાઈ દેખાડવા માટે વપરાય છે શરૂઆતથી માણસોને અંગ શોભાવવાનું રૂચું હતું, એમ લાગે છે. જંગલી લોકો અંગ પર

દોડીઓ, કાચના મણકા, હાકકાં અને હલકી ધાતુના દાગીના વાપ-
 રે છે. આપણે અહીં કાળીપરજના લોકોમાં હજી એ દિવાજ છે; અને
 કીડીઆમેરો, નવાળની માળા, અને જુઠાં મોતીના દાગીના આપણા
 લોકોમાં પણ નપરાય છે. હાકકાંના દાગીના સાંમળીને આપણને
 વિરમય લાગે, પરંતુ આપણા લોકોજ હાથી-દાંતના ચૂડા વગેરે
 વાપરે છે, તે હાકકાં નહીં, તો બીજું શું છે ? કાળીપરજની સ્ત્રીઓ
 હાથે પગે ખીત્તળની ચૂડીઓ ઉપગ્રઉપની એટલી ઘાલે છે, કે તેના
 ભાર ઉચ્ચવર્ણની નાણુક સ્ત્રીઓથી સહન પણ ન થઈ શકે. ગુજરાતના
 ઉત્તર તરફના પ્રદેશોમાં હજી બેરોને હાથે એટલી બધી ચૂડીઓ
 પહેરવામાં આવે છે, કે જેથી તેમનો આખો હાથ ભરાઈ રહે છે. એ
 ચૂડા દાંતના કે સીસમના હોય છે. જરા ઠીક સ્થિતિના લોકો તેને
 ચાંદીની ચીપોથી મઢાવે છે. ગુજરાતના બીજા ભાગોમાં એ ચૂડી-
 ઓની સંખ્યા ઓછી થઈ છે, અને તેનું કદ નાનું થયું છે; તોપણ
 તેવી ચાર ચૂડીઓની કીંમત ૪૦-૫૦ રૂપીઆ પડે છે. હાથી-દાંતના
 ચૂડા પાછળ આટલું બધું ખર્ચ કરવું, અને જાડા ડગળા જેવી તે
 ભારે ચૂડીઓ વાપરવી, એ ઠીક ન લાગવાથી એવા ચૂડાને બદલે
 છંદ (સોને મઢેલી ઘણી પાતળી ચૂડીઓ) વપરાય છે. છંદને બદલે
 શહેરોમાં સોનાની કે કાચની બંગડીઓ અને આગળ સોનાનાં
 કડાં, સાંકળાં વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. શ્રીમંત લોકો તેને
 ઠેકાણે હીરા મોતીના દાગીના વાપરે છે. આ શિવાય આંગળીઓએ
 વીંટીઓ, ટોણી આગળ મોના રૂપાના વાંક, ગુજરી, બેરખી કે કડાં
 (ઘણે ભાગે ગાભાવાળાં) પહેરવામાં આવે છે. પગે જે દાગીના વપરાય
 છે, તે ઉચ્ચ લોકોમાં રૂપાના હોય છે. કાઠીઆવાડમાં હજી રૂપાના
 નક્કર કદલાં એટલાં ભારે વપરાય છે, કે જેનું વજન પાંચ શેર છ
 શેર થાય, આમે બેડીઓ કહીએ, તો કહી શકાય; ફેર એટલોજ કે
 કેદીના પગે ટોઢાની અને સ્ત્રીઓને પગે રૂપાની ખેડીઓ હોય છે.
 વડોદરા જેવા શહેરમાં હજી એવાં કદલાં વપરાય છે, કે જેનું
 વજન ત્રણ શેર ચાર શેર થાય. મિંદ મોંઢાનાં કે વાઘ મોંઢાનાં
 અમુક ભાતનાં કદલાં કરવા સાડે વીસ પચીસ રૂપીઆ તો . . .

આપવામાં આવેલે. ઘણીએ વીસ રૂપીયા મજૂરીના ઠરાવ્યા હોય તો ઘેરી જઈને પાંચ રૂપીયા સોનીને છાના આપી આવેલે, ને કહેલે, કે સિંહ વાઘના કાન ખૂબ મોટા કરજો. એ કાન ચાલતી વખતે ઘેરીઓને સામસામે પગે વાગેલે, ને લોહી કાઢેલે. દેવમંદીરે કે ખીજે ઠેકાણે જ્યાં સ્ત્રી પુરૂષનો મેળાવડો ને ગદી હોય, ત્યાં બિચારા પુરૂષોને સ્ત્રીઓનાં કલ્લાંથી બહુ બીવું પડેલે ! જ્યાં કલ્લાં વધારે વપરાયલે, ત્યાં ટાણે ટચકે કલ્લાં ઉપર સાંકળાં કે કાંબીઓ પહેરેલે. કલ્લાં સાંકળાંને ઘુઘરાના લયકા ગાંધવામાં આવેલે (ગરીબ હોય તો કાંસા પીતળના પણ બાધે), અને સારી પેઠે ખખડે, એટલા માટે ઘેરીઓ ચાલતી વખતે જરૂરી પગ મૂકેલે. એથી તેમના પગ છોલાયલે, તો પણ તેની દરકાર તેઓ કરતી નથી. પગના આંગળાંએ છલ્લાં છવીટીઆં ધાલેલે, તે પણ જેમ જાડાં હોય, તેમ પસંદ પડેલે. હાલમાં નાનુકાઈ ઉપર લોકોનું લક્ષ મથું છે, તેથી પોલાં નાનુક ઘાટનાં કલ્લાં સાંકળાંનો વાપર ભિંચ જાતિઓમાં ચાલ્યો છે. મદ્રાસ તરફ સ્ત્રીઓ કેડે કદોરા ધાલેલે. એ રિવાજ આપણે અહીં માત્ર નાંદોદમાં છે. કેટલે પહેરવાના દાગીના પુષ્કળ જાતના હોયલે. તુસીપાટીઆં, હાસડી ને અરીસા ગામડામાં વપરાયલે. દોરા, હીરાક ઠી, મોહનમાળા, ફાળકાસાંકળી, કાંઠલી, ચંદન હાર, વગેરે સોનાના દાગીના છે; અને સ્ત્રીસ પટ્ટી, મોતીની માળાઓ, કંઠાઓ વગેરે મોતીના કે હીરામોતી મિશ્રિત દાગીના કેટલે માટેલે. નાકે કાંટો કે વાળીઓ વપરાયલે. સાચા મોતીના હીરાજડીત કાંટા કે વાળીઓ ઘણી કીમતી હોય છે. ગરીબ અને માધારણ પક્ષના લોકો જૂઠાં મોતીના કાંટા, અને એકલી સોનાની કે ઝીણાં મોતીવાળી વાળીઓ પહેરેલે. કાને અનેક જાતના દાગીના ધાલવામાં આવેલે. કાને અકોટી સાથેનાં મોટા લોળીઆં ધાલવાનો રિવાજ ઓછો થયોલે; તોપણ હજી સોનાનાં કે તેને મોતીએ બાધેલાં એવાં લોળીઆં બહુ વપરાયલે. એ લોળીઆં પહેરવા માટે કાનની ખૂટોમાં વેહ પાડી તેને ઘણા વધારવામાં આવેલે. એ વેહમાં વખતે આંગળીઓ આવી શકે, અને લોળીઆના ભારથી કાનની ખૂટો તૂટી

પણ જાય છે. નાનુક અને ચઢતા વર્ગના લોકો લોળીઆને ઠેકાણે ધણું નાનુક લોળીઆં, ફૂલ (કર્ણુ ફૂલ) કે લવિંગીઆં કે અથોળ દળને અનુસરીને એરિંગ વાપરે છે. કાનને ઉપલે ભાગે વાળીઓ, વેલ્લા, ચોકડાં, નખલીઓ, ભુગડીઓ વગેરે સોનાના કે હીરામોતી જડીત દાગીના વપરાય છે. માથે કપાળ તરફ દામણી ને મોતીની શેરા ટાંકે છે; અને ચોટલે ચાક, નાગ ફણી, ગોફણા વગેરે અનેક દાગીના દક્ષણી રિવાજને અનુસરીને ખાસ કરીને ગૂજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં વાપરે છે, અને એ રિવાજ ગૂજરાતના ઉત્તર તરફના ભાગમાં પણ પ્રસરવા માંડ્યો છે. પુરૂષો કાને સોનાની કે મોતીની વાળી, કાઠીઆવાડમાં કોકરવા, ઉત્તર ગૂજરાતમાં કડકીઆં-વાળાં કોટે સોના મોતીની કે હીંગ જડીત અનેક પ્રકારની કંઠીઓ; કોણીએ કડાં કાટે પોંચીઓ, નવધરા કે સોનાનાં કડાં આંગળી-ઓએ વેઢ વીંટીઓ કંડે કંઢોરા; અને પગને અંશુકે કેટલાક વીંટીઓ પહેરે છે. છોકરી છોકરાઓને દાગીનાં સી પુરૂષના જેવા ધણુંકરીને પહેરાવવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી હિંદુઓમાં દરદાગીના કેવા ને કેટલા વપરાય છે, તેનો કેટલોક ખ્યાલ વાચનાગ્ના મનમાં આવી શકશે. સાધુઓ કેટલીક વાર કહે છે, કે શીને કાને વીંધી, નાકે વીંધી, અને કેદી-ઓની પેઠે હાથે પગે બેડીઓ પહેરાવી, તોપણ તે હલમાં રહેતી નથી ! ગમે તેટલા દાગીના કરાવો, તોપણ શ્રીજાતિનું મન ભરાતું નથી. નાગરોમાં શ્રીન સીમત આવે છે, ત્યારે તેને એટલા બધા દાગીના ધાલવામાં આવે છે, કે તેને “નાગરનો વાઘ” એવી ઉપમા મળે છે, અને દાગીના ધાલ્યા પછી તેનાથી ફરી હરી શકાતું નથી, તેથી તેને પાલખીમાં કે ગાડીમાં ઉંચકીને બેસાડવી પડે છે. બેરાંને દાગીનાના કોડ કેવા હોય છે, તે વિષે એક રમુજ વાત ચાલે છે. એક નવી આવેલી વહુ પાસે ચંદન ઘસવા સારૂ સસરાજીએ ચોરસીઓ માગ્યો. વહુએ કહ્યું, દાદાજી, એ મારાથી ઉંચકાતો નથી. સસરા કંઈ બોલ્યો નહીં. વાત વિસારે પાડ્યા પછી કેટલીક સુદે તેણે છાની રીતે એ ચોરસીઓ સોની પાસે ચાંદીએ મઢાવ્યો, અને તેને

ધુધરીઓ લટકાવી. દાગીનો ઘેર લાવીને વહુને આપ્યો, અને કહ્યું, બેટા ! હું તમારે માટે એક નવો ચરીસો કરાવી લાવ્યો છું. વહુએ ઘણી ખુશીની સાથે તે કોટમાં ઘાલ્યો. તે દર્જવા બેઠી, ત્યારે શરીરના ચક્ષનવક્ષનથી ચરીસો છાતીમાં ઘર્ણઘર્ણ વાગવા લાગ્યો, તો પણ તેણે તે કોટેથી કાઢ્યો નહીં. સસરાએ જાણ્યું, કે વહુને વધારે વાર દળશે, તો છાતીએ પથરો ફટાઈ ફટાઈને તે બિચારીને ક્ષય થયે. તેણે વહુને કહ્યું, બેટા ! એ દાગીનો ઘણો ભારે છે, તેથી તે છાતીમાં વારેવારે અફળાવાથી તમારી છાતી પાકી આવશે, માટે તમે તે કાઢી મૂકો. વહુ બોલી, ના દાદાજી ! એ દાગીનો મને બહુ ગમે છે, માટે હું તે હંમેશા પહેર્યા કરીશ. સસરાએ પછી ભેદ લાગીને કહ્યું, કે બેટા, જે ચારસીઓ તમારાથી તે દહાડે ઉચકાતો નહોતો તેજ ચારસીઓ રૂપે મઢ્યો, માટે તમે હોંસથી કોટે ઘાલ્યો, અને તે વારેવારે વાગે છે, તેની પણ દરકાર કરતાં નથી. વહુ બિચારી અખવાણી પડી ગઈ. નાનાં છોકરાંના હાથ પણ ભારે દાગીનાથી કંતાઈ જાય છે, તોપણ તે ભારે દાગીનો ખુશીથી પહેરે છે. કેટલાક દાગીનાથી સ્ત્રીઓને ઘણી અગવડ લોગવવી પડે છે, અથવા તેમના શરીરને ઈજા થાય છે; તોપણ તેઓ તે હોંસભર વાપરે છે. થોડી ક્રીમ-તત્વા દાગીના સાફ છોકરાંના જાન જોખમમાં આવી પડ્યાના દાખલા આપણે વારેવારે સાંભળીએ છીએ, તથા દરદાગીનાને માટે ચોરીઓ ને લૂટફાટ પુષ્કળ થાય છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ, તે છતાં તેનો છંદ છોડાતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

શોભાને માટે ચોરા ને નાબુક દાગીના વાપરવાને હરકંત નથી; તેમ શ્રીમંત લોકો ક્રીમતી દાગીના લહે વાપરે. દરદાગીના પાછળ કેટલુંક નાણું રોકવું એ આપણું અર્થ-શાસ્ત્ર મનાય છે; કેમકે તે સ્ત્રીને વળતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. પરંતુ અતિશય સર્વ વર્જવું જોઈએ. શરીરને ઈજા લોગવવી, કે જીવ જોખમમાં નાખવો, તેના કરતાં, શોભાને જોઈ ચહાવી, એ વધારે સાફ છે. શોભાની ખાતર ધરના સુખનો લોગ આપવો, એ મૂર્ખાઈ છે. અમુક પડોશી; સખી કે સગીએ જેવો દાગીનો કરાવ્યો, તેવો મારે લેઈએ, એવી

હક કરી પોતાની ગુનાંશ ન છતા ધણીને સતાવવો, એ સારું નથી. ચોભાને માટે ખરચ કરવું, એ પોતાની આવકના પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. એવું ખરચ જરૂરનું કે ફરજિયાત સમજવું ન જોઈએ. તેની પાછળ તણાઈ મરવામાં માલ નથી. ફરદાગીનામાં રોકેલું નાણું ખાંજરે પડે છે. પૈસો પૈસાને પેદા કરે છે. પણ ઘરેણામાં રોકેલા પૈસાથી ઉલટી ખોટ આવે છે. વાપરવાથી ઘરેણું ઘસાય છે, તેનો કંઈ ભાગ ખરી પડે છે, ઘડનારા સોનામાં ઘાલમેલ કરે છે, કે તેમાંનો કંઈ ભાગ ચોરી ખાય છે; તેથી જ્યારે તેને વેચવા જઈએ, ત્યારે રૂપીઆની ખાર આની કે આઠ આની ખંધ બેસે છે. “સાતે વારે સોની” ની કહેવત ચાલે છે, તેનો અર્થ એવો કે એક દાગીનો ફરી ફરીને જો સાત વાર સોનીના હાથમાં જાય, તો પૂરો થઈ જાય; કેમકે તે પાછળ મજુરી પડે તે, તથા તેમાં ભેગ થાય, અને તેમાંથી જે ચોરાય, તે સર્વનો હિસાબ ગણીએ, તો દાગીનાની મૂળ કીમત તેમાંજ ચાલી જાય છે.

બીજાને ખતાવવા માટે રૂંઠે ટાંકણે દાગીના માગી લાવીને પહેરવાની રીત સારી નથી. ખોટો ડોળ રાખવામાં લાલ નથી. માગીને આણેલો દાગીનો પડી જાય, કે ખોવાય, તો પૈસા ભરી આપવા પડે. પૈસાભરી આપવા જેવી શક્તિ ન હોય, તો ફજેલી થાય. ખોટા દાગીના વાપરીને મોટાઈ ખતાવવી, એ છેતરપંડી છે, અગર તેમાં ચોભા માનવી, એ જંગલીપણું છે. જેમ લોકોની સ્થિતિ અધમ થવા માંડી છે, તેમ ભારે વસ્ત્રાભૂષણને ઠેકાણે હલકાં કે જૂઠાં, પણ દેખાવમાં સામાને છેતરે એવાં વસ્ત્રાભૂષણ વાપરવાનો પ્રચાર ચાલે છે, તે નિંદ્ય છે. શ્રીમંત ખોટો દાગીનો ધાલે તો તે ખરામાં ખપે છે, અને ગરીબ ખરો દાગીનો વાપરે, તોપણ તે ખોટામાં ખપે છે, એમ લોકો જાણે છે, તે છતાં પણ ગરીબને ખોટા દાગીના પહેરવા ગમે છે. ખોટા દાગીના ધણીવાર પરખાઈ જાય છે, અને નાત-જાતના લોકો પહેરનારની સ્થિતિથી વાકેફ હોવાથી તેઓ તેની

પ્રકરણ ૪ થું.

મોજ શોખ.

ખાનપાન અને પહેરવેશ ઉપરાંત ઘરખટલો ચલાવવામાં ખીજાં અનેક જાતનાં ખર્ચ થાયછે. તે પેદાશના પ્રમાણમાં સુખ સગવડને માટે થાય, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક ગણાય; પરંતુ એ હદ ઓળંગવામાં આવે, ત્યારે તેની ગણના ઉડાઉપણામાં કે મોજશોખમાં થાય. વાસ્તવિક ખર્ચ વિષે અત્રે વિશેષ કથનની જરૂર નથી.

માણસ આખો દિવસ કામ ધંધો કર્યો કરે, તો તે કંટાળી જાય. જેમ આળસથી શરીર કટાઈ જાયછે, તેમ હદ ઉપરાંત કામ કર્યોથી તે ઘસાઈને ક્ષીણ થઈ જાયછે. મન અને તન બંને વિશ્રાંતિ માગેછે. કામથી થાક્યા કે કંટાળ્યા પછી થોડી વિશ્રાંતિ લઈએ, તો મન અને તન બંને પાછું કામ કરવાને વધારે લાયક થાયછે. જેમ એકજ જાતના કામથી કંટાળો આવેછે, તેમ એક જાતનું ખાનપાન, નિવાસ, રહેણીકરણથી પણ કંટાળો આવેછે, તેથી જો થોડી મોજશોખ, આનંદ, હાસ્યવિનોદ કે રમતગમત કરવા તરફ માણસનું વલણ થાયછે. એ વગર સંસાર વૈતરા જેવો ને લુપ્તો લાગેછે.

મોજશોખાદિની જેમ જરૂર છે, તેમ તે હદમાં રાખવાની અગત્ય છે. હદ ઉપરાંતનો મોજ શોખ સુખને બદલે દુઃખ આપેછે; તે તરફ વધારે લક્ષ આપવાથી માણસ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકેછે, પૈસા ટકા ગુમાવેછે, અને મનથી તથા તનથી ખરાબ થાય છે. મોજ શોખ અનીતિવાળા કે અનીતિને માર્ગે દોરે એવા હોય, તો તેને છાંયડે ઉભા રહેવું પણ ઘટારત નથી. મોજ શોખ નીતિની મર્યાદાની અંદર રહે; અને પોતાને કે બીજાને દુઃખદાયક ન થાય, એવા હોવા જોઈએ.

સાહેબ લોકો કેટલી મોજમત્તહ લોગવેછે, તે આપણે જોઈએ છીએ. તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરેછે; એમ નથી; તે છતાં

પણ તેઓ રમત ગમતમાં ઘણો ભાગ લઈ શકે છે. તેઓ જેટલું સંસારનું સુખ ભોગવે છે, તેનો ચોથો ભાગ પણ આપણે ભોગ્યેજ ભોગવતા હોઈશું. એ વાત ખરી છે, કે તેઓ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિના અને આપણે નિવૃત્તિ વૃત્તિના બહુ ભાગે છીએ. તેમનામાં ચંચળતા વિશેષ છે, અને આપણામાં શિથિળતા વધારે છે. તેઓ નિયમિત જીવે છે, અને આપણે અનિયમિત અધિક છીએ. તેઓ પદાર્થને પ્રધાનપણું આપે છે, ત્યારે આપણે ચૈતન્યને મુખ્ય માનીએ છીએ. આથી તેમની અને આપણી રહેણી કરણીમાં ફેર પડેલા જોઈએ, તથાપિ તેમની કેટલીક રહેણી કરણી અનુકરણીય છે, એમાં તો શક નથી. સંસાર શૂન્ય છે, મિથ્યા છે, ક્ષણિક છે, બ્રમીત છે, એમ માનીને તેનો લહાવો બિલકુલ ન લેવો, એ સંસારમાં પડેલા પ્રાણીને માટે ચોખ્ખું છે, એમ ન કહેવાય.

આપણા લોકો મોજ શોખથી કેવળ વિરક્ત છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી; કેમકે સંસારના પાસમાં પડેલા પ્રાણીને માટે એમ બનવું સ્વાભાવિક નથી. વેરાગ કોઈકનેજ આવે છે, અને સંસારથી વિરક્ત કોઈકજ થાય છે. એવા વિરલા પુરૂષોને અપવાદ તરીકે ગણીને તેમને આપણે ધન્યવાદ આપીશું; પરંતુ જેમને સંસારનો પથરો જન્મ સુધી કોટે વળગેલો છે, તેમને એ બોલો કેવળ વૈતરના બોલો જેવો ન લાગે, અને તેના ભારથી દબાઈ મરીને તેઓ દુઃખમાં નિરંતર ડુબેલા ન રહે, એટલા માટે તેમણે નિસ્સાર સંસારમાંથી મળી આવે તેટલું સુખ મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પરંતુ ખેદકારક વાત એ છે, કે આપણે અહીં મોજ મલહનાં સાધન કમી થતાં જાય છે, અને ભણેલા લોકોમાં તેનો વધારે અભાવ થતો ચાલ્યો છે. અંગ્રેજી ઢબની કેળવણી શરૂ થતા અગાઉ લોકોની બાલ્યાવસ્થા રમત ગમતમાં જતી હતી. લગભગ દશ વર્ષની વય થતા સુધી નિશાળે જવાનું, કે ભણવા પાછળ વિશેષ મહેનત લેવાનું, કોઈ સમજતું નહીં. અનેક બાલની રમતોથી છોડારાને ગમત મળતી, અને તેમનો બાંધો મજબૂત બંધાતો. હાલમાં ચાર

પાંચ વર્ષના છોકરાને નિશાળમાં ગોંધે છે, અને વખતે બોલવા શીખે ત્યાંથી તેને કંઈ ઘેર શીખવવાનું શરૂ થાય છે. છોકરાંને રમતાં દેખે તો માળાપ લહે છે. દેશી રમતો લણેલાઓને જંગલી લાગે છે. રમવામાં તેઓ છોકરવાદી સમજે છે, પણ મોટી ઉમ્મરના ને મોટા ઓહફા ધરાવનારા સાહેબ લોકો કામથી પરવાર્યા, કે રોજ રમવા નીકળી પડે છે, તેનું ઉદાહરણ તેઓ લેતા નથી. દેશી રમતો વિલાયતી રમતો જેવી ખરચાળ નથી માટે, કે તેમાં વપરાતાં સાધન વિલાયતી સાધનો જેવાં શોભીતાં નથી માટે, કે તેઓ જાતે દેશી છે (વિલાયતી નથી), એ માટે, તેમને તે જંગલી લાગતી હોય, તો તેમની સમજશક્તિ ઉપર આક્રીન છે ! વપરાતાં સાધન શોભીતાં ન હોય, તો શોભીતાં સાધન શા માટે ન મેળવવાં ? દેશી રમતો ગમતી ન હોય, તો વિલાયતી રમતો પણ શા માટે ન રમવી ? પરંતુ આપણે ગમે તેવું પણ આપણું હોય, તે તણએ છીએ, અને વિલાયતી સાફ હોય, તે પણ ગ્રહણ કરતા નથી. રમત એ જો શરીરને કસવા અને મનને આનંદ આપવા માટે હોય, તો ભલે તે દેશી હોય કે વિલાયતી, પરંતુ તેનો અનાદર કરવો ઉચિત નથી.

દેશી રમતો ઘણી છે. તેમાંની ઘણી રમતો એવી છે, કે તે આનંદની સાથે અંગને કસે છે. તેને માટે નથી જોઈતું ખાસ મકાન, કે નથી જોઈતા પેસા. અંગ્રેજી ઢબની ખરચાળ કસરતો શાળાઓમાં સર્વત્ર દાખલ થઈ શકતી નથી; પરંતુ જો તેને બદલે દેશી રમતો દાખલ થાય, તો વગર પૈસે અથવા જુગ ખરચે તનની કેળવણીનો હેતુ પાર પડે છે. કેટલીક રમતો એવી છે, કે અંગ્રેજી સારી રમતોની ખરાબરી કરી શકે. વળી કેટલીક રમતો એવી છે, કે જે મોટા માણસો પણ રમી શકે. દિલગીરીની વાત છે, કે આ રમતો દહાડે દહાડે નાણુદ થવા લાગી છે, અને તે પાછળ લોકોનો અભાવ કે અનાદર વધતો જાય છે.

કેટલીક રમતો શરીર કસવા માટે નહીં, પણ વખત ગાળવા

અને મનને આનંદ આપવા, કે તેને કસવા માટે ચોળેલી હોય છે. શેતરંજ, ચોપાટ, ગંજીફો વગેરે આ જાતની રમતો છે. શેતરંજ એ રાજેશ્રી રમત ગણાય છે, અને તે મનને સારી રીતે કસે છે, તે છતાં તેનો ઉપયોગ થોડાજ કરે છે. ચોપાટ કેવળ દેશી રમત છે, માટે તેનો ઉપયોગ લઘુલાઝ્મોથી ઓછો થાય છે. દશાવતારી જેવા ચઢતી દીસમના ગંજીફો દેશી હોવાથી ઓછા વપરાય છે; પરંતુ વિદાયતી ગંજીફોનો વાપર આથી વિશેષ થાય છે. આપણને કામ કરવા કરતાં ખેતી રહેવું ગમે છે; હાથ હલાવ્યા વગર પડી રહેવાનું મળે, તો તે વધારે પસંદ પડે છે; તેથી કદાચ કોઈ પણ જાતની રમતમાં ભાગ લેવા તરફ આપણું વલણ થતું નહીં હશે !

દેશમાં ચાલતી ખીજી પછી ગમતોમાં ભાગ લેવાનું લઘુલાઝ્મોને ગમતું નથી. મકારી, વાદી, નટ, બજાણીઆ વગેરેના ખેલ હલકા હોય છે. એવાજ ખેલ જો કોઈ સાહેબ આવીને કરે તો તે સૌ જોવા જાય છે, ને પુષ્કળ ખેસા આપે છે. પરદેશી ખેલાડીની ટાપ-ટીપ વધારે, તેથી તે શોખી ઉઠે છે. દેશી બજાણીઆ જેટલી કસરત કરે છે, તેટલી પરદેશી બજાણીઆ વખતે કરી પણ શકતા નથી, તે છતાં દેશીની કીમત રૂપીએ આની પણ ભાગ્યે ધાય છે. ઘણી વાર મહોલ્લાઓમાં તે બિચારા પુષ્કળ હાડ ફેડે છે, તે છતાં બિચાર આનાના ખેસા પણ તેમને પૂરા મળતા નથી. પોપાક અને સર સા-માનની ટાપટીપ કરે, તો તેઓ વધારે કમાઈ શકે.

લવાઈ એ નાટકનું અધમ સ્વરૂપ છે, તથાપિ તે હજી ઘણું ઠેકાણું ચાલે છે. ગામડાના હલકા લોકોને ખુશ કરવા માટે લવા-યા અનીતિના આજ્ઞા કરે છે, બિભત્સ ગાણાં ગાય છે, અને નીતિ કે બોધને બદલે અનીતિ ફેલાવે છે; તે છતાં જોવા માટે વહુ બેઠીઓને તથા નાનાં છોકરાં સુદ્ધાંને માખાપ છૂટ આપે, અને પોતે પણ તેમાં ભાગ લે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? લવાઈ સુધારવાનો ઘણો યત્ન મરહુમ રાવ સાહેબ મહિપતરામે કર્યો હતો, અને તેથી એક બે ટોળાં કંઈ સુધારા પર આવ્યાં હતાં, પરંતુ

લોકોને સુધરેલી કરતાં મૂળની લવાઈ વધારે પસંદ હોવાથી તેઓ પછી મૂળને રસ્તે જઈ ચઢ્યા. એ પછી પુણેકર સાંગલીકર વગેરે દક્ષણી નાટકો પ્રચારમાં આવ્યાં, તે લવાઈ સરખાં વાંધા ભરેલાં નહોતાં; પરંતુ તેમને ખરેખરું નાટકનું નામ આપી શકાય નહીં. એ પછી પારસીઓએ અને ગૂજરાતીઓએ નાટકની ટોળીઓ કાઢી. લોકોનું વલણ ગાયન-હલકાં શૃંગારી ગાયન-તરફ વધારે હોવાથી, તથા તેમને હલકી જાતની મોજ મળતી વધારે પસંદ હોવાથી એ ટોળીઓ પણ પૈસા પેદા કરવાની લાલચે તેમની મરજીને અનુસરે છે. નાટકનો ખરો ઉદ્દેશ બાળુએ રહે છે. નાટક એ સંસારની આરસી કહેવાય છે, તે હાલનાં નાટક નથી. લોકોને દૃષ્ટાંતરૂપે સફળોદ્યોગ આપવો, સંસારમાં કેવાં સુખ દુઃખ માણસને માથે આવી પડે છે, અને તેમાંથી શી રીતે દૂર થવાય છે, અનીતિનાં ફળ કેવાં માઠાં નીપજે છે, અને સત્યનો આખરે કેમ જય થાય છે, તે બતાવવું, અને નાણુસની નાણુક લાગણીઓને અસરકારક રીતે ઉશ્કેરી તિવ્ર કરવી, એ નાટકનો મુખ્ય આશય, હાલની ટોળીઓ જોઈએ તેવો જાળવી શકતી નથી. શબ્દાલંકાર ભરેલી, માલ વગરની શૃંગારમય કે બિભત્સ રસમાં જાય, એવી કવિતા ક્ષણે ક્ષણે આવીને ઉભી રહે છે. હારમોનિયમ સાથે ગવાય છે, પરંતુ તાલ સૂર સચવાતા નથી, તેથી તે ગાયનની ગરજ પણ સારતી નથી. જે નાટકમાં કવિતાનું ભરણું બહુ ન હોય, તે લોકોને પસંદ પડતું નથી. આવાં નાટક હજારો લોક જોવા જાય છે, અને તેની કવિતાની કડીઓ ગોખીને લોકો ઘરમાં ને માર્ગમાં લલકારે છે. કોણી લીલના છાંકરા તે નાટકના જેવા ચાળા કરીને ખેતરોમાં ગાય છે, અને ગધેડા પર બેસીને માટી લેવા જતા કુંભારના છાંકરા પણ એવા રાગડા તાણે છે ! મેળાવડામાં વાંચવાની કવિતા માટે નાટકના રાગ પસંદ કરવામાં આવે છે, અને શુભ પ્રસંગને માટે તથા નવરાત્રીમાં ગાવાના ગરબા માટે પણ એજ રાગ વધારે અનુકૂળ થાય છે. દક્ષણી લોકમાં ખેરાંને ગાવાનાં ગાણાંમાં પણ એ રાગ વધારે લાગ લે છે. નાટક એ સંસારની આરસી નથી, પણ સંસાર એ નાટકની આરસી થાય છે ! દેશની

સંસ્થાઓ વડે ત્યાંના લોકોમાં ચાલતી નીતિરીતિની તૂલના થઈ શકે છે. લોકોની નીતિરીતિ સારી હોય, તો તેઓ હલકી કીસમનાં નાટકોને ઉત્તેજનજન આપે, અને પરિણામે તેવાં નાટકોને સુધારના પાયા પર આવવાની ફરજ પડે. એટલા માટે સમજી લોકોએ હલકાં નાટકોનો અનાદર કરવો, અને સારાં નાટકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

ગાયન અને નૃત્ય એ મોજ શોખની મોટી બાબતો છે, અને તે સૌને પ્રિય છે. ગાયનથી જાનવરો વશ થાય છે, તો માણસ વશ થાય, એમાં શી નવાઈ? એ પવિત્ર અને આનંદદાયક વિદ્યા આપણા દેશમાં પૂર્ણતાને પામી હતી. ગાણું બજાવવું એ અવશ્યની વિદ્યા મનાતી, અને તે સ્ત્રી પુરૂષો ઘેર ઘેર શીખતાં. જેમ હાલ વિદ્વાય-તમાં છે, તેમ પૂર્વે આપણે અહીં વહુ દિકરીઓ અને સ્ત્રીઓ જાનતાત કરતી અને પુરૂષો પણ તેમાં સામેલ થતા. સ્ત્રીઓ નૃત્ય કળા જાણતી, અને મગે ધુધરા બાંધી પોતાના પતિ સમક્ષ નૃત્ય કરી તેને રંજન કરતી. પરંતુ બીજી વિદ્યાઓની માફક આ વિદ્યા પણ સારાં કુટુંબોમાંથી વિદ્યાયગિરી લેવા લાગી, અને આખરે તે રામ-જણીઓ-નાયકાઓને ઘેર જઈ વસી. તાનસેન જેવો પ્રવીણ ગવૈયો હીપક રાગથી બળતો હતો, તેને “મલાર” ગાઈ શીખવીને ઠંડો પાડનાર એક વઠનગરની નાગરણુ હતી ! આ ઉપરથી ગૂજરાતમાં ગાયનનો પ્રસાર કેવો હતો, તેનું વાંચનાર અનુમાન કરી શકશે. મદ્રાસ તરફ હજી ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓને ગાણું બજાવવું શીખવવામાં આવે છે. ગૂજરાતમાં સ્ત્રીઓ જવલેજ તે શીખે છે, એટલે આપણા ઘરસંસાર આ સુખદાઈ વિદ્યાના લાલથી વિમુખ રહે છે. પરિણામ એ થાય છે, કે ગાયનના શોખીઓ તેનું સુખ જ્યાંથી મળે, ત્યાં જવા લલચાય છે, અને માંગલિક પ્રસંગે ગાઈ બજાવી તથા નૃત્ય કરી જાણનાર નાચણાને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. મિજલસમાં જાત જાતના લોકોને તથા મિત્રમંડળને આમંત્રણ થાય છે, એટલુંજ નહીં, પણ સ્ત્રીમંડળને તેનો લાલ મળવાસાડ ખાસ ગોઠવણ થાય છે ! શુભ પ્રસંગે વેશ્યાનાં પગલાં ઘરમાં ઘાલવાં, એજ પ્રથમ તો વાંધા

પડેલું છે, તેના હાવભાવ અથવા ચાળા અનીતિજનક છે. તેનું ગાંધી સમયાનુકૂળ ન હતાં સાંભળનારને અવળે માર્ગે ચલાવનાર છે. વહુ, દિકરી તથા છોકરાં છેઆંને વારાંગનાના નાચ ગાયનમાં સામેલ કરવાં; એ હાનિકારક છે. અપવિત્ર કિસણણું પવિત્ર પ્રસંગે હાજર થાય, એ અયોગ્ય છે. પૈસાદારની નકલ સાધારણ સ્થિતિના લોકો કરે છે. તેમને એથી ખરચના બેળમાં ઉરતંબુ પડે છે. વિદ્વાનોને અધિકારીઓ આવા નાચ તમાસા કરાવે, અથવા તેમાં સામેલ થાય, તેનું અનુકરણ બીજા લોકો કરે, માટે તેમણે પોતાની રીતભાત બીજાને દાખલો લેવા લાયક રાખવી જોઈએ. તેમણે પોતાને ત્યાં તાયફાં બોલાવવાનું, અને બીજાને ત્યાં થતાં નૃત્ય ગાયનમાં જવાનું બંધ કરવું જોઈએ. કંઠી ગાયનનો શોખ હોય, તો સારા ગવૈયા બોલાવવા, અને તેમના જલસા કરાવવા.

લૌકિક નીતિમાં ભારે બિગાડ કરનાર અને તરૂણોને ખુઆર કરનાર ગુણકાઓ છે. તેમનાં ઘર ગામ વચ્ચે, કે જાહેર ઠસ્તાઓ ઉપર, કે પ્રખ્યાત ઠેકાણે હોય છે. સરકાર કે શહેર સુધરાઈવાળાએ તેમને એવે ઠેકાણેથી કાઢવી જોઈએ, અથવા લોકોએ તેમને એવા લત્તાઓમાં ઘર ભાડે આપવાં ન જોઈએ. ઠેર ઠેર દાડની દુકાનોથી જેમ લોકોને ખરાબ થવાનાં નજીકમાં સાધન મળે છે, તેમ વેશ્યાવાહા ભર વસ્તીમાં હોવાથી અનીતિને બહુ ઉત્તેજન મળે છે. લોકોની નીતિમાં વિકાર કરનાર સાધનો જેમ કમી થાય ને દુર રખાય, તેમ કરવાની દ્રવ્ય સર્વ સમજી લોકોની છે. ગણિકાઓએ કેટલાનાં ઘર ભગાવ્યાં છે, કેટલાના પૈસાની પાયમાલી કરી છે, અને કેટલાને હમેશને માટે ભયંકર રોગના ભોગ કર્યાં છે, તે સૌના જાણવામાં છે, છતાં તેની સામે સખત ઇલાજ લેવામાં નથી આવતા, એ ખેદકારક વાત છે.

“ એક પંથ ને દો કાજ ” થાય, એટલે જેથી મોજ શોખ ને આનંદ મળે, તથા ધર્મકાર્ય થાય, એવી ચોજનાઓ આપણા પૂર્વજો કરી ગયા છે. વર્ષમાં અનેક જાતના પુષ્કળ તહેવાર કે પર્વ મુકરર થાય છે. કેટલાક તહેવાર ઉપવાસ કરવાના છે. લંઘનનો ઉપયોગ વેદ-કશાસ્ત્રમાં જણાવ્યો છે. ઉપવાસને ઠંડાડે મરજીમાં આવે તેવા પ્રકા-

રની કૃપાર થઈ ચકેછે, તેથી ખોરાકમાં ફેરફાર થતાં પ્રકૃતિને લાલ થાયછે. એવા દિવસ ઇશ્વર લજ્જનમાં ઠાઠવાથી આત્માને જે લાલ થાય, તે બૂદો; પરંતુ ઘણા લોકો માત્ર લાંબો ખેતી ઠાઠવાથીજ આત્માનું કલ્યાણ થાયછે, એમ સમજેછે, તે તેમની બૂલ છે. ખીજે દિવસે ચઢતી જાતનાં કે ખાસ જમણનાં પારણાં થાયછે. કેઈ તહેવારને દહાડે વડાં, લજ્જામાં વગેરે તજ્યું તાબ્યું, કેઈ દહાડો કંસાર, કેઈ દિવસ સેવ રોટલી, કેઈ દિવસ શીરોપૂરી, કેઈ તહેવારે તલસાંકળી ને ઘુઘરી, કેઈ ટાણે ખજૂર ને ધાણી ચણા, કેઈ દીન સર્વ વાનીઓ વાસી, કેઈ પર્વે સામો ને નમાર, કેઈ ટાંકણે ખાદેલો લોટ, અથવા ખાજરી કે ચોખાની કુલર, અને કેઈ સમે ક્ષધ પોંચા ખાવાનું હોયછે. કેઈ ઋતુમાં પતંગો ચગાવવાનો, કેઈ ઋતુમાં ગેડી દડા રમવાનો, કેઈમાં ગુલાલ રંગ વગેરે છાંટવાનો, મજાક મસ્કરીની છૂટ લેવાનો, તથા મીલો ખાંધી સામસામે લઢવાનો, અને કેઈમાં ગરબા ગાવાનો મહિમા ગણાયછે. ગુલાલ રંગને ખઠ્ઠે ધૂળ ને છાણમૂત્ર વપરાય, અને દિયર લોજાઈ કે તરણ સ્ત્રી પુરૂષો લાજ મજાદાનો વિચાર છોડી દે, એ ઘણું ખોટું છે. મીલ ખાંધીને લઢવાનો રિવાજ લગભગ નાશ પામ્યોછે. એવે વખતે માણસને મરદાની, કે બુરસા બતાવવાની, તથા લઢવામાં ચતુરાઈ કે કુશળતા દેખાડવાની તક મળતી, તે નાણુદ થઈછે. ખરી વાત છે, કે કેઈ વાર એથી માણસનાં માથાં ચૂતાં, કે કંવચિત્ કેઈ ધવાતા કે મરણ પામતા. એવા જોખમમાં પડવાનું હાલ આપણને મન થતું નથી. કેઈ ઋતુમાં અમુક જાંતનો પોષાક, તો ખીજી ઋતુમાં ખીજી જાંતનો પોષાક પહેરવાની રીત છે. કેઈ મોસમમાં મેળા તો કેઈ મોસમમાં ઉજાણી જવાનું રાખેલું છે. કેઈ ઋતુમાં ધનુર્માસ થાયછે, અને કેઈમાં નદિઓ જઈ તારા-સ્નાન કરવામાં આવેછે. કેઈ માસ દાનધર્મને માટે છે, તો કેઈમાં શ્રાદ્ધના દિવસ આવતાં લોકોને જમવાના તડાકા ચાલેછે. મેળા ઘણા ઉપયોગી ને આનંદદાયક છે. નગર-ઉજાણી થોડો આનંદ આપતી નથી. અંગ્રેજોની પિકનિક પાર્ટી; તે નગર-ઉજાણી જેવી, કે આપણાં જોશની આમળીપીપળી

સરખી છે. બેરાં પોત પોતાને ઘેર અવનવી વાનીઓ ઘનાવેછે, અને ગામ બહાર કોઈ બાગમાં, કે ઝાડની યુક્તમાં જઈ ત્યાં તેઓ જમે છે. એક બીજીની વાનીઓ અદલ બદલ થાયછે, અને ખાવાની તથા ગરબો મારવાની મજા પડેછે. પરંતુ આ ગદા રિવાજ લાઘુતાઓને અને અધિકારીઓને પસંદ પડતા નથી. તેઓ તેમને જંગલી જેવા ગણેછે. તેમને લોકો સાથે સામેલ થવાનું ગમતું નથી, તેથી તેમના બારે દહાડા સરખા જાયછે. આવા દહાડામાં ને વારતહેવારમાં તેઓ તકાવત જોતા નથી. તહેવારને દહાડે સરકાર રજા આપે, તે અધિકારીઓ પડી રહેવામાં, કે ઘેર બેસી ગપાટા મારવામાં, કે પાનાં ટીંચવામાં, કે વાંચવા લખવામાં કાઢે. બહુ તો બે ઘડી, ફરવા જાય, કે કોઈ મિત્રને ઘેર જઈને બેસે. તેમની સ્ત્રીઓ વળી તેમના કરતાં પણ આછા આનંદમાં રહેછે. ધણીઓના વિચારને આધિન થઈ તે બિચારીઓ આજો દહાડો ઘરમાં બસાઈ રહેછે. તેમને ફરવા ફરવાનું મળતું નથી, તેમ તેમનાથી મેળામેળા, ઉભાણીઓ વગેરેના બહારનાં લાભ લેવાતા નથી.

વાર તહેવાર શિવાય લગ્નાદિ અનેક પ્રસંગમાં મોજમજાહની ગોઠવણ હોયછે. લગ્ન પ્રસંગે શું શું કરવાનું હોયછે, તે આપણે કહી ગયા છીએ. એવે સમે સારાં સારાં કપડાંલત્તાં ને ફરદાગીના પહેરીને મહાલવાનું મળેછે, જમવાના તડાકા ચાલેછે, હાસ્ય-વિનોદ ને મજાક મશ્કરીઓ થાયછે. બેરાં લેગાં મળી ગાણાં ગાય છે, અને તેમની મહેનતના બદલામાં પતાસાં, સોપારી વગેરે મળે છે. લગ્ન થતી વખતે કે થઈ રહ્યાપછી મજાક મશ્કરી હંફપાર જાય છે. તરૂણ વહુ દિકરીઓ ટોળે મળી વેવાઈ વેવાણીને ગાળો દેવા મંડી પડેછે, અને એ ગાળો વખતે ઠાનમાંથી કીડા ખરે એવી ભુંડાળી હોયછે. આવાં ફટાંણા ગાતાં સ્ત્રીઓ લાજ મર્જાંદા બાલુએ મૂકેછે. પોતાનાં માબાપ, લાઈ લાંડુ કે ધણી નજીકમાં હોય, તેની તેઓ ફરકાર કરતી નથી. આ ચાલ ધિક્કારવા લાયક છે. એજ રીતે હોળીના તહેવારોમાં લોકો ભુંડાળા ફાગ ગાયછે, અને ઘેરેયા ગમે તેવાં બિભત્સ વેણ ઉચ્ચારેછે, બિભત્સ એટલે ઠરેછે, તથા આવતી

જતી સ્ત્રીઓને પજવેછે, તે પણ તિરસ્કારને પાત્ર છે. હાસ્ય વિનોદમાં, મનઃક ઠઠ્ઠા કરતાં, કે સાધારણ વાતચીતમાં, ઘણા લોકોને છુલાખા કે અમર્યાદ શબ્દો વાપરવાની ટેવ હોયછે. એવા કેટલાક શબ્દ એટલા સામાન્ય થઈ ગયા હોયછે, કે તે વાપરવામાં તેમને ખોટું લાગતું નથી, તેમ સાંભળનાર તેની દરકાર કરતાં નથી. વહુ દિકરી કે છોકરાંછોયાંની સમક્ષ એવા શબ્દ વાપરવાથી તેમને ખોટી ટેવ પડેછે. કેટલીક વાર ગમતની ખાતર છોકરા પાસે માને વહુ કહેવરાવે, કિંવા કંઈ લાલચ આપીને ગાળો દેવડાવે, તે ધિષ્ઠાસ્થ થાય છે.

મોજ શોખ અને મુખને માટે લોકો ગાંધી ઘોઠા ને ખાગ ખગી-આ રાખેછે, શોભીતાં મકાન બંધાવેછે, અને મકાનને સુંદર રીતે શણગારેછે. એ સર્વમાં તરાહ અગ્રેણ ફાળવ થઈછે, ને થાયછે. યુરોપ અમેરિકાના લોકો જ્યારે આપણી બાંધણી ને કેતરકામનાં વખાણ કરેછે, ત્યારે આપણને તેમની ધાટી ગમેછે. ઘર શણગારવામાં પણ લગભગ સર્વ સામાન, અને તેને ગોઠવવાની રીત, વિલાયતી હોયછે. ઘર શણગારવામાં આપણા લોક કંઈ સમજતા નહોતા, એમ કેટલાક કહેછે, અને કારણમાં બતાવેછે, કે તેને માટે આપણી ભાષામાં શબ્દ પણ નથી; પરંતુ એ વાત ખોટી છે. જંગલી લોકો પણ ઘર શણગારવામાં સમજેછે, અને તે પોતાના જંગલી વિચાર પ્રમાણે ઘરને શણગારેછે. આપણી હાજતો ચોડી ને સારી હોવાથી, તથા આપણી ખેસવા ઉઠવાની રીતભાત જૂદી હોવાથી, અગ્રેણ તરેહનો સામાન આપણા ઘરમાં ન હોય; તથાપિ આપણે જરૂરનો સામાન, તથા ઘરને શોભા આપે એવો સામાન, ભેગો કરીએ છીએ, ને ગોઠવીએ છીએ. ઘર શણગારવાને કાઠીઆવાડના લોકો માંડ કહે છે, અને માંડ માંડવી કહે, ત્યારે તેનો અર્થ ઘર શણગારવું એવો થાયછે. નવી વહુ આવે, ત્યારે તેને જે ખંડ આપવામાં આવે, તેમાં માંડ મંડાય છે. પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં એ માંડ એવી હોયછે, કે લોકો તે ભેવા જાયછે. એ વાત ખરી છે, કે તેમાં કોય પુરશીઓ કે બીજો વિલાયતી સામાન ગોઠવાતો નથી, પરંતુ જે ગોઠવાયછે,

તે સર્વ દેશી, સુંદર ને કીમતી હોયછે. ખાનપાન, પહેરવેશ અને ઘરવાખરાના સામાન ઉપરથી માણસના શોખની કીમત થાયછે. શોખ અને મુખને માટે નોકર ચાકરો રાખવામાં આવેછે. આ બધું જ્યાં સુધી આવકના પ્રમાણમાં થાય ત્યાં સુધી સાફ છે. ઘણી વાર આવક ઘટ્યા છતાં માણસ ચાલતું ખરચખૂટણુ જારી રાખેછે, અને લપડાક મારી મોં રાતું રાખવા જાયછે. પરંતુ એવું પોલેપોલું ક્યાં સુધી નભી શકે ? એમ કરવાથી પાસે બે પૈસાની પુલ રહી હોય, તે પણ ચાલી જાય છે, અને વખતે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. કેટલીક વાર પોતાનો ભલકો બતાવવાને માણસ ખડારનો દમામ વધારે રાખેછે, અને હદ ઉપરાંત ખરચ કરેછે.

બીજા હેતુની સાથે મોજ શોખની ખાતર માણસો પ્રવાસ કરેછે, અને મોટા શહેરોમાં કે હવા ખાવાનાં સ્થળોએ જાયછે. કુવાના દેહકા પેઠે એકજ સ્થળે પડી રહેવું સાફ નથી. પ્રવાસથી અને હવા ફેર માટે જવાથી ઘણા લાભ થાયછે. વેતફ તે જન્મ પર્યંત વળગેલું છેજ, પરંતુ જ્યારે અવકાશ મળે, ત્યારે તેમાંથી વિરકત થઈ, સારાં સ્થળોએ થોડી મુદત પણ જવાની જરૂર છે. શરીરની તંદુરસ્તી, મનની વિશ્રાન્તિ, અને બુદ્ધિની ખીલવટ મોજ મળાહની સાથે મળેછે. પોતાનાં સાધનના પ્રમાણમાં આવી જતલતું મુખ લોગવવું જોઈએ, પરંતુ જેઓ સાધન તરફ કે પોતાના કામ ધંધા તરફ પૂરતું ધ્યાન ન આપતાં વારે વારે છટકવાનું કરેછે, તેઓ લાભને બદલે તુકસાનની કમાણી કરેછે, એમ સમજવું.

કેટલીક પ્રજાઓ કે જાતો શોખીન ગણાયછે. યૂરોપમાં ફ્રેન્ચ લોકો શોખીન મનાયછે. પારીસનો ઠાઠમાઠ જોઈનેજ ત્યાંના લોકોના શોખ વિષે પ્રવાસીની ખાત્રી થાયછે. મુસલમાન લોકો સ્વભાવથી શોખી હોયછે. પારસીઓમાં યૂરોપી શોખ વધવા લાગ્યો છે. હિંદુઓમાં દખણી લોક વધારે શોખી છે. ગૂજરાતીઓમાં કેટલીક જાતો શોખીનના વર્ગમાં મૂકાયછે, પરંતુ બીજી પ્રજાઓને મુકાબલે તેમનો શોખ હદમાં હોયછે. જે પ્રજા શોખીન હોય, તે ઘણુંકરીને

ઉઠાઉ અને આજુ હોય, અને તેથી નેની જોઈએ તેવી ઉત્પત્તિ થવી નથી. ક્રાન્સના લોકોએ જર્મની સાથેની લડાઈમાં કેવો માર ખાધો, તે વાંચનારના બાણવામાં હશે. મુસલમાનોની એકંદરે હાલ કેવી સ્થિતિ છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. પોતાની પાદશાહત ગુમાવ્યાને હજી દોઢસો વર્ષ પણ પૂરાં થયાં નથી, તે છતાં તેમનો મોટો ભાગ કંગાલિયત હાલત ભોગવે છે “મજ્યુ” ત્યારે મીર, ને ન મજ્યુ ત્યારે ફરીર”, એવી તેમની રહેણી ઠરણી છે. મહારાષ્ટ્રની પેશવાઈ પરવાર્યાને આશરે એંશી વર્ષ થયાં છતાં એ દેશમાં કેટલી નિર્ધનતા જોવામાં આવે છે ? મોજ શોખમાં મચી રહેનાર અને તે પાછળ ખૂબ ખર્ચ કરનાર પ્રજા અધમ હાલતને પહોંચે છે. આપણે જેમ આપણા શોખ વધારીશું, તેમ તે પાછળ વધારે ખર્ચ કરવું પડશે, અને પેસા તરફનું નુકસાન થશે. શોખની વસ્તુ નહીં મળે, ત્યારે હેરાનગતિ ભોગવવી પડશે. તેની પાછળ મન પરોવાએલું રહેવાથી કામકાજમાં પૂરતું લક્ષ અપાશે નહીં. શોખ વધારવાથી કેવું પરિણામ આવે છે, તે વિષે એક મારા મિત્રે પોતાના અનુભવની વાતો કહી, તે અંગ્રેજી શોખ ધરાવનારને દાખલા રૂપ થઈ પડશે.

તે મિત્ર પદ્મી મેળવ્યા પછી નોકરીમાં દાખલ થયો. શરૂઆતમાં તેની નેમણુક સાધારણ પગાર ઉપર થઈ. પોતાની સ્થિતિને છાજે એવા લાઠાથી એક ઘર પોતાને રહેવા માટે રાખ્યું. નજીકમાં એક પરગામી શ્રીમંત મિત્રનો ખંડો હતો, તેમાં કેટલાક નકશીવાળા કોચ પડેલા હતા, તેમાંથી બે કોચ વાપરવા સારૂ તેણે માગી આપ્યા. કોચ ઉત્તમ જાતના હતા, પણ તેના પરતું મટેલું કપડું ફાટી ગયેલું હતું, તેથી તેને ફરીથી મદાવવા પડ્યા. જે ખંડમાં કોચ મૂક્યા, તે ખંડમાં કંઈ પાથરેલું નહોતવાથી કોચની ગોઠવણ સારી ન દેખાઈ, તેથી લોચે પાથરવા માટે તેને શેતરંજી લાવવી પડી. પ્રથમ તેણે જાજમ લાવવાનો વિચાર કર્યો, પણ ખાસવાની ઝાંખા રંગની જાજમ કોચને જોયે નહીં, એમ લાગ્યું. શેતરંજી પાથર્યા પછી એકાદ ખુરશીની તથા એક ગોળ મે-

જની જરૂર જણાઈ. આ બધું લાવીને મૂકવામાં આવે, તો પછી તે ખંડમાં લાકડાની દીવી અને દીવેલનું કોડિયું ચોલવાનું નહીં. વળી આવી જાતનો સરસામાન રોજ સાફ રાખવા માટે એક ચાકરની જરૂર પડવાની. આ સર્વનો વિચાર કર્યા પછી તે ગમરાયો, અને સમજ્યો, કે માગી આણેલા કોચ મને ગજ ઉપરાંત ખરચમાં નાખશે. તે બંને કોચ પાછા ખંગલે મૂકી આવ્યો.

પ્રકરણ ૫ મું.

જમણવાર.

કમાઈ કમાઈને લંડાર ભરવાથી માણસના મનનું સમાધાન થતું નથી. અહોરાત મહેનત કરીને પૈસા મેળવવાનું પ્રયોજન શું? પોતાના કુટુંબના પોષણ માટે અને પોતાની આખરૂં જેથી વધે તેમાં ખરચવા સાફ પૈસા પેઢા કરવામાં આવેછે. પોતાના અને પોતાના કુટુંબના ઉઠર નિર્વાહ માટે પૈસા મેળવવા, એ હરેક માણસની ફરજ છે, અને યથાશક્તિ સર્વ કોઈ અઠા કરેછે. પોતાની કમાણી જો આ કામ પૂરતીજ હોય, તો માણસ બીજા કાર્યોમાં ખરચ કરી આખરૂં મેળવવાનો વિચાર બાબુએ મૂકેછે, અગર જો તે બાબુએ ન મૂકે, તો મૂખાઈ કરેછે, એમ સમજવું. જેમની કમાણી વધારે હોય, તે પોતાની સમજ પ્રમાણે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં આખરૂં અથવા ચોલા મેળવવાનાં કાર્ય કરેછે. એ કાર્ય જ્યાં સુધી પોતાની ખુશીથી, અને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે કરવાનાં હોય, ત્યાં સુધી તેમાં વાંધા સરખું કાંઈ નથી; પરંતુ જ્યારે તે કરવાની ફરજ પડે, પોતાની ઇચ્છા ન છતાં કરવાં પડે, અથવા પોતાની શક્તિ કરતાં વધારે ખરચ તે માટે કરવું પડે, ત્યારે તે વાધાલરેલાં ગણાય.

માણસને જેમ એકલા રહેવું ગમતું નથી, તેમ તેને એકલા જમવું પણ ગમતું નથી. જો માણસ સાથે જમનાર હોય, તો તેને આનંદ થાયછે. લાઈબધ દોસ્તો ને સગાંવહાલાં સાથે જમનાર હોય,

તો વિશેષ આનંદ થાયછે; માટે અમુક પ્રસંગે તેમને આમંત્રણ કરી જમવા તેડવામાં આવેછે. નાત એ સગાંવહાલાં, લાઘવધ દોસ્તદાર અને ઓળખીતાનો સમુદાયછે, તેથી ખાસ પ્રસંગે આખી નાત નોતરવામાં આવે છે. નાતને જમાડવી, તેને જાતિલોજન, નાતવરો કે વરો કહેછે. કોઈવાર તેને જમણુવાર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે સામાન્ય શબ્દ છે, અને નાન શિવાય ખીલ સમુહને પણ તે લગાડવામાં આવેછે. વાણીઆમાં નાતથી મોટી જમણુવાર કરવી હોય, ત્યારે મહાજન, કંઠીબધા ને શ્રાવકમાં નોકારશી કરેછે. બ્રાહ્મણોમાં ચોરાશી થાયછે. કોઈ પોતાની નાતના અમુક પ્રદેશના લોકોને કે સર્વ પ્રદેશના લોકોને તેડેછે: જેમકે હુઆણા મહીરવા કરેછે, ત્યારે મહી અને નર્મદા નદીની વચ્ચેના પ્રદેશમાં રહેનારા હુઆણાને તેડવામાં આવેછે. કોઈ શ્રીમાન પોતાની નાતના લોકો જ્યાં જ્યાં રહેતા હોય, ત્યાં ત્યાં નાતો જમાડે છે. કોઈ વેપારી ચૌટાં જમાડે છે, અને કોઈ શ્રીમાન બાંપે ચોખા મૂઠી આપું ગામ જમાડે..

શુભ પ્રસંગે લોકો જમવા જમાડવાનો લ્હાવો લે, અને ખીલ ખરચ કરીને નાત જાતમાં ફૂડું જીવે, એ ચહાવા લાયક છે. જમણુવારો આવે છે, ત્યારે લોકોને કેટલો આનંદ થાયછે ? ગામ પર-ગામથી લોકો ઘેર આવેછે, કામકાજથી થોડા વિરક્ત થાયછે, કપડાં સત્તાં અને દરદાગીનાવડે શરીર ચોલાવેછે, વરઘોડા મિજલસો વગેરેમાં સામેલ થાયછે, ઉંચાં ઉંચાં જમણુ જમીને આનંદ પામે છે, અને ગપાટા સપાટામાં વખત ગાળી સંસારનાં મુખ લોગવેછે. આપણે અહીં વિનોદની અને વાતચિતની મુખ્ય ગાળત કહીએ, તો તે સાંસારિકછે; કેમકે ધર્મની કોઈને દરકાર નથી, અને રાજકીય ગાળતની કોઈને પરવા નથી.

જમાડવાના પ્રસંગ અનેક છે. શ્રાદ્ધ સમયરી વગેરે ટાંકણે પોતાના પરવાર ગ્રમાણે લોકો વાપરેછે; શ્રાવણ માસમાં કે અધિક માસમાં કોઈ વૃત્ત ઉઝવીને, શ્રાવકો ઉજમણું કરીને, કે કોઈ વારતુ કરીને બ્રાહ્મણો તથા સગાંવહાલાંને જમાડેછે; જાનાએ જઈ આગ્યા

પછી ગંગાપૂજન વગેરે કરીને પોતાની શુંબશ પ્રમાણે પ્રાદક્ષિણ વગેરેને જમણુ આપેછે; છોકરાંનાં બાળાંબળીયાંને મુંડન કરાવીને, કે તેમની બાધા ઉતારાવીને પ્રદક્ષિણાજન કરાવેછે; જનોઈ, સુનતા, કે લિસમિલ્લાને ટાણે જમણુવાર કરેછે; લગ્નને ટાંકણે નોતર જમાડે છે, અને ઢાળવ્યવહાર, જ્ઞાતિલોજન, કે તેથી પણ વધારે વિસ્તારની જમણુવારો કરેછે; અધરણી આવે ત્યારે ઢાળવ્યવહાર કે જ્ઞાતિ લોજન આપેછે; મરણને સમયે દશા ખવડાવે છે, એક કે વધારે વરા કરેછે, માશિયા કરેછે, વર્ષા, છમાશી ઉપર વધારે વાવરેછે, કે નાત જમાડે છે; વળી આ સમયે કોઈક પ્રાદક્ષિણી ચોરાશી પણ કરેછે. પ્રદક્ષિણાજન ધર્મ નિમિત્તે થાયછે, અને તેની સાથે સગાંવહાલાંને જમવાનું મળેછે. આ ઉપરથી જોવામાં આવશે, કે જમાડવાના પ્રસંગ ઘણા આવેછે, અને તે પાછળ ઘણું ખર્ચ થાયછે; એ માટે તેમાં ઘટાડો થવાની ઘણી જરૂર છે.

જેમની પાસે મળલક પેસા છે, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તેટલું ખર્ચ કરે; તેમાં વાંધો લેવાનું થાયું છે. જેમને ઘેર છપન ઉપર ભુંગળો વાગેછે, એવા અમેરિકાના ધનાઢય લોકોએ લગ્ન પ્રસંગે દશ લાખ અને તેથી વધારે ખર્ચ કર્યાંતા દાખલા છે. વડોદરાના દિવાન વેણીરામભાઈએ આખું વડોદર જમાડ્યું હતું, એટલુંજ નહીં, પણ શહેરનાં જનાવરો બૂખ્યાં ન રહે, માટે ફૂતરાં, ગાય, લેંસો વગેરેને માટે પણ કંસાર બક્ષાવ્યો હતો ! કેટલાક શ્રીમંત લોકો ટાણે ટાણે ગામ કે મહાજન કે કંઠીબધા જમાડેછે. શુભાશુભ પ્રસંગે રાજા રજવાડા લાખો રૂપીઆ ખર્ચી નાખેછે. પરંતુ હરેક વાત હદમાં સારી લાગેછે. મોટાનો એપ નાનાને લાગે છે, અને તેમને તણાઈ મરણ પડેછે. “ લાંબાની વાતે દૂકો નય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય ”, એ કહેવત પ્રમાણે ગત ઉપરાંત ખર્ચ કરનારાની વલે થાય છે.

પૂર્વે, જમણુવારનો ચાલ ઐત્થિક હોવો જોઈએ. અમુક પ્રસંગે નાતવરા કરવાજ જોઈએ, એવો લેખી કાયદો કોઈ નાનમાં

હોય, એમ જણાતું નથી; એમ છતાં હાલ ઘણીખરી નાતોમાં અમુક અવસરે જમણુવાર કરવાની ફરજ મનાય છે. કેઈ જમણુવાર ન કરે, તો નાત તેને પૂછી શકતી નથી, કે તેને તે માટે ઘણું કરીને સજા કરી શકતી નથી. એ ઉપરથીજ ધારાનો અભાવ છે, એમ સમજાય છે. તો પણ દરેક વ્યક્તિ નાતમાં એવો ધારો છે, એમ કહે છે, અને એ મનાએલા ધારાને કે રૂઢીને જે ન અનુસરે, તેની લોકો વાતો કરે છે, કે નિંદા કરે છે. લોકાપવાદથી લોકો એટલા હરે છે, કે તેઓ પોતાની શક્તિ ન છતાં પણ પતંગીઆ થઈ પડે છે.

નાતની રૂઢી ઉપરાંત લોકો પોતાના કુટુંબના કે બાપદાદાના ચાલને અનુસરવા ચત્ન કરે છે. મારા પિતરાઈએ અમુક જાતનો વરો અમુક પ્રસંગે કર્યો, માટે તેવે પ્રસંગે મારે પણ તેવો અથવા તેથી અઢીઆતો વરો કરવો જોઈએ. પિતરાઈ કરતાં પોતાની સ્થિતિ હલકી હોય, તોપણ આવી તુકસાનકારી સ્પર્ધા લોકો રાખે છે. બાપદાદાએ મોટા મોટા વરા કર્યા હતા, તેમનું નામ અને આખરૂ જાળવવા માટે તેમના પગરખામાં પગ ઘાલવોજ જોઈએ. બાપદાદાની પાસે ઘણા પૈસા હોવાથી તેમણે કદાચ “ ઝાંપે ઝાંપે જાલકો નાખી હોય ”, કે ગામની ભાગોળ સુધી માંડવા રચ્યા હોય, પરંતુ આપણે આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઘરમાં “ હલકાં કુરતી કરતાં હોય ”, તો બાપદાદાની આખરૂ કેમ જાળવી શકાયે ? મમતના માર્યા લોકો આવાં ખરચ કરવા સારૂ બાપદાદાએ સંપાડેલાં વતન, ઘરખાર, દરદાગીના વગેરે ખોઈ બેસે છે. એથી બાપદાદાનું નામ રૂબે કે તરે, તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી.

નાતવરાથી જેમ આખરૂ વધે છે, તેમ ફળ જળવાઈ રહે છે, કે વધે છે, એવી સમજથી લોકો ઘણી વાર તણાઈ મરે છે. માથે આવેલા વરા નહીં કરીએ, તો નાત જાતમાં હોહા થશે, અને ફળને બટો લાગશે, માટે તે હરેક રીતે કરવા જોઈએ. સારૂ ખરચ કરનારાના છોકરા ઘોડીઆમાંથી ઝડપાય છે, કેમકે તેણે ઉચાં ને મોટાં જમણુ કરીને નાતમાં પોતાનો શિક્ષો વધાર્યો હોય છે. શિક્ષો વધા-

રવામાં શક્તિનો વિચાર થતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે; કેમકે જો ઘરમાં " હનુમાન હડિયો કાઢતા હશે, ને ભૂત ભુશકા મારતા હશે ", તો ખોટા શિક્ષાની માફક એ શિક્ષાનો ચળકાટ થોડી સુદત રહેશે, અને આખરે તેમાંથી તાંબુ નીકળી આવશે !

આલતા રિવાજથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાની હિંમત વ્યક્તિથી એકાએક થઈ શકતી નથી. જેઓ વચલા વાંધાના કે ગરીબ હોય, તેમનાથી એવાં પગલાં ભરી શકાતાં નથી, કેમકે તેઓની નિંદા વધારે થાય છે, અને વખતે તેમને સહન પણ કરવું પડે છે. મોટા અને શક્તિવાન લોકો પહેલ કરે, તો તેમને કોઈ પૂછે નહીં, કિંવા તેમને કોઈ નુકસાન કરી ન શકે. એવા લોકોનો દાખલો તેમનાથી ઉતરતી સ્થિતિના લોકો ખુશીથી લેશે. નાતના મોટા ભાગના ભલાની ખાતર મોટા લોકોએ જમણવાર અને બીજા ખરચ કમી કરવાની પહેલ કરવી જોઈએ.

જમણાદિ ખરચ કમી કરવાનો સૌથી સારો માર્ગ નાતના પોતાના હાથમાં છે. રૂઢી વિરુદ્ધ વર્તવાથી વ્યક્તિને કંઈ ને કંઈ ખમવાની ખીક રહે છે, તેથી પોતાની ઈચ્છા છતાં પણ તે કંઈ કરી શકતી નથી. આવા વિચાર નાત સમસ્ત મળીને કરે, અને ઠરાવ નાતશાહી થાય, તો તેનો અમલ સૌ કરે. આમ કરવાથી દરેક વ્યક્તિને લાભ થાય, અને નાત અમસ્તને તરવાનો વારો આવે. વેપાર શાજગાર કમી થતા જાય છે, વર્ષ વર્ષને ખાતાં આવે છે, અને નોકરી ચાકરીમાં માલ રહ્યો નથી. સ્થિતિ આવી છતાં, ખરચ તો વધ્યાજ કરે છે. આવક કરતાં જાવકના નળ મોટા હોય, તો કૂવા તળાવ તો શું, પણ નદીઓ સરખીએ સૂકાય જાય. આ વાતનો વિચાર નાતના લોકોને થતો નથી, એ નવાઈ સરખું છે. કોઈને શંકા થશે, કે ખરચ વધે છે શી રીતે ? મોઘવારીને લીધે ખરચ વધે, એ વાત તો સ્પષ્ટ છે. પહેલાં કોણી ભીલ વગેરે હલકી વર્ણના લોકો મગ-ધાન્ય કે ખીચડીનું જમણુ કગ્તા, તેઓ હવે કંસાર ને ચૂરમાં કરે છે. ઠણ્ઠી લોકો લુલિયું કરતા, એટલે મણુ લોટમાં ગચેર પાંચ ચેર

ધી નાખીને બાકતા, અને તેને બેતાળું, પિસ્તાળું એવાં મોટાં નામ આપતા. ઘઉંની સુંવાળીઓ કરી તે ઉપર લોટમાં થોડી ખાંડ ભેળવીને મૂકતા, અને તેને ખાબાં ને ખાંટ કહેતા ! એજ કણખીઓ હવે ઉપર ધીનાં ને ખાંડ શાકરનાં જમણુ કરતા થયાછે. ગામડાંમાં ને કરખાઓમાં ઉપર ધીનું કે “ વાળેલું ” જમણુ કરી એકાદ શાકથી ચલાવી લેતા; ત્યાં ચહેરી જમણુ ને કોડીબાંધ શાક લજ્યાં થવા લાગ્યાં છે. ગામમાં જોઈએ તેટલાં કે ચઢિઆતાં શાક ન મળે, તો આગગાડી મારફતે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણેથી કાગળ લખીને કે તાર કરીને મંગાવવામાં આવેછે । જે નાત પહેલાં જાસેં રૂપીએ થતી, તેની પાછળ મોંઘવારીને લીધે છસેં અને ચઢતી જાતના જમણુને લીધે એક હજાર રૂપીઆ ખરચ થાયછે; એટલે પહેલાંના કરતાં પાંચ ગણું ખરચ વધ્યું છે. જમણુવારનું ખરચ વધવાનાં બીજાં પણ કારણો છે. પહેલાં નાતના લોકો હાથો-હાથ રસોઈ કરી લેતા, અને હવે રસોઈઆની મંડળીઓ (કંપનીઓ) જામવાથી એ કામ પેસા ખરચીને કરાવવું પડે છે. વરાને માટે લોટ જોઈએ, તે પહેલાં ઢાળ વ્યવહારનાં કે નાતનાં જૈરાં દળી આપતાં. હાલ જ્યાં સંચા ચાલે છે, ત્યાં તૈયાર લોટ લાવેછે, ને બીજે ઠેકાણે તે વેચાથી દળાવેછે. પહેલાં સગાંવહાલાંનાં જૈરાં નાતને માટે ભાત જોઈએ, તેને સાડાં ડાંગેર ખાંડી આપતાં, અને હાલ ડાંગેર વેચાથી ખંડાવે છે, કે બજારમાંથી તૈયાર ચોખા લાવેછે. પહેલાં નાતના ભાયડા નવમા સુધી બેસણે આવે, ત્યારે તેઓ નાતને માટે પત્રાળાં શીવી આપતા, અને લોકો નાના મોટા એકં પત્રાળાથી ચલાવી લેતા. હાલ પત્રાળાં વેચાતી લાવવાં પડેછે, અને તે મોટાં ને ઘણું વધરાય છે. પહેલાં નાતમાં છાંડીયાની ગંધી ચાલતી, અને હાલ છાંડવાથી બિગાડ ઘણો થાયછે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે જો કમાઈ ઘટી હોય, અને ખરચ ઘણું વધ્યું હોય, તો લોકો ઉંચાં જમણુ કરીજ કેમ શકે ? કમાઈ ઘટી છે, અને ખરચ વધ્યું છે, એ જાને વાતની ખાત્રી તપાસ કરવાથી થશે. બાપદાદરો વારસામાં મૂકેલા પેસા ખરચમાં તણાય છે, અને એ રીતે દેશનું ધન કમી થાયછે.

પૈસા ખૂટે છે, ત્યારે લોક વતનવાદી, ધરખાર, દરદાગીના ધરણ મૂક છે, કે વેચેછે. ત્યાં સુધી કોઈ ધીરનાર મળે છે, ત્યાં સુધી કરજ કરીને પણ વરા કરેછે. વરા કરવાની ખાતર લોકો પેટે પાટા ખાંધે છે; એટલે ખાવાપીવામાં એટલી કસર કરેછે, કે જેથી તેમનાં બાળ બચ્ચાંની તાંદુરસ્તીને નુકસાન થાય છે, અને સુખ શુભ, તે તેઓ સમજતા નથી. ખરી વાત છે, કે આવી હાલત લાંબી મુદત કે હમેશાં નહીં શકે નહીં. પૈસા ખૂટશે, વતન અને ધરખાર વેચાઈ જશે, દરદાગીના ભોર મૂકાશે, કરજમાં ડુબી જવાશે, અને આખરે જે વાયું નથી થતું, તે હાર્યું કરવું પડશે. હમણાં હમણાં કેટલાં દેવાળાં નીકળેછે, કેટલા ધરખાર વગરના થઈ જાયછે, અને કેટલાને દુઃખના માયાં દેશ તણ વિદેશમાં જવું પડેછે ? એજ આપણા લોકોની હાલની હાલત બતાવી આપેછે.

“ બાપતું ખારમું ને ઝેરીની અધરણી એ ફરી ફરીને આવતાં નથી ”, માટે તે ટાંકણે ગમે તેમ કરીને પણ ખર્ચ કરવું જ નોંધએ, એવી લોકોની સમજ છે. ખારમાને માટે દિકરો હરેક રીતે પૈસા મેળવેછે. અધરણીને માટે ઝેરી પોતાના વહાલા દાગીના અને “ સ્ત્રી ધન ”ના પૈસા આપવા તૈયાર થાયછે. જો ધણી ન માને તો તે રૂશણાં લેછે, અને કંકાસ કરેછે. બાપના ખારમાને માટે યત્ન કરતાં પણ જો પૈસા ન મળે, તો નજીકનાં સગાં તેને પૈસા ધીરવા કે મફત આપવા ઉભાં થાયછે; કેમકે જો ખારમું રજીળે, તો કુટુંબની ફજેતી થાય, અને નાતમાં મોં કાઢીને બોલવાનો વારો ન આવે. ધણી મરી જાય, અને વિધવાને નિર્વાહનાં પૂરાં સાધન પણ તેણે મૂક્યાં ન હોય, તોપણ તેનો પાછળ વરો કરવો જ નોંધએ. ધણીના શોકથી સ્ત્રી બિચારી શોકાઈ જતી હોય, રોહકળથી તે અધમોઈ થઈ ગઈ હોય, ગામમાં ઘર કે સીમમાં ખેતર સરખું પણ હોય નહીં, તે છતાં તેને નાત વરાને માટે ત્રેવડ કરવી પડે, એ કેટલું વિપરીત લાગેછે ?

શુભ પ્રસંગે જમણુ શોભે, પણ અશુભ પ્રસંગે જમ

પણ કેમ ? મરણ ત્રાહ્યત્રાહ્યનું થયું હોય, અને ઘરમાં લોહીની છોળો વહેતી હોય, તેને ઘેર ગોડું માથું કરી જમવા બેસવાનું ગમે પણ કેમ ? શું એ નિર્દય ને કસાઈના જેવું કામ નથી ? પ્રેતાન્ન ખાવાની શાસ્ત્રી છૂટ નથી; મરણ પાછળ નાતો જમાડવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી; આપણી વિવેકબુદ્ધિ એ કૃત્યને સારું ગણે નહીં; તેમ છતાં એ દુષ્ટ ચાલ આપણે તણ શકતા નથી, એ આપણી કેટલી નિર્બળતા બતાવે છે ? જે દહાડે દશમું કુટાતું હોય, તે દહાડે નાની નાત કે ઢાળવ્યવહારના લોક જમવા જાય છે. અગિયારમે ખારમે ઘરનાં સૂતકી છતાં નાતવાળા તેમનું જમે છે. સૂતકીને અડીએ તો અલડાઈએ, પણ તેના ઘરના ને તેનાથી સ્પર્શાએલા લોક જમવામાં ખાધ ન લઈએ, એ કેવો ન્યાય ! લોકો સૂતકીનું ખાઈને પછી નાહી આવે છે, એટલે તેઓ પાક થયા એમ સમજે છે; પરંતુ અન્ન જઈ પેટમાં પડે છે, અને નાહ્યાથી પેટની અંદરની શુદ્ધિ થવાની નથી. એવી નાતો મોટી ઉમ્મરના કે જાત્રાએ જઈ આવેલા કેટલાક જમતા નથી, એથીજ શાળીત થાય છે, કે એ નાતો વર્જવા ચોગ્ય છે.

કેટલીક નાતોમાં લગ્ન કરતાં પણ મરણ પ્રસંગે વધારે ખર્ચ કરવું પડે છે. મરનાર વાડીવિસ્તાર મૂકીને વૃદ્ધ વયે મરી ગયો હોય, અને તેની હાલત ખરાબ ન હોય, તો તેની પાછળ સારું ખર્ચ થવાની લોકો આશા રાખે છે. “સો વર્ષે સાખ પડી, તે છોકરાંને ખાવા જડી”, એમ તેઓ બોલે છે. દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવ્યા પછી કેઈ મરણ પામે, તો તેને માટે વધારે દિલગીરીનું કારણ નથી, તથાપિ તે કંઈ આનંદનો સમય ન ગણાય. સો વર્ષે મરે, તોપણ માંજીસ ભાગ્યું છે, કંઈ લાકડું ભાગ્યું નથી; તેથી તેની પાછળ કંઈ આનંદ ઉત્સવ ન થાય. વળી આપણે અહીં ઘરડાં પાછળજ નાત વરા કરવા, એવું ક્યાં છે ? ગમે તેટલી વયે અને ગમે તે સ્થિતિમાં કેઈ મરણ પામે, તોપણ તેની પાછળ જમાડવાની ફરજ તો ખરીજ. ઘાટવા લાયક નાની ઉમ્મરનું બાળક કે બાળવા લાયક પણ પરણ્યા મગરનું છોકરું મરી જાય, તેની પાછળ ચોથીઉં-કંટવાં-કુંઆરડાં

કરવાં પડેછે, એટલે છોકરાંની નાત જમાડવી પડેછે (કેટલાંક શહે-
રોમાં ચોથીઉં ન કરતાં નિશાળના છોકરાને દૂધ પાવેછે, કે તેમને
ખડીઆ વહેંચેછે, તે ચોથીઆ કરતા સારો રિવાજ છે). જેને
દાટયું હોય, તેવા બાળક પાછળ દૂધ ભાતનું ચોથીઉં કરેછે. દૂધમાં
પાણી ઝીંકવામાં આવેછે, તે ખાઈને વખતે છોકરા માદા પડેછે. જેને
ખાજું હોય, તેવા છોકરા પાછળ શીરો, લાડુ કે સુખડી કરવામાં
આવેછે, અને કેટલીક નાતમાં તો તે જમવા મોટી ઉમ્મરના પણ
જાયછે ! છોકરું પરણ્યું, એટલે તે જાણે પુખ્ત ઉમ્મરનું માણસ
ખન્યું હોય, એમ માની તેની પાછળ જ્ઞાતિભોજન કરવાનો
ત્રાસદાયક રિવાજ છે. ૬૨ વર્ષનો છોકરો મરી જાય, અને આઠ
વર્ષની વહુ રાંડે, તોપણ તેની પાછળ નાત જમે, અને મોટી
ઉમ્મરનાં માણસ જમવા જાય, એ કેટલું નીચ અને નિકર્થ છે ?
કેટલીક સમજી નાતોમાં એવો રિવાજ છે, કે મરનારની જેટલી
વય હોય તે કરતાં વધારે વયનું માણસ તેનો વરો જમવા ન જાય,
એના કરતાં પણ સારો માર્ગ એ છે, કે મુઆ પાછળ નાત વરા
બંધજ કરવા.

સીમંત અને વાસ્તુનું ખાવાની શાસ્ત્રમાં મના છે, તે છતાં તેનો
ખાધ કેાઈ સમજીજ લેછે. સીમંતની નાત કરવાનો રિવાજ ઘણામાં
છે. સીમંત એકજ વાર આવેછે, માટે તે પાછળ જો વરો ન
ધાય, તો પોતાની આખરૂ જાય, એમ સમજી સ્ત્રીઓ હઠ લઈને પણ
વરો કરાવે છે. હાથ પહોંચતો ન હોય, તો કરજ કરીને, કે સ્થાવર
જંગમ મિલકત વેચી સાટીને, પણ સીમંતની નાત સાડ પેસા મેળ-
વવા જોઈએ. જનોઈ ની નાત કેટલાક જમાડેછે, અને કેટલાક
પોતાની સંપત્તિ પ્રમાણે આછું વધારે વાવરેછે, પરંતુ દરેક જણને
તે માટે કેટલુંક ખર્ચ કરવું પડે છે. ઉપવિત આપતી વખતે
જમણવાર કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?

લગ્ન એ સૌથી મોટો, આનંદનો ને ધામધુમનો પ્રસંગ ગણા-
યછે. તે સમયે સર્વ દેશોમા અનેક રીતે નાણાં ખર્ચવામાં આવેછે,

પરંતુ આપણા દેશની પેઠે એક પંક્તિએ સેંકડો હેનરો માણસોને પોતાની ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, તોપણ જમાડવાની ફરજ કે ઘેલાઈ બીજા દેશમાં સામાન્ય નથી. કેટલીક નાતોમાં જ્યેષ્ઠ પુત્રી કે પુત્ર પાછળ વરો કરવાની ફરજ મનાય છે. બીજાં છોકરાં પાછળ નાત કરવી, કે સગાં જમાડવાં, તે ઘરઘણીની મરજી ઉપર છે; એમ છતાં પણ કેટલાક તણાઈ મરીને બીજા છોકરાંના લગ્ન વળતે નાતો જમાડવા ઉભા થાય છે. અવસર આવે, ત્યારે પુલણુ છ યવું, અને પોતાની સ્થિતિ ધ્યાનમાં ન લેવી, એ અવિચારનું કામ છે. બે ઘડીની નિંદાથી ડરીને, કે બે ઘડીની પ્રશંસાથી લોભાઈને, લાંબી મુદતને માટે, કે હમેશને માટે, દુઃખી યવું એ ડહાપણુ લાવેલું ન કહેવાય. કેટલીક નાતોમાં આવે ટાણે વરો કરવાની ફરજ ન છતાં પણ કોઈ કોઈ પતંગીઆની પેઠે ફૂલી પડે છે, અને બીજાઓને ખોટો દાખલો આપે છે. કોઈ કોઈ એવા નીકળે છે, કે અમુક વરો કરવાનો નાતો પ્રતિબંધ કયાં છતાં તે કરે છે, અને નાતનો બંધ તોડે છે. પોતે જઘાવાળો હોય, તો નિયમના ઉલ્લંઘન માટે નાતથી તેને સજા થઈ શકતી નથી. એકે રિવાજ તોડ્યો, તેનો દાખલો બીજા લે છે, અને કેટલીક નાતોનો બંધ તૂટી જાય છે.

કેટલાંક શહેરોમાં અને કેટલીક નાતોમાં જમણવારની ફરજ સમજવામાં આવતી નથી. બાપતું બારસું રખડે, તેની કોઈ થરવા કરતું નથી. સીમંતની નાત ન થાય, તોપણ હરકત લેવાતી નથી. પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો જ્યારે હાલત સારી થાય, ત્યારે રહેલો વરો કરે છે. કોઈ કોઈ વાર પાંચ પચીસ વર્ષ વીત્યા પછી વરા થાય છે, અને કોઈ વાર રહ્યા હોય, તે બિલકુલ થતા પણ નથી. કોને ઘેર કયો વરો બાકી છે, તેની કોઈનોંધ રાખતું નથી, કે તેની કોઈ ટીકા પણ કરતું નથી. ગામડામાં ને કરબાઓમાં આથી ઉલટો પ્રકાર જોવામાં આવે છે. કંઈ ખાસ કારણે કોઈની નાત રહી ગઈ હોય, તો નાતના લોકો વારેવારે તેના મોં ઉપર કે તેનાં સગાંવડા-લાંને કહી બતાવે છે. દક્ષણી લોકોમાં પાંચ પચાણીએ પણ લગ્ન થઈ શકે, એમ કહેવાય છે. તેમનામાં જ્ઞાતિલોજનનો રિવાજ નથી.

પૈસાદાર લોકો ગમે તેટલાં માણસ નોતરે, એ વાત જૂહી છે, પરંતુ એાછું અરથ કરવું હોય, તો સારી સ્થિતિના માણસ પણ ગમે તે ગામે જઈ લગ્ન કરી આવેછે. આ રીતિ સ્તુતિપાત્ર અને અનુકરણ કરવા જેવી છે. ગૂજરાતના લોકને તો ગમે ત્યાં રહેતા હોય, અને ત્યાં લગ્ન કરવાની સોઈ હોય, તો પણ લગ્નાદિ પ્રસંગ ઉપર પોતાને વતન આવવું જોઈએ, અને પોતાની નાત જમાડવીજ જોઈએ. જમાડવાની સાથે એથી બીજી પણ ઘણી હરકતો દેશાવરી લોકોને લોગવવી પડેછે.

કેટલીક વાર લોકો કહેછે, કે 'આવું' ખવડાવું', એ તો ઉછીના વ્યવહાર છે. આપણે અમોટિયાં ને દરદાગીના પહેરીને બીજાને ઘેર હક તરીકે પાટલો માંડીએ, તો આપણે ઘેર અવસર આવે, ત્યારે બીજાને જમાડવાની આપણી ફરજ છે. આ વાતમાં દેખીતી કંઈ સત્યતા છે, પરંતુ એને આગળ લાંબાવીએ, તો જેવું જમણુ આપણને બીજા જમાડે, તેવું જ જમણુ આપણે તેને આપવાની પણ ફરજ છે. જો આપણે હલકું જમણુ કરીએ, તો ઉછીના વ્યવહાર ખરાબર વળી ન રહે. નાતમાં બધા સરખી સ્થિતિના હોય, તોજ ઉછીના વ્યવહાર તેઓ ખરાબર વાળી શકે. ગરીબ અને તવંગર ત્યાં સુધી એકજ નાતમાં હશે, ત્યાં સુધી સર્વ વ્યક્તિઓ સરખી રીતે અરથ કરી શકવાની નથી. વાળી ખાળીને હિસાબ સમજવાની ફરજ કોઈ નાત સમજતી નથી. ઘણી વાર લોકો કહેછે, કે નાત કોઈને ખારણે બેઠી નથી. જમણુવાર એ નાતને તો માત્ર એક દિવસનું વાળું છે. આવા કથનનો લાભ લે તો કેવું સાફ ?

જમણુવારના લાભ લોકો કેવા બતાવેછે, તે જોઈએ. ત્યાં નાતનો જથ્થો મોટો હોય, ત્યાં લોકોને વર્ષમા પાંચ સાત મહીના જમવાનું પરવડેછે, એટલે તેમનું વાર્ષિક અરથ ઘણું કમી થાયછે. આ લાભ બતાવતી વખતે લોકો "ઉછીના વ્યવહાર" ની વાત જૂહી જાયછે. પોતાને ઘેર વરો આવશે, ત્યારે કેટલું અરથ થશે, તેનો વિચાર તેઓ કરતાં નથી. જે નાતમા પાંચ સાત માસ ખાવાનું મળે, તે નાત જમાડવી પડે, તો સાધારણ પક્ષે પાંચસે રૂપીઆ

ખરચ લાગે. જે માણસ વિસ્તારી હોય, તેને ત્યાં દર ત્રણ ચાર વર્ષે એક નાત આવે, તેથી તેનું વાર્ષિક ખરચ આશરે દોઢસો રૂપીઆ પડે. પાંચ સાત મહીના જમવાનું મળવાથી દોઢ એ કરતાં ઓછું ખરચ થાય, ત્યાં મુખી તેમાં લાભ નથી, એ સ્પષ્ટ છે. ગરીબ સ્થિતિના લોકો, જેઓ પોતાનું ગુજ્જન દોઢએ બન્ને રૂપીઆમાં ચલાવતા હોય, તેમને તો આથી ખોટ છે, એમ સમજવું. ચઢતી સ્થિતિના લોકોને ચઢતી જાતનો વરો કરવો પડે, તેથી તેમને પાંચસે કરતાં વધારે ખરચ પડે; અને પારકે ઘેર જમવાથી તેમને માત્ર વાળું જેટલોજ ઉગારો પડે, કેમકે તે ગરીબની પેઠે ટકેટક ખેંચી કાઢી ન શકે. તેથી તેમને પણ જમણવાથી લાભને બદલે નુકસાન છે. જેઓ નમારમુંડા છે, કિંવા ગરીબ સ્થિતિની વિધવાઓ છે, અથવા જેમને નાતવરા કરવાના પ્રસંગજ આવનાર નથી, તેમને પારકે ઘેર જમવાનું મળવાથી લાભ છે ખરો, પરંતુ નાતમાં એવા ઇસમોની સંખ્યા બહુ ઘોડી હોયછે. ગરીબ ગુરખાંને મફત આપવાની ગોઠવણ નાત તરફથી સહેજ થઈ શકે એવી છે, માટે તેમના થોડા લાભની ખાતર આખી નાતે સોસવું, એ ધરાળાર નથી.

નાતના ક્ષયદા બતાવવા માટે કેટલીકવાર જણાવવામાં આવે છે, કે લોકો પોતાને ઘેર સારું જમણું કરી શકતા નથી, તેથી નાતોમાં સારાં સારાં જમણું જમવાનો તેમને લાભ મળેછે. પકવાન્ન અને તરેહ તરેહનાં શાક લાભમાં ઘેર કરીને ખવાય નહીં; કદાપિ કરે, તોપણ ઉકાર મનથી સરસામાન વપરાય નહીં, તેથી નાતના જેવી સરસ રસોઈ થઈ શકે નહીં. જેમને આછું પાતળું ખાઈને દહાડા કાઢવા પડે છે, તેમને નાતનું જમણું વસાણારૂપ થઈ પડેછે. નાતવરા ન કરવાથી દર વર્ષે રૂ. ૧૫૦ ની કિફાયત થાયછે, એ એ વાત ઉપર જણાવી છે. એ રકમનો પોણો ભાગ પણ જે ઘેર સારાં જમણું કરવામાં વાપરે, તો બસ થાય. નાતનાં ઉંચાં મિદાન્ન સ્વાદિષ્ટ હોવાથી વધારે ખાવાનું મન થાયછે, તેથી તે શરીરને ક્ષયદાને બદલે નુકસાન કરે છે. એના કરતાં શરીરને મુખી આપે,

અને જીલને પણ સ્વાદ આપે, એવો ખોરાકે ઘેર જોઈ જાય તોયે થઈ થઈ શકે. કઠાઈ આની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પડે છે, કે તેમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હોય, તોપણ તે વતન છોડી પરગામ જતા નથી, એટલું જ નહીં, પણ વખતે લાજ શરમ મૂકી ઘોલાઈઆમાં જમવા જાય છે. ઘેર કપાસીઆ જેટલું પણ ધી ખાંચ નહીં, અને નાત કરવાનો વખત આવે, ત્યારે ધોતાળ ણને. મુંખ મારીને નીચોવનાર વાણીઆને ઘેર વરો આવ્યો, ત્યારે ધીની તાંબડીને વહુના પગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ. પંગત વચ્ચે આવો ણનાવ ણનેલો જોઈ વાણીઓ કહે, બેટા ! ધી ઢળ્યું, તેની ફિકર નહીં, પણ ઘાલમાં તેથી લીનું થયું, માટે તે ઉપર એક બે ટોપલા ખાંડ પાથરીને કોઈ કરી નાખો !

જમણુવાર વિષે કેટલીક બીજી વાતો કરવાની જાણી રહે છે. જે ગામોમાં જમવા માટે વાડીઓ નથી, તે ગામોમાં, તથા જ્યાં વાડીઓ છે, ત્યાં કિંચિત્ અરચ ને મહેનતનો ણચાવ કરવા માટે લોકો મોહોલ્લાઓમાં કે સરિયામ રસ્તા ઉપર નાતો જમાડે છે. અને ઘાલની પાછળ ખાણકુંડીઓ અને સંઠાસની ગંધ આવ્યા કરે છે. રસ્તાને વાળી જીડીને જોઈએ તેવા સાફ કરવામાં આવતા નથી. જેરાં છોકરાંની પહેલી ઘાલ બેઠી હોય, તે લાયકાઓ માગ રાખવા માટે જેરાંની પાછળ ઝંજુમીને ઉભા રહે છે. પીરસવાનો તાલ ના હોવાથી કે ટેવને લીધે જેરાં છોકરાં જીમરાણ કરી મૂકે છે. પીરસનાર સાથે જોળખાણ હોય, તેને ઝટ ને જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પીરસાય છે. કોઈને ભાન પીરસાય ત્યાં સુધી બીજાને પૂરા લાડુ વગેરે પણ આવ્યા ન હોય. કોઈ જમીને હાથ ધુએ છે, ને ચાલતી પકડે છે, તો કોઈ ભાત દાળ માગ્યા કરે છે. એવી સ્થિતિમાં લીખા-રૂની ધાડ તૂટી પડે છે. લીખારીમાં વાઘરી રાવળીઆ ઉપરાંત ઢેઠ ચમાર પણ દાખલ થઈ જાય છે, અને આખી નાતને અભડાવી મારે છે, એટલું જ નહીં. પણ વખતે કોઈનાં પંચપાત્ર પણ તે તાણી જાય છે. ગધિયાં ને કૂતરાં મિલકાડાં પણ પનરાળાં ચાટવા મંડી જાય છે. પતરાળાં ઉપાડયાં કે મંજૂર કે હજમ કે જમનારા પોતે જમીન

સહેજસાજ વાળેછે. જમીન પર ઝોઠવાડ પડયો હોય, અને માંખો
 બાણુબણુ કરતી હોય, તોપણ ત્યાં લાયકાઓની પંગત બેસેછે.
 ચોઠોને આલસછેટ અને ગંદવાડનો વિચાર થતો નથી, એ નવાઈ છે;
 પણ નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને પવન વડે મૌ પવિત્ર
 તિ લાય છે ! જમનારા બહો ધાડ પડવાની હોય, તેમ ઉતાવળે
 વત્તા નાએછે. જો કાંઈ ચીજ ખૂટવાની જૂમ આવી, તો તે જમણુ
 તિનાં; ભાણામાં લઈ રાખેછે. અને ન ખવાય તેટલું છાંડેછે. ધર-

હિલના ને આશ્રય આપનાર હોય, ત્યાં તેમને નાતના લોકો પૂત્ય સમજી માન આપે, અને તેમની આજ્ઞા માને, તેમાં શી નવાઈ ? ઉનની ઘાલ માટે ઉંની રમોઈ થતી, તેથીજ તેનું એવું નામ પડેલું છે. નાતનું ચુથેલું તેમને પીરમાતું નહીં, કેટલીક વાનીઓ તેમને માટે અલગ રાખવામાં આવતી, અને પીરસતી વખતે તે ઉંની કરવામાં આવતી. તેમને વળી કંઢેલાં દૂધ પીરસાતાં; અને શીતળ જળ મળવા માટે, માટીના કોરા ઘડા પાણીથી ભરી રાખવામાં આવતા. આવા ઠાઠમાઠ હાલમાં આપણે કવચિતજ જોઈએ છીએ. નાતને માટે ખાસ વાડીઓ કરાવી તેમાં બેસવા માટે પાટલા પાટીઆ રાખવામાં આવે, અને કપાસીઆથી ભરેલાં માટીનાં ઢોડીઆંને બદલે સારી રોશનાઈ કરવામાં આવે, તો જમવાના આનંદમાં વધારો થાય.

જમણુવારોનું લખલૂટ ખરચ કમી કરવા માટે કેટલીક નાતો વાળા વખતે બંદોબસ્ત કરેછે, પરંતુ તે પૂર્ણ વિચારથી, હમેશ નિલે એવા, અને ક્ષણદાયક નિવડે એવા કરવામાં આવતા નથી. એક ઠેકાણે સૂતકના બાધથી કે બીજા કારણથી મરણ પાછળ તેરમાની નાત તે દિવસે ન કરતાં પંદરમા પછી ગમે ત્યારે કરવાનો કરાવ થયો. પરિણામ એ થયું, કે તેરમું ખાલી ન જાય, માટે તે દિવસે મણ બે મણનું વાવરવું પડે, તેનું ખરચ વધ્યું, અને પંદરમું વીત્યા પછી તુરતજ નાત કરવાની રીત ચાલી. બીજે ઠેકાણે ખરચ ઘટાડવાને ધરાદે એવો બંધ બાંધ્યો કે કોઈએ નાતમાં ઉપર ઘી પીરસવું નહીં. આથી પરવ્યાની કે મુઆની સર્વ નાતમાં વાળેલા લાડુજ થવા લાગ્યા. વારેવારે લાડવા ખાવાથી કંટાળો આવે, અને વરના જમણુનો આનંદ ઓછો ગાય, એ વાત તો જાણે બાળુએ મૂકીએ, પરંતુ વાળેલા લાડુમાં લોકો ઉપર ઘીની વાનીઓ કરતાં પણ વખતે વધારે ઘી નાખવા લાગ્યા, તેથી ખરચમાં બચાવ કરવાનો ઇરાદો પલ્લ પાર ન પડ્યો. આના કરતાં અમુક અવમરની નાતોજ ન કરવી, અથવા ઘણી નાતો કરતા હોય, તે ઓછી કરવી, એવો બંધ બાંધ્યો હોય, તો ખરચમાં ઘટાડો

થાય, અને સારાં નરસાં જમણુ કરવાની રીત ચાલુ રહે. વળી નાત કરવાની ફરજ નાતવાળા તરફથી નથી, એવું સ્પષ્ટ કરાવવામાં આવે- જ્યારે જેને સવડ આવે, ત્યારે તેને નાત કરવી હોય તો કરે, અને જે નાત ન કરે, તેની કોઈ બદગોઈ કરશે, તો નાત તેને પૂછશે, એવો બાંધ બાંધવામાં આવે-તો તેથી લાલ થયા વિના ન રહે. ખેડાવાળામાં આખી નાત જમાડવાનો રિવાજ નથી. સૌ પેતપેતાની “આંટ” જમાડેછે, અને વ્યવહાર એટલા ઓછા રાખેછે, કે આંટનું જમણુ ઘણીવાર તપેલાંથી તૈયાર થઈ શકેછે. મુઝા પાછળ “ખમણાં” ભાગેછે, તે સૌ એક દહાડે ભંગાયછે, તેથી કોઈને ઘેર મણુ અધમણુ, તો કોઈને ઘેર બશેર પાંચ શેર વાવરવાથી પતી ભયછે. વિવેકની ખાતર નોતરાં આખી નાતમાં દેવાય છે. “જીવો ને જીવાડો”, એ કહાણી એમનામાં ચાલેછે, અને ઢાળ વ્યવહાર વધારતી ઘટાડતી વખતે તે લાગુ થાયછે. શ્રીમંત લોકો હોય, તેજ માત્ર કોઈ વાર આખી નાતની જમણુવાર કરેછે. આ બાબતમાં ખેડાવાળોનો દાખલો બીજી નાતોએ શ્રદ્ધા કરવા સરખો છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

અવસર ઉપરનાં બીજાં ખરચ.

શુભાશુભ પ્રસંગે જમણુ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં ખરચ કરવાં પડેછે. પ્રથમ આપણે લગ્નની વાત કરીએ. લગ્ન ઉપર કેટલીક નાતોમાં વડી પાપડ વહેંચવાનો ચાલ છે. મોટી નાતોમાં વડી પાપડ વખતે આઠ મણુ દશ મણુનાં કરવાં પડેછે. ખરચ કરતાં કડાકૂટ એટલી ભારે છે, કે લોકો તેને બદલે હાલ ખાંડનાં વડી પાપડ કરેછે. કેટલીક નાતોમાં ગણપતિ સ્થાપના વખતે નાતમાં કે મહાજનમાં નાળીએર લડાયછે, અથવા કોઈમાં વરઘોડામાં આવનારને નાળી-એર આપેછે. કોઈ ખરાં નાળીએરને બદલે ખાંડનાં નાળીએર વહેંચે છે. લગ્ન વખતે-ખારેક, ટોપરાંને સોપારી વડે વેવાણોના ખોળા ભર-

વામાં આવેછે, અને બીજી બેરીઓને પણ તે વહેંચવાં પડેછે. કેટલીક નાતોમાં એ ચીજોનું વજન દશ ખાર મણુ થાયછે. પૈસાદાર હોય, તે નાતમાં, ચોખળામાં કે મહાજનમાં તાબા પીતળનાં વાસણનું “લાણું” કરેછે. વરકન્યાને સગાંવહાલાં તરફથી “ખાણું” એટલે મગજ કે હળના લાડ-લાડુ કે બજારમાંની મીઠાઈ આપવાનો રિવાજ છે. જયાવાળાને ત્યાં એ ખાણું એટલું બધું આવેછે, કે તે બગડી જાયછે, કે સોંધે ભાવે વેચી દેવું પડેછે. લગ્ન પ્રસંગે કેટલાંક લૂગડાંલત્તાને ફરદાગીના નવા કરાવવામાં આવેછે, ઘરખારને રંગવા ધોળવાનું કામ ચાલેછે, માંડવા રચાયછે, રોશનીને માટે ગોઠવણ થાયછે, ટકોરખાનાં બેસેછે. વાજાં વાગેછે, વરઘોડાને માટે દાઝખાણું લેવાયછે, મશાલોની ગોઠવણ થાયછે, અને વરઘોડો દીપી ઉઠવા માટે અનેક જાતનાં વાજાં, પાખરવાળા ઘોડા, ગાડીઓ, પાલખીઓ, હાથીઓ, બંદુકો છોડનારા આરખો વગેરે મેળવાયછે. કેટલીકવાર શણગારેલા ઘોડા વગેરેનાં લાડાં ઘણાં વધી જાયછે, અને વરઘોડા પાછળ પુષ્કળ ખર્ચ થાયછે. કદી લગ્ન દિવસનું કે ગોરજ હોય, તોપણ રાત્રે વરઘોડો ચઢાવવો જોઈએ; કેમકે તે વગર તે સારો દીપે નહીં. “વાણીઆ વરઘોડે” એવી કહેવત છે, એટલે વાણીઆ વરઘોડા પાછળ ઘણું ખર્ચ કરેછે. અને બીજી નાતોવાળા પણ તેમની નકલ કરેછે. કન્યાદાનમાં આપવા માટે ખાસ દાગીના કરાવવા પડેછે. પહેરામણી કે પદલા વિષે આપણે પાછળ વાત કરી ગયા છીએ. કન્યાના મામાને મોસાણું કરવું પડેછે. કન્યાના બાપને ઉભેતર કરીને કે માટલું પૂરીને વેવાઈ તરફનાં માંડવો પહેરાવવો પડેછે.

લગ્ન અને બીજે પ્રસંગે અનેક જાતનાં દાપાં આપવાં પડેછે. ઘોડાની નાચ ઝાલીને, લૂણ ઉતારીને, ગોતરડા ખસેડીને, કે બારણું વાસીને વરની બહેનો ને ફાઈઓ દાપાં લેછે. પરણેતર કરાવવામાં ગુંથાએલા પ્રાણણો ચાંદલા કરાવીને ખાસ દક્ષણા માગેછે. ગોર એ સ્વમે મોટી રકમની આથા રાખેછે. કેટલીક વાર પાંચ પચીસ રૂપીએ પણ તે રીઝતા નથી. ફરજી, માળી, કુંભાર, હબામ વગેરે પોતાના

લાંગા માણસની સ્થિતિ જોઈને વધારે જોશ માગવાની હઠ કરે છે. ભેગા થએલા ગ્રાહણોને ભરશી (દક્ષણ) વહેંચાય છે. જોઈએ ત્યાં કીર્તન કરનારાને અમુક રકમ આપવી પડે છે. ઇષ્ટદેવ તથા ગુરૂ તથા ખીજાં મંદીરોના લાગા લેવાય છે. હાથેપાળા સાડા ગુરૂને ખાસ બોલાવ્યા હોય, તો તેમને સારી રકમ આપવી પડે છે. ગામઠી મહેતાજીઓ છોકરાઓને છૂટી અપાવવા આવે છે, અને રૂપીઓ બે રૂપીઆ પડાવે છે. પાટીદાર રજપૂત વગેરેમાં ભાટચારણાદિ માગણોને ફેણગી આપવી પડે છે. સીમંત વખતે ધેનના માળાપ મામેરૂ વસ્તારે છે, અને પોતાની સંપત્તિ પ્રમાણે રૂ. ૩૧) થી માંડીને ત્રણસે રૂપીઆ સુધી ચાંદલો કરે છે. ધેનને માટે ખાસ કપડાં કરાવવાં પડે, તે જૂઠાં લગ્નાદિ પ્રસંગે ગ્રાહણોમાં યજ્ઞ યાગાદિ કરીને ઘણા પૈસા ખર્ચાય છે.

મરણ સંબંધી કેટલાંક ખર્ચ આપણે પાછળ ગણાવી ગયા છીએ. મરનાર વૃદ્ધ હોય, તો કાણે આવનારને લાડુ બંધાવવા પડે છે, લૂગડાં પહેરાવવાં પડે છે, કે રોકડ આપવું પડે છે. જમાઈઓને પાઘડીઓ બંધાવવી પડે છે. છોકરાઓને તેમના સસરા પાઘડીઓ બંધાવે છે. છોકરીઓને શોક મૂકવા માટે ઘેર બોલાવવી પડે છે, અને કપડાં કરાવવાં પડે છે. કાર્ટીઆ સરામણનું દાપું લે છે. એક વર્ષ સુધી “ મેળો ” આપવો પડે છે, કે એક માણસને જમાડવું પડે છે. એક વર્ષ સુધી ગોરને ત્યાં કે પીંપળે પાણીનું બેદું રેડવું પડે છે, કે તે બાળતના પૈસા આપવા પડે છે. દરેક મરનાર પાછળ પુણ્ય (દાન) કરવું પડે છે, અને તે પાછળ મરનારના મોભા પ્રમાણે નાની મોટી રકમ કાઢવી પડે છે. સજ્જ પૂરીને ગોરને સારી કીમતનો સરસામાન એટલે પલંગ, તળાઈ, ઉસીકાં, પહેરવાનાં કપડાં, દરદાગીના વગેરે આપવાં પડે છે. મરનાર સ્ત્રી હોય, તો તેના માળાપને “ છાબડી ” આપવી પડે છે; અને ગોરણીઓ જમાડવી પડે છે. ગોરણીઓ નિમિત્તે વખતે બે ચાર મણનો લાડુ વરે છે.

ઉપર જણાવેલાં કેટલાંક ખર્ચ નાનાં હોય છે, અને કેટલાંક ખર્ચ ગરીબ લોકો નાના પાયા પર કરે છે, તથાપિ સર્વ ખર્ચનું

એકંદર કરીએ, તો રકમ જોટી થાયછે, અને તે પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે સર્વને ભારે પડેછે. એમાંનાં કેટલાંક ખરચ કાઢી નખાય, કે કમી કરી શકાય, એમ છે. અમદાવાદના લોકોએ વરઘોડા પાછળનું ખરચ ઘણું કમી કરી નાખ્યું છે, તેનો દાખલો ખીજા ગામવાળાએ લેવો જોઈએ. ઘણા ઘોડાને બદલે ચોડા ઘોડાથી, પણ વરઘોડા નીકળી શકે. બહુ દાડખાનું છોડી પૈસા ઉપર દેવતા મૂકવો તેના કરતાં ચોડા દાડખાનાથી નથી શકે. ઘણાં વાળાં ને તાસાં કરતાં એકાદ સાડાં વાળું બસ થાય. ખેડાવાળોને વર એકલી દરજીની ભુગળથી પણ પરણી શકેછે ! મોટા ને કીમતી માંડવા કરતાં, નાનો ને શોભીતો માંડવો બાંધ્યો હોય, તો ચાલી શકે. લગ્ન દિવસનું હોય તો પછી વરઘોડો રાતે કાઢવાની કંઈ જરૂર નથી. એમ કરવાથી રોશની ને દાડખાનાના ખરચનો બચાવ થાય. દક્ષણી લોકો બનતા સુધી દિવસનાં સુહુર્ત રાખેછે, અને આપણા લોકો તેવું સુહુર્ત આવતું હોય, તો તે રાતે વરઘોડો કાઢવાની ખાતર બદલવા ચાહેછે !

પ્રકરણ ૭મું.

દાન ધર્મ.

આત્માના કલ્યાણને માટે કે પેલે લવ પામવાની સમજથી આપણા લોકો અનેક રીતે દાન ધર્મ કરેછે. અવ્યાગતને બારણેથી પાછો ન કાઢતાં ચપટી ચાંગજી જે મળે તે આપવું એવો શાસ્ત્રીઓ બોધ કરેછે. બીજાના દુઃખમાં ભાગ લેવો, અને તેને યથાશક્તિ મદત કરવી, એ માણસ માત્રની ફરજ છે. આપણા લોકો માણસને મદત કરેછે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રાણીઓને પણ મદત કરેછે. ગાયને માટે ગમાનક કાઢે છે, અને કૂતરાંની ચાટમાં કાંઈ વધું ઘટયું નાખી આવેછે. કૂતરી વીઆય, ત્યારે તેને કંસાર ખવડાવેછે, અને કીડીઓને ફરે લોટ ભભરાવે છે. કળુતરોને માટે પરવડીઓ અને ખોડાં ઢારને માટે પાંજરાપોળો કરાવેછે. ઉનાળામાં વટેમાર્ગીઓને માટે જેમ પાણીની પરબો મંડાવેછે, તેમ પશુ પક્ષીઓને માટે પાણીના હવાડા ને કુંડાં ભરાવેછે.

દાન ધર્મને માટે લોકો ઉપજનો દશાંશ કે અમુક ભાગ જૂદો કાઢે છે. એ શિવાય વેપાર ઉપર કે શુભાશુભ પ્રસંગે દાન ધર્મને માટે અનેક જાતના લાગા લેવાયછે; જેમકે પાંજરાપોળ માટે, પરવડી માટે, અમુક મંદીર કે મંદીરો માટે, ઇંદદેવને કે શુરને માટે વગેરે. આ શિવાય ભરબીખાડું બારણે આવે, તેને વધું ઘટયું, કે સુઠી દાણા, કે ચપટી લોટ આપવામાં આવે, તે જૂદો. આ ઉપરથી જણાશે કે આપણે દાન ધર્મ કરવામાં સારી રકમ ખરચીએ છીએ, અને આપણા લોકોમાં એ વૃત્તિ એટલી સામાન્ય છે, કે તેવી બીજા દેશોમાં લાગ્યેજ ભેવામાં આવેછે. એ વાત ખરી છે, કે આપણને બીજા લોકોની પેઠે દેખાડો કરતાં આવડતો નથી, કે તેમ કરવું ગમતું નથી. આપણા ધર્મમાં ગુપ્તદાનનું વધારે પુણ્ય ગણ્યું છે, તેથી પુણ્યની પ્રસિદ્ધિ કરવી, એ ચોચ્ય પણ નથી. બીજાની પ્રશંસાને માટે કે જગતમાં કીર્તિ મેળવવા માટે પુણ્ય કરવું, એ તેનો અધમ પ્રકાર છે.

આપણા શાસ્ત્રમાં સુપાત્રે દાન કરવાનું કહ્યું છે. સુપાત્ર કેને ગણવે, તેની સમજમાં હાલ બહુ ફેર પડી ગયો છે. બ્રાહ્મણ એ ઉંચ વર્ણનો હોઈ તેને લોક કલ્યાણનાં કાર્યમાં મર્યા રહેવાનું છે, માટે તે સુપાત્ર ગણાય. તેને પોતાનો કાળ અધ્યયન કરવા કરાવવામાં ગાળવાનો હોવાની તે વેપાર વણજ કરીને પોતાનો નિર્વાહ કરી ન શકે, માટે તેને પોષવામાં પુણ્ય છે. પરંતુ જે બ્રાહ્મણ પોતાનું કર્તવ્ય કરતા નથી, બીજાની પેઠે વેપાર વણજ કરીને પૈસા પેદા કરે છે, અને વખતે મફતનું મળવાથી આંડે ભાગે ચાલે છે, તે છતાં પણ તેમને સુપાત્ર ગણવા, એ યોગ્ય લાગતું નથી. તેમની પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય, તો તેમને દાન આપવામાં લાલ શો ? તમે કોઈ બ્રાહ્મણને પૈસા આપો અને તે બજારમાં વાપરે, તો તમને પુણ્ય થશે કે પાપ ? બિહુક બ્રાહ્મણ બીજા ભાગવી, એ પોતાનો પૈસો સમજે છે, અને તેથી તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય કરતા નથી, અને બીજા ઉદ્યમ ધંધા પણ લેઈ જોડતા નથી. તેમને દાન આપવાથી આપણે આજસને ઉત્તેજન આપીએ છીએ, એવું કહે છે. એજ રીતે આપણી દાન વૃત્તિનો લોકો ખોટો લાલ લે છે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધે છે. લોકો કહે છે, કે “ આ સમયમાં વેપારી ને બીજારીની ખોટ નથી. ” વેપાર ઘટવાથી અને વેપારીની સંખ્યા વધી પડવાથી વેપારીઓને જેમ ભટકવું પડે છે, તેમ વગર મહેનતે મફતનું ખાવા મળવાથી, બીજારીઓનાં ટોળેટોળાં ભટકતાં આપણા જોવામાં આવે છે. સંતસાધુ, જોગી વેરાગી અને ગોસાંઈ કૃષ્ણીરની સંખ્યા અતિથય વધી પડી છે. રાતે ખાતર પાડે, કે દિવસે કોઈ આધું પાધું થાય, તો જણસ લઈને ચાલતી પકડે, એવા વાઘરી કોળી વગેરે મોટાં ટીલાં તાણી સાધુનો વેષ લઈ માગવા નીકળે છે. બીજા માગવાથી પેટ ભરાયે, જાણી અનેક લોકો કામ ધંધો છોડી દઈ બીજવા નીકળે છે. સંસારથી કંટાળે, કે કામ ધંધો થઈ ન શકે, ત્યારે લોકો જોગી, વેરાગી કે નાનકથાઈ થઈ જાય છે, અને બીજને માટે ભટકતા ફરે છે. અમાસ ખારયે કે નિત્યની બીજા માગનાર

ગ્રાહણોની સંખ્યા થોડી નથી. ‘ વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ ’ કરી ભીખ માગનારા બહુ આવેછે. ટેલ નાખનારા, ચાંદલા કરનારા, પાર્થીવ-કરનારા, પૂજા કરનારા, અખાડાઓમાં રહેનારા, માતા કાઢનારા, ભોપ ભેનારા, કાવઢવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભરથરી, એક તારો વગાડનારા વગેરે અનેક જાતના વેપમાં માગનારા એટલાં બધા આવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઈ જાયછે. એ લોકો દાતારની શ્રદ્ધા મૂકાવેછે. કુપાત્રનાં મોટા જથ્થામાં થોડા સુપાત્ર હોય, તે પુણ્ય પેટ પૂરતું મેળવી શકતા નથી.

બારણે અઢલાને પાછો ન ઠેલવો એવા ઇશદાથી, જે આવે તેને આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સચવાતો નથી. કુપાત્રને દાન આપવાથી ઉલટા પાપના સરીગત થવાયછે. જેને તેને દાન આપવાથી આજસને ઉત્તેજન અપાયછે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. એટલા માટેજ વિભાવત જેવા દેશોમાં ભીખારીઓને માટે કાયદો હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી રીતે ભીખ માગી કે આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણે મહેનત મજૂરી કરીને પેટ ભરવું જોઈએ. જેઓ અપંગ હોય, મહેનત મજૂરી કરી ન શકે એવાં હોય, કિંવા જેમના ધંધા પરમાર્થના હોઈ ઉદર પોપણ માટે કાંઈ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવું, એજ સુપાત્રે દાન છે, અને એથીજ અર્જ પુણ્ય થાયછે. ભીખારીઓ જેમ બને તેમ ઓછા કરવા જોઈએ, અને તેનો માર્ગ એજ છે, કે દાન કરવામાં વિવેકનો ઉપયોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા.

પરાપૂર્વથી ચાલતી સંસ્થાઓ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખીને દાન આપવાના જે માર્ગ બધાયાછે, તે માર્ગે લોકો દાન ધર્મ કયે જાયછે, પરંતુ જેમ જમાનો બદલાયછે, તેમ સંસ્થાઓ અને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્મના માર્ગમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ, કે અનાથ આશ્રમની સંસ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, માટે તેને પણ મદત આપવી જોઈએ. હાલની કેળવણીના બંધારણમાં ‘ વિદ્યા-

થીના આશીર્વાદ' કહી લોટ માગવાનું કે કેટલેક ઘેરથી થોડું થોડું રાંધેલું (માધુકરી) માગી લાવી પેટ ભરવાનું ચાલી શકે તેમ નથી, તેથી વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના સામાનની મદત કરવી, તેમના નિર્વાહ માટે શિષ્ય-વૃત્તિઓ સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીઓ કાઢવી, એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલોક ભાગ તે પાછળ પણ ખરચવો જોઈએ. વાંચવા માટે પુસ્તકશાળાઓ કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાઓને મદત કરવી, એ પુણ્યનું કામ છે. વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવું, એ પુણ્યનું કામ આપણે અહીં અસલથી મનાયોલું છે, અને તેથીજ વિદ્યાર્થીઓને લોટ આપવામાં કે જમાડવામાં આવતા, તથા લેખી પુસ્તકોની નકલો કરાવી તેમને વહેંચવામાં આવતી. પોતાની નાતની કે હરકોઈ જાતની અનાથ વિધવાઓ, નિરાશ્રિત બાળકો, કે અપંગ લોકો, જેઓથી કામ ધંધો થઈ ન શકે, કે બીજા માગી ન શકાય, તેમને મદત કરવી, એ પ્રાણીઓને દાન આપ્યા કરતાં ઓછા પુણ્યનું કામ છે, એમ કોણ કહી શકશે ? હરદીઓને માટે દવાખાનાં સ્થાપી તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવું, એ શું ઓછા પુણ્યનું કામ છે ? ગરીબ લોકો ઔષધનું કે દાક્તરને વારે વારે બોલાવવાનું ખરચ કરી શકતા નથી. પહેલાં વૈદ્ય લોકો ગરીબની દવા મફત કરતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના પૈસા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકો ઔષધ વગર, અને વૈદ્ય દાક્તરની મદત વગર, હેરાનગતિ ભોગવેછે.

હવે આપણે આપણી અસલની ચાલતી આવેલી પુણ્ય કરવાની રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કોઈ પૈસાદાર નસંતાન હોય, તે પોતાની પુંજનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ મૃત્યુપત્ર કરી જાયછે. તેમાં જણાવેછે, કે અમુક રકમો અમુક સગાંવહાલાં તથા ચાકર નોકરને, અમુક રકમ પોતાના ગુરૂને, અમુક રકમો અમુક મંદીરો ખાતે, અમુક રકમ સદાચત કાઢવા, અમુક રકમ પાંજરા-પોળ ખાતે, અમુક રકમ પર્વડી ખાતે, અમુક નદી તળાવના ઘાટ બાંધવામાં કે દુરસ્ત કરવામાં, અમુક રકમ કુવા વાવ કરવામાં,

પ્રાણલોની સંખ્યા થોડી નથી. ‘વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ’ કરી ભીખ માગનારા બહુ આવેછે. ટેલ નાખનારા, ચાંદલા ઠરનારા, પાર્થીવ-ઠરનારા, પૂલ ઠરનારા, અખાડાઓમાં રહેનારા, માતા કાઢનારા, જોપ જોનારા, કાવઠવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભરથરી, એક તારો વગાડનારા વગેરે અનેક જાતના વેપમાં માગનારા એટલાં બધા આવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઈ જાયછે. એ લોકો દાતારની શદ્દા મૂકાવેછે. કુપાત્રનાં મોટા જથ્થામાં થોડા સુપાત્ર હોય, તે પછુ પેટ પૂરતું મેળવી શકતા નથી.

બારણે ચઢેલાને પાછો ન ઠેલવો એવા ધરાદાથી, જે આવે તેને આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સચવાતો નથી. કુપાત્રને દાન આપવાથી ઉલટા પાપના સરીખત થવાયછે. જેને તેને દાન આપવાથી આળસને ઉત્તેજન અપાયછે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. એટલા માટેજ વિલાયત જેવા દેશોમાં ભીખારીઓને માટે કાયદો હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી રીતે ભીખ માગી કે આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણે મહેનત મજુરી કરીને પેટ ભરવું જોઈએ. જેઓ અપંગ હોય, મહેનત મજુરી કરી ન શકે એવાં હોય, કિંવા જેમના ધંધા પરમાર્થના હોઈ ઉદર પોષણ માટે કાંઈ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવું, એજ સુપાત્રે દાન છે, અને એથીજ ખર્ચ પુર્ય થાયછે. ભીખારીઓ જેમ અને તેમ એછા કરવા જોઈએ, અને તેનો માર્ગ એજ છે, કે દાન કરવામાં વિવેકનો ઉપયોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા.

પરાપૂર્વથી ચાલતી સંસ્થાઓ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખીને દાન આપવાના જે માર્ગ બંધાયાછે, તે માર્ગે લોકો દાન ધર્મ કર્યે જાયછે, પરંતુ જેમ જમાનો બદલાયછે, તેમ સંસ્થાઓ અને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્મના માર્ગમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ, કે અનાથ આશ્રમની સંસ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, માટે તેને પણ મદત આપવી જોઈએ. હાલની કેળવણીના બંધારણમાં ‘વિદ્યા-

થીના આશીર્વાદ' કહી લોટ માગવાનું કે કેટલેક ઘેરથી થોડું થોડું રાંધેલું (માધુકરી) માગી લાવી પેટ ભરવાનું ચાલી શકે તેમ નથી, તેથી વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના સામાનની મદત કરવી, તેમના નિર્વોહ માટે શિષ્ય-વૃત્તિઓ સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીઓ કાઢવી, એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલોક ભાગ તે પાછળ પણ ખર્ચવો જોઈએ. વાંચવા માટે પુસ્તકશાળાઓ કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાઓને મદત કરવી, એ પુણ્યનું કામ છે. વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવું, એ પુણ્યનું કામ આપણે અહીં અસલથી મનાએલું છે, અને તેથીજ વિદ્યાર્થીઓને લોટ આપવામાં કે જમાડવામાં આવતા, તથા લેખી પુસ્તકોની નકલો કરાવી તેમને વહેંચવામાં આવતી. પોતાની નાતની કે હરકોઈ જાતની અનાથ વિધવાઓ, નિરાશ્રિત બાળકો, કે અપંગ લોકો, જેઓથી કામ ધંધો થઈ ન શકે, કે બીજા માગી ન શકાય, તેમને મદત કરવી, એ બ્રાહ્મણને દાન આપ્યા કરતાં ઓછા પુણ્યનું કામ છે, એમ કોણ કહી શકશે ? દરદીઓને માટે દવાખાનાં સ્થાપી તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવું, એ શું ઓછા પુણ્યનું કામ છે ? ગરીબ લોકો ઔપધનું કે દાક્તરને વારે વારે બોલાવવાનું ખર્ચ કરી શકતા નથી. પહેલાં વૈદ્ય લોકો ગરીબની દવા મફત કરતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના પૈસા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકો ઔપધ વગર, અને વૈદ્ય દાક્તરની મદત વગર, હેરાનગતિ લોગવેછે.

હવે આપણે આપણી અસલની ચાલતી આવેલી પુણ્ય કરવાની રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કોઈ પૈસાદાર નસંતાન હોય, તે પોતાની યુંજનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ મૃત્યુપત્ર કરી જાયછે. તેમાં જણાવેછે, કે અમુક રકમો અમુક સગાંવહાલાં તથા ચાકર નોકરને, અમુક રકમ પોતાના ગુરૂને, અમુક રકમો અમુક મંદીરો ખાતે, અમુક રકમ સદાચત કાઢવા, અમુક રકમ પાંજરા-પોળ ખાતે, અમુક રકમ પર્વડી ખાતે, અમુક નદી તળાવના ઘાટ બાંધવામાં કે દુરસ્ત કરવામાં, અમુક રકમ કુવા બાવ કરવામાં,

અમુક રકમ નાનમાં ઉત્સવ કરવા સારૂ, અને અમુક રકમ પોતાની ઉત્તરક્રિયા નથા સ્તિભોજન ને લાણીં કરવામાં વાપરવી. આ બધા માર્ગ જોતાછે, એમ ન કહેવાય. સગાંવહાલાં ને આકર નોકરને સારૂ પોતાના સંબંધ કે સ્નેહની ખાતર કે તેમણે ઉઠાવેલી નોકરી માટે રકમો ઠાઢવી, એ ચોખ્ખ છે. પોતાના ગુરૂને કે મંદીરોમાં પેસા આપવા, એ અચોખ્ખ નથી; પરંતુ તે પાછળ હદ ઉપરાંત નાણાં લોકો આપી જાય, તો તે વાંધા પડતું ખરૂં. હજારો, લાખો ને વળતે કરોડો રૂપીઆ ગુરૂઓ પાસે થાય, તેનો ઉપયોગ શો ? ગુરૂઓ ગમે તો ઘરખારી હોય, તોપણ તેમની સ્થિતિને છાજે એટલા પેસા મળે, તો ણસ થાય. તેમણે શા માટે રાજાઓના ઠાઠમાઠથી રહેવું જોઈએ ? એવા પેસા ઘણી વાર લાંઠારોમાં નકામા પડ્યા રહેછે, કે તેમનો દુરુપયોગ થાયછે. મંદીરોની પુણ્યાળત ઘણી વાર વાંધા ઉઠેછે, અને ફરિયાદો સરકાર દરખાસે ચઢતાં નાણાં લાંચ રૂશવતમાં વપરાયછે, વઝીલોને ધીકેળાં થાયછે, અને સેવકો મનસ્વી રીતે નાણાંની અકરાતફરી કરેછે. મંદીરોનાં નાણાં એ સાર્વજનિક મિલકત છે; તેના રક્ષણ માટે લોકો તરફથી કે સરકાર તરફથી ચોખ્ખ ઇલાજ લેવાતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે. સરકાર તરફથી એ નાણાંના રક્ષણ માટે કાયદો થવાની જરૂર છે. સિલકમાં ઘણાં નાણાં હોય, તો તેના વ્યાજમાંથી અનેક પરમાર્થનાં ને લોકોપયોગી કાર્ય થઈ શકે, એમ છે. ગુરૂઓ પાસે ઘણું ધન હોવા છતાં તેનો કિંચિત્ લાગ પણ તેમના સેવકોને ઉપદેશ આપવામાં કે તેમના ધર્મનું રહસ્ય જણાવવામાં વપરાતો નથી. હિંદુ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને શાસ્ત્રનો લોપ થવા માંડયોછે, તે પાછળ આવાં નાણાં વપરાય, તો કેટલો લાભ થાય ? સરકારી નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણીનો અભાવ હોવાથી ઉછરતી પ્રજા ધર્મજ્ઞાનથી વિચુળ રહેતાં તે નાસ્તિક, સંશયી કે અન્ય ધર્મને ચઢાનારી થાયછે, તો ધર્મગુરૂઓ ને મંદીર-મઠા-ધિપતિઓ શા માટે ધર્મનું જ્ઞાન અપાય, એવી શાળાઓ ઠાઢવા માટે યત્ન ન કરે ? ગરીબો, વટેમાર્ગીઓ કે અરણ્યસંતોને અન્ન આપવા માટે સદાવત ઠાઢવાં, એ સારી વાત છે; પરંતુ તેનો

કેટલો જોટો ઉપયોગ થાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ધુતારા, વેપધારી અને લામટાઓ તેનો વધારે લાભ લેછે, અને એથી આખ-સને અને દુર્ગુણને ઉત્તેજન મળેછે. પ્રાણીઓને માટે પાંજરાપોળો અને પર્વડીઓ ઉપયોગી છે, અને તે તન્નુ ખામ કરીને ધ્રાવકો અને ખીજા હિંદુઓ પોતાતું લક્ષ આપેછે, તે સારી વાત છે. પરંતુ આપણી જેવી પ્રાણી ઉપર દયા ખાવાની ફરજ છે, તેવી અને તે કરતાં પણ વધારે ફરજ માણસોના કલ્યાણને માટે શુભ કાર્યો કરવા તરફ આપણે ઝઠા કરવાની છે; એટલે એક વાત ઉપર વિશેષ લક્ષ રાખીને ખીજા મહત્વની વાતો ભૂલી જવી નથી જોઈતી. ઘાટ બંધાવવા ને નવાણુ કરાવવા પાછળ હિંદુઓ ઘણું ખર્ચ કરેછે, તે જોઈને અંગ્રેજોને તથા કેવળ અંગ્રેજી વિચાર ધરાવનારને આશ્ચર્ય લાગેછે, અને તેને માટે તેઓ વખતે ટીકા પણ કરેછે. પરંતુ હિંદુ-સ્તાન જેવા ઉષ્ણ દેશમાં પ્રાણીની કીમત કેટલી છે, તેનો વિચાર ઠંડા દેશમાં રહેનારાથી, કે જેમને અનુભવ થયો નથી તેમનાથી, બરાબર રીતે થઈ શકે નહીં. પ્રાણીની કંઈ કીમત ન હતાં પ્રાણી પાવાતું મોટું પુરુષ આપણે અહીં મનાયું છે, કેમકે ઉષ્ણ દેશમાં માણસ અન્ન વિના કલાકના કલાક રહી શકે, પણ પ્રાણી વિના કંઈ કાચકી પડી હોય, તો બે ઘડી પણ નહીં ચકાતું નથી. ગઈ સાલના દુકાળમાં અન્ન કરતાં પ્રાણી વિના પ્રાણીઓની ઘણી ખરાબી થઈ હતી. વગડાઓમાં કુવા વાવ બંધાવવાથી પંથીઓને કેટલું સુખ થાયછે ? આગગાડી નહોતી, તે વખતે લોકોને પગ રસ્તે મુસાફરી કરવી પડતી. પ્રાણીની સવડ રાખવાની જરૂર એટલી મનાતી, કે “ દોરી લોટો ને છરી, તેની મુસાફરી ખરી ” એવી તેને માટે કહેવત ઉત્પન્ન થઈછે. અતિ તૃપાથી પ્રાણુને ઘોકો લાગવા સરખું હોય, તો અત્યંજનું પ્રાણી જમીનમાં ખાડો ખોદી તેમાં રેડાવી પીવાની પરવાનગી શાસકારો આપેછે, તે ઉપરથી પ્રાણીની અગત્ય વિશેષ સમજાએલી છે, એમ સિદ્ધ થાયછે. નવાણુ જેમ પ્રાણીને ઉપયોગી છે, તેમ તે ખેતીવાડીના કામને બહુ જરૂરનાં છે. આ વાતની ખાતરી સરકારને પણ થવા લાગીછે. નદી તળા-

વેના ઘાટ ણાંધવાથી નહાનાર ધોનારને તથા પાણી વહી જનારને લાભ થાયછે. પરંતુ આવાં કામો પાછળ હદ ઉપરાંત ખરચ કરવું, અને એ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી કામો તરફ નજર ન નાખવી, એ ગરાબર નથી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરક્રિયા, શાંતિભોજન, લાલ્ણું વગેરેમાં પણ કમી ખરચ કરી ખીનતાં તે કરતાં સારાં કાર્યોમાં વધારે દ્રવ્ય વાપરવું જોઈએ. કેટલાક પોતાની સર્વ પુંજ એકજ મંદીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે આપી જાયછે, જે મંદીર તેની રક્ષા ન આવવાથી ભૂખે મરવાનું, કે હેરાન થવાનું ન હોય, તેને તે રક્ષા આપવાથી વિશેષ પુણ્ય નથી. એક મહારૂદ્ર કે એવા કોઈ એકજ કાર્યમાં સર્વ પૈસા આપી દેવાથી જેટલું પુણ્ય થાય, તેના કરતાં તે પૈસા અનેક ધર્મ માર્ગમાં ખરચવાથી વધારે પુણ્ય થાય. જે કાળે દેશને જેની વિશેષ અગત્ય હોય, તે કાળે તેવા કામમાં પૈસા આપવાથી વધારે ફળ થાયછે. હુકાળના વખતમાં સંખ્યાબંધ છોકરાંને માળખ ભૂખે મરતાં ને રખડતાં મૂકીને ચાલ્યાં જાયછે; તેવાં છોકરાં ભૂખથી મરી જાયછે, કે અન્ય ધર્મીઓને હાથ જઈ વટલેછે. તેમનું રક્ષણ કરવા કે તેમને પોતાના ધર્મમાં જાળવી રાખવા કયા ધર્મગુરૂઓ, આચાર્યો કે મંદીર-મહાધિપતિઓ નાણાં ખર્ચે છે ? અન્ય ધર્મીઓ તે વખતોજેટલું કરેછે, તેટલું પણ તેમનાથી થતું નથી, એ શોચનીય છે. સુધરેલા દેશોમાં હુન્નરકળાની કેળવણી માટે કે અમુક દેશહિતના કામ માટે પોતાની લાખો રૂપીઆની પુંજ લોકો આપી દેછે, તેવું કાર્ય કરવાને કોઈકજ આર્થ ગહાર પડેછે.

ગ્રાહણોને જમાડવાના અને દાન દક્ષણા આપવાના એટલા બધા પ્રસંગ ઠરાવેલા છે, કે જાણે તેમણે કેવળ પોતાના સ્વાર્થને માટેજ દાન ધર્મનું બંધારણ બાંધ્યું હોય એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય. કયા કાર્યમાં ગ્રાહણનો ખર્ચ નથી પડતો, અને કયા કાર્યમાં તેને લાભ નથી મળતો ? હરેક સંસ્કારમાં ગ્રાહણ જોઈએ. લગ્નમાં તેને મળતર મળેછે, અને મરણ સમયે પણ તેને જખખાં થાયછે; અમાસ પારસે તે ખરે અને હરેક પર્વણીએ પણ તે હાજર હોય; મત ઉઝ-

વવામાં તે લેખજો, અને દેહના કલ્યાણમાં તેની જરૂર ખરી; શ્રાવણ માસમાં તેના ભાવ વધારે, અને મળ માસમાં તેની ક્રીમત સૌથી વધારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય ને દુઃખમાં પણ તેની જરૂર પડે છે. હિંદુઓ ઉપર પ્રાણજ્ઞાનો બોલે અસહ્ય છે. તેમ છતાં તેથી તેમની પોતાની હાલત સુધરવાને બદલે બગડી છે. “ ભીખનાં હાંદલાં શીકે ચઢતાં નથી”, એ કહેણી ખરેખરી છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કરજ.

ઉપલાં પ્રકરણમાં જે અનેક જાતનાં ખરચ બતાવ્યાં છે, તે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં જેઓ ફૂલણુલ થઈને ફરે છે, તેઓને કરજદાર થવાની જરૂર પડે છે. વેપાર રોજગારને માટે થોડા હઠ સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. કુટુંબના પોષણને માટે કરજ કરવાની ફરજ પડે, તેનો ઇલાજ નથી. વડિલો કરજનો વારસો મૂકી જાય, તેને માટે માણસ નિરૂપાય છે. પરંતુ જેઓ ઉડાઉપણાથી કે માન શોભા મેળવવા માટે કરજના ખાડામાં પડે છે, તેઓ હાંસીને અને ધિક્કારને પાત્ર થાય છે; અને તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં બાળબચ્ચાંને દુઃખના હરિયામાં ડુબાવી દે છે.

કરજ એ ભયંકર ચીજ છે. એનો બોલે અસહ્ય છે, અને તે દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. ‘કરજનું’ બ્યાજ માણસને મારી પાડે છે. “ એક રામે લંકા લીધી, તો સોળ રામ (દોકડો) શું ન કરે ”, એવી કહેવત ચાલે છે. બ્યાજનું બ્યાજ, જેને આપણે ચક્રવૃદ્ધિ કે દીવાળીબાકી બ્યાજ કહીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડા પણ પહોંચી શકતા નથી. દોકડાને બ્યાજે એક રૂપીઓ સો વર્ષ સુધી રાખીએ, તો બ્યાજ મુદલ સાથે તેના સુમારે પચાસી હજાર રૂપીઆ થાય છે ! “ બાર વર્ષે બમણા ” થાય, એવું તો બેરાં છોકરાં પણ બોલે છે;

પણ તેની જે અસર મન પર થવી જોઈએ, તે અસર ઘણાના મન પર થતી નથી.

“ ઝણીઆને કણીઆ ” સુખે સુવા પામતા નથી. કરજદારને એન પડતું નથી. લેણદાર વારેવારે તગાદા કરેછે, તેમને પૈસા આપતા નથી, ત્યારે તેઓ મનમાં આવે તેમ જોલેછે, અને તેથી લોકોમાં ફજેતી થાયછે. વારંવાર ઉધરાણી કર્યા છતાં, પણ જ્યારે લેણદારને પૈસા મળતા નથી, ત્યારે તેઓ ફરિયાદ માંડેછે. અદાલતથી હુકમનામું થયું, એટલે ઘરખાર જમ થઈ હરાજ થઈ જાયછે, કે કેદમાં જવાનો વખત આવે છે. કરજ વધી પડવાથી ઘણી વાર આખરૂદાર લોકોને દેવાળાં કાઢવાં પડેછે. મોટા મોટા વરા કરીને કે ધોતાળપણું દાખવીને બે ઘડીને માટે મેળવેલી શોભા નાશ પામે છે, આખરૂના કાંકરા થઈ જાય છે, અને હેરાનગતી વેઠવી પડેછે.

નાણાં આપી શકાય એવી સ્થિતિ ન હોવાથી કરજદારને જુઠા વાયદા કરવા પડેછે, કે મોટા માર્ગ પકડવા પડેછે. ફરિયાદ વખતે જુઠું જોલેછે, જુઠા પુરાવા આપેછે, અને મુદત વગેરેની હરકતો ખતાવી દાવો રફ થાય, એવી તજવીજ કરેછે. કરજને મુદતનો ખાંધ નડે, એવું આપણું શાસ્ત્ર નથી. કરજ તો ઝાડમાં ઝાડ અવતરીને અદા કરવું પડે, એવી આપણી સમજ છે. જેમ મિલકતના લોકતા વારસો થાયછે, તેમ કરજના જવાબદાર વારસો થાયછે, એમ આપણે માનીએ છીએ. આ સમજ અને આ માનવું સકારણુ છતાં આપણે કરજના ખંજભાંથી છૂટી જવા સારૂ ધાનત બગાડીએ છીએ. દેવાળું કાઢવાનો પહેલાં કોઈને પ્રસંગ આવે, તો તેને માથે દાવાનળ તૂટી પડયું છે, એમ મનાતું. એથી તેની સાત પેઢીને લાંછન લાગતું, માટે બનતા સુધી લોકો દોકડે પૈકે દેવું પતાવી દેવાને ચત્ન કરતા, અથવા તેવી હાલત ન હોય, તો સર્વ માલમિલકત લેણદારોને આપી દીધા પછી જેટલું કરજ રહે, તેટલાની ણાડી કાઢી આપતા. આજની પેઠે માલમિલકત છુપાવીને, કે બીજાને લખી આપીને, લેણદારોને રાવરાવવાની, કે “લા” લેવાની

ધાનત કોઈને થતી નહીં. દેવાળું નીકળે, ને લોકના કાળી રાતે કાઢી આણેલા નાણાં ડુબે તો લલે, પણ આપણા ગાડી ઘોડા, અને આપણા મોજ શોખ કાયમ રહેવા જોઈએ, એવી મતિ પહેલાં લોકોની નહોતી. માથે ઋણ હોય, તો મરતી વખતે જીવ ઘુંટાયા કરે, અને છોકરા દેવું આપવા માટે જળ મૂકે, ત્યારેજ શાન્તિથી પ્રાણ દેહત્યાગ કરે, એવા ઢાખલા આજે જનતા આપણે જોતા નથી.

ઉધાર ઉછીનું લાવવાથી કેવું નુકસાન થાયછે, તે વિષે પૂર્વ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉધારે લાવવું એ કરજ કયાંની બરાબર છે. ઉધારે આણેલા માલ માટે કેટલીક સુદત સુધી વ્યાજ આપવું પડતું નથી; તથાપિ એ પ્રમાણે આણેલો માલ મોઘો મળેછે, તેથી વખતે વ્યાજ કરતા પણ વધારે નુકસાન ખમવું પડેછે. ગરીબ અને અજ્ઞાન લોકોને શાહુકારો તેમનાં ખાતાના હિસાબ કરતી વખતે ઘણી વાર ઠગેછે, કેટલીક વાર રકમો ગેબ કરેછે, કે ખોટી ઉમેરેછે, સરવાળા ખોટા ગણેછે, કે વ્યાજ વધારે મૂકેછે. “સોળ પંચ્યાં ખ્યા-શી ને બે મૂકયા છુટના, એટલ ખાકી રહ્યા એંશી”, એવી ગણતરીઓ ગણાયછે. પોતે ધરાકને ઓછું ધાલી આપે, અને ધરાકનું હોય, તે વધારે પડાવી લે. ધરાકને ત્યાંથી સોને ને સારો માલ પરખાય, અને ધરાકને આપવો હોય, તે માલ પાતળો પોચો ગમે તેવો અપાય, અને તેથીજ કહેવત ચાલેછે, કે “કોળણુ જાડકે તે કાંઈનું કાંઈ, ને વાણીયણુ જાડકે તે માંહીનું માંહી” ! ગરીબ લોકોને શાહુકાર નીચોવી નાખેછે. તેના પેટપર રાજથી માંડીને સૌની પાડું પડેછે, અને તેથી તેઓ ઘણું કરીને હંમેશ ચીથરેહાલ રહેછે, અને કરજના બોજથી સુકા થતા નથી.

આપણા લોકોમાંથી કરજદાર કેટલા છે, અને તેમનું કુલ કરજ કેટલું છે, એનો જો અડસટ્ટો કાઢવામાં આવે, તો આપણા લોકની ખરી સ્થિતિ કેવી છે, તેનો ખ્યાલ થઈ શકે. જે પ્રજા કરજ દાર હોય, તે નિર્ધન ગણાવી જોઈએ. (પ્રજા વડે પ્રજાનો મોટો ભાગ સમજવો). જેડુતની માથા દીક મરેરાગ કમાઈ વર્ષે દહાડે વીગ્ર

રૂપીઆ ગણવામાં આવેછે. એ ગણતરી ખરી માનીએ, તોપણ એથી એટલું તો નકી થાયછે, કે જેડુતોમાં વીશ કરતાં ઓછી કમાણીવાળા પણ ઘણા હોવા જોઈએ. વળી જેડુતથી હલકી સ્થિતિના લોકોની સંખ્યા મોટી છે, તેમની કમાઈ વીશ રૂપીઆથી કમી હોવી જોઈએ. ઉપલા વર્ગના લોકોની મોટી સંખ્યા સાધારણ જેડુત કરતાં ચઢતી સ્થિતિમાં નથી. મતલબ કે દેશની વસ્તીનો મોટો ભાગ વીશ પચીશ રૂપીઆની કમાણી કરનારો છે. સારી રીતે રહેનારા હિંદુ લોકોને સોંઘવારી હોય, તો આટલી કમાઈથી પોતાનું શુજરાન માંડમાંડ ચલાવી શકે, પરંતુ સોંઘવારીના વખતમાં એટલી કમાઈથી તેમને બુખમરો વેઠવો પડે. વિલાયતમાં જ્યારે દરેક માણસ વીશ રૂપીઆ કરતાં વધારે સરકારને કર આપી શકેછે, ત્યારે આપણે એ કમાઈ વડે આપણો ઘરસંસાર નભાવવો પડેછે. આથી લોકોને કરજઅસ્ત થવું પડે, એમાં શી નવાઈ ? પોતાના શુજરાન ઉપરાંત અનેક જાતના ખર્ચ કરવાના પ્રસંગ આવેછે, તેથી વારેવારે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. આથી લોકોને માથે કરજનો જોળો વધ્યા કરેછે. રહેવાની સાદી રીતમાં પણ દહાડે દહાડે ફેર પડતો જાયછે, એટલે તે વધારે ખર્ચવાળી થતી ચાલી છે, તેથી વળી કરજ વધવાનો સંભવ વધારેછે.

બ્યાજના દર ઉપરથી દેશની આબાદીનો અડસટ્ટો નીકળી શકેછે. દેશ સધળો હોયછે, ત્યાં બ્યાજનો દર કમી હોયછે. જે શાહુકાર પૈસાવાળો હોય, તે બ્યાજે રૂપીઆ જમા માંડતો નથી, અથવા માંડેછે, તો વખતે ઉલટા સચવામણીના પૈસા માગેછે, બીજા બ્યાજે રૂપીઆ લેછે, કે ઘણું થોડું બ્યાજ આપવા કબુલ થાયછે. જ્યાં વેપાર રોજગાર ધોધારે ચાલતો હોય, ત્યાં પણ બ્યાજ વધારે હોય છે, એ વાત ખરીછે; પરંતુ આપણા દેશના ઘણા ભાગમાં તેવો વેપાર ન હતાં પણ બ્યાજનો દર આઠરો હોયછે. જેડુ વગેરે પાસેથી શાહુકાર ભારે બ્યાજ લે, એ કંઈ વેપારના કારણથી નહીં, પણ જેડુની દુર્બળ હાલતના કારણથી છે. નિર્ધનતાને લીધે જ્યારે માગણી થાય, ત્યારે રૂપીઆ મળી શકવાની ખાતરી નહીં, તેમ

આપેલા સર્વ રૂપીઆ પાછા મળશે કે કેમ, તેનો પણ નિશ્ચય નહીં, તેથી રૂપીઆ ધીરવાનું જોખમ વહોરનાર વધારે વ્યાજ માગેજ. ધરાકની સ્થિતિ અને ધાનત ઉપર આધાર રાખીને વ્યાજનો દર મુકરર થાયછે. ગરીબ લોકોને દોકડો બે દોકડા વ્યાજ ભરવું પડેછે. કેટલીક વાર તેમને સવાયાં નાણાં આપવાં પડેછે અને કેટલીક વાર કડિયા રૂપીઆ લાવીને મહીને રૂપીએ પેસા, બે પેસા, કે વધારે આપવું પડેછે. આવી રીતે ઉપાડેલી રકમને વધતાં વાર લાગતી નથી. કેટલેક વર્ષે તે રકમ ઘણી મોટી થઈ જાયછે, ત્યારે તેનું વ્યાજ પણ પૂરું આપી શકાતું નથી. આવી રીતના કરજમાં હુબેલા લોકોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે.

ઉદર નિર્વાહને માટે કરજ કરવાનો સમય આવે, એનો કરતાં કંગાલ હાલત ખીલુ કયો ? ખાર મહીના પહોંચે એટલું અનાજ પણ કોઠીઓમાં રહે નહીં, અને ચોમાસું બેહું, કે ખાવાના દાણા સવાયા દોઢા કરીને ખેડુતોને લાવવા પડે, એ તેમની મુશ્કેલીસ હાલત બતાવી આપેછે. આવી સ્થિતિના લોકોને શુભાશુભ પ્રસંગે જે ખરચ કરવાં પડે, તેને માટે કરજ કાઢવાની ફરજ પડે, તેમાં નવાઈ નથી. શાહુકારનો મોટો ભાગ ખેડુ વગેરે લોકોને ગામડામાં ધીરધાર કરવાનો ધંધો કરેછે. તેઓ ખેડુતો કરતાં સારી હાલતના દેખાયછે, તથાપિ તેમને ત્યારે ધરાકો તરફથી પેસા ફરી વળતા નથી, અને પોતે સરાફોને ત્યાંથી નાણાં ઉપાડ્યાં હોય, તે આપી શકાતાં નથી, ત્યારે તેમની પણ વલે માઠી થાયછે. દુકાળના વખતમાં આવા પુષ્કળ વેપારીઓનાં ઘર બેંસી ગયાં છે. એમની લતાઠ સરાફો એટલે નાણાવટીઓને લાગેછે, અને તેમને દેવાળાં કાઢવાનો વખત આવેછે.

સર્વ લોકોને ઘરખટલાના ખરચ ઉપરાંત શુભાશુભ પ્રસંગે કે અન્ય રીતે જે ખરચ કરવાં પડેછે, તેનો બોલો મોટો છે. પોતાની આવકનો વિચાર ન કરતાં જેઓ એવાં ખરચ કર્યે જાયછે, તેઓ કરજના ભારથી ઠચરાવાળાં બેઠેછે. ત્યાં સુધી

તેમની આંખો ઉઘડશે નહીં, અને ત્યાં સુધી તેઓ, કે તેમની નાતના સમસ્ત લોકો, ખરચ ઘટાડવાના ઇલાજ લેશે નહીં, ત્યાં સુધી તેમને સોસવુંજ પડશે.

સારી કમાણીવાળા અને વતનદારોની હાલત જોઈશું, તો તેઓ પણ ઘણાખરા કરજમાં ડુબેલા માલમ પડશે; કેમકે તેઓ પણ પોતાની ઉપજ સામે ન જોતાં હરેક પ્રસંગે પૈસા ખરચવામાં પાછી પાની કાઢતા નથી. જેમ મોટા, તેમ તેમનાં ખરચ મોટાં અને કરજ પણ મોટાં ! રાજા રજવાડા, ભાયાત, સરદાર, પટાવત, ઇનામદાર, વતનદાર ઘણાખરા કરજદાર જોવામાં આવેછે. હજારો રૂપીઆનું ઉત્પન્ન છતાં શાહુકાર ચીઠી કરી આપે, ત્યારે હાંદલે અનાજ ઓરાધ, એ કેવી શોકજનક અને હાંસીકારક સ્થિતિ !

વિભાગ ૬.

ખરચુરણ બાબતો.

પ્રકરણ ૧જું.

માન આવકાર.

માન આવકાર આપવાની રીત સર્વત્ર છે. જંગલી, અર્ધ જંગલી, કે સુધરેલી સર્વ પ્રજાઓમાં એ રીત થોડી કે ઘણી, કિંવા હલકી કે ઉતરતી જાતની જોવામાં આવેછે. સુધરેલી પ્રજામાં માન આવકાર-વિવેક-સભ્યતા વિશેષ હોયછે. માન આવકારની બાબતમાં મુમલમાન લોકો નૌથી ચઢિયાતા ગણાયછે. રાજાઓ, આચાર્યો, અને ગુરૂઓને ગ્રીન્ન કરતાં વધારે માન મળેછે. વડિલને માન આપવું અને તેની સાથે સભ્યતાથી વર્તવું, એ જરૂરનું મનાયછે.

માન આવકાર જોલવા લખવામાં અને વર્તણૂકમાં રહેલો છે. ભાષામાં કેટલાક શબ્દ માનવાચક ઠરાવેલા હોયછે. મોટા માણસને કે વડિલને આપણે તું કહી એક વચનમાં જોલાવીએ, તો તે અવિ-

વેકમાં ગણાયછે; તેથી 'તુ'ને બદલે તમે અને વધારે માન આપવું
 હોય, તો આપ કે પોતે શબ્દ વાપરીએ છીએ. કાળી પરજના લોકો
 રાજાને રાજા કહેછે, અને તેને તું કહીને બોલાવેછે; એટલે એ
 લોકો માન આપવામાં સમજતા નથી, એમ ઠરેછે. સુરત તરફ
 આપ શબ્દ ઘણો વપરાતો નથી, ત્યારે કાઠીઆવાડમાં તે બહુજ
 વપરાય છે. શહેરોમાં કે સુધરેલી નાતોમાં નાનાને બોલાવે, ત્યારે તે
 છ કહેછે, અને ગામડાંમાં તે ઓ, કે હાં, કહેછે, તે તોછડું લાગેછે.
 એજ રીતે સાહેબ, સાહેબજી, મહેરબાન વગેરે શબ્દો મોટાને
 માનની ખાતર લગાડાયછે, તે ગામડામાં થોડા વપરાયછે. પારસી
 લોકો આવજોજી, લખજોજી, કરજોજી, એમ આજ્ઞાત્મક લવિધ્ય સાથે
 જ વધારેછે, તે માનવાચક છે, અને તેને બદલે આપણે આવશો,
 લખશો, કરશો એવાં ક્રિયાપદ વાપરી આજ્ઞાત્મક દૂર કરીએ છીએ.
 નાનું હોય, તે પોતાને સેવક, ઠાસ, તાબેદાર વગેરે શબ્દો મોટાને
 માન આપવા માટે લગાડેછે. મોટું નાનાને આશીર્વાદ લાયક શબ્દો
 વાપરે છે, અને નાનું મોટાને તાબેદારી બતાવવાર શબ્દ વાપરે છે.
 તેની સાથે મોટાને માનવાચક પ્રુષ્ઠળ વિશેષણ લગાડે છે. આ રીત
 લખવામાં ઘણી ચાલે છે. મોટાને કાગળ લખવો હોયછે, ત્યારે
 તેનું સ્થાન ગમે તો નાનું ગામડું હોય, તોપણ તેને શુભસ્થાન
 કહી, મોટાને પૂજ્યારાધે, ચતુરસ્રબળ, સદ્ગુણ નિધાન, સકળ ગુણ-
 સંપૂર્ણ, અનેક સર્વે શ્રુતોપમાયોગ્ય વગેરે લખવામાં આવેછે. માત
 પિતાને લખવું હોય, તો પરમ પૂજ્ય, તીર્થ સ્વરૂપ વગેરે લખીએ
 છીએ. રાજાને, આચાર્યને, ગુરૂને, મોટાને, નાનાને, અને બરોબરી-
 આને કેમ લખવું, તે મુકરર થએલું હોય છે; અને તેમાં વધારે
 વિવેક બતાવવા સાડ વધારો પણ કરવામાં આવેછે. ટુંકું કરવા
 સાડ અંગ્રેજી ઢળ પકડીને લોકો થોડાં વિશેષણ આપી ચલાવી લે
 છે. ફારસી આરબીમાં કેને કેવી રીતે લખવું, અને આખા પાત્રની
 ઢબછબ કેવી જોઈએ, તે સમજવા સાડ પ્રુષ્ઠળ યથો યથેત્તોછે.

રાજા વગેરેને કેટલાક સાધારણ શબ્દોને બદલે ખાસ શબ્દો

લગાડાય છે; જેમકે, ખાવાને ઠેકાણે આરોગ્યવું; સુવાને બદલે પોહવું—સુખાળા થવું, આવવાને બદલે પધારવું, જવાને બદલે સિધાવવું; મરવાને બદલે દેલાગ્રવામી, સ્વર્ગવામી, વૈકુંઠવાસી, ગોલોકવાસી થવું, લીલા વિસ્તારવી, (જૂદા જૂદા પંથને લઇને) વપરાય છે. તેમની સાથે વાતચિત કરતાં મહારાજાધિરાજ, શ્રીમંત સરકાર, હંબુર એવા શબ્દો બોલવામાં આવે છે. તેઓ કંઈ કરમાન કરે, ત્યારે જેવો હુકમ, જેવી હંબુરની આજ્ઞા, માલીકની મરજી વગેરે શબ્દો સાચું માણસ વાપરે છે. રાજાની સ્વારી જતી હોય, તો કોઈ ઠેકાણે લોકો તેમની જે બોલે છે. કચ્છમાં તોય સંભળાય, કે સર્વ પ્રજા “ હુઓ રાજ ” એમ બોલે છે. રાજા છીંક કે બગાસું ખાય, કે પાસેનાઓ ખમા, ઘણી ખમા, એવા શબ્દ ઉચ્ચારે છે, અને આંગળી વડે ચપટી વગાડે છે.

પોતાનો ઘણી જેવી રીતે તેના માખાપને બોલાવતો હોય, તેવી રીતે વહુ તેમને ઘણું કરીને બોલાવે છે, એટલે ઘણીજે તેની માનેળા, હ, કે હહ કહેતો હોય, તો વહુ પોતાની સાચુને તે રીતે બોલાવે છે, કોઈ ઠેકાણે સાચુને સાચુલ કે ગાઈલ કહીને પણ તે બોલાવે છે, ને દિયરને નાના ભાઈ અને જેઠને મોટા ભાઈ કહે છે. દિયરની વહુ જેઠની વહુને ભાણીને ઠેકાણે ભાણીલ કહે છે. ઘણા પ્યાર દેખાડવા માટે ઇશ્વરને, માતૃશ્રીને, સ્ત્રીને અને ઇષ્ટમિત્રને તું કહીને બોલાવવાનો રિવાજ છે; તેમ છોકરાં મોટાં થાય, તોપણ માખાપ તેમને એકવચન બોલાવે છે, પરંતુ જાહેરમાં કહેવું હોય, તો ઘણુજઈ બહુવચન વાપરે છે.

ખીજ સાથેની વર્તણૂકમાં સભ્યતા બહુ વપરાય છે. વડિલ કે કોઈ પરપુરૂષ આવે, તો ઘરની સ્ત્રીઓ ઉઘાડે માથે બેઠી હોય, તો માથું ઢાંકી દે છે. વહુઓ હોય, તે લાજ કાઢે છે, કે ખૂણેજોચરે ભરાઈ જાય છે. આવનારના દરજ્જા પ્રમાણે ઘરઘણી તેને સામે લેવા જાય છે, અને પધારો કહી તેને ઘરમાં લાવી આસન આપે છે, ખંખર અંતર પૂછે છે, પાણી, પાન સોપારી વગેરે ધરે છે, અને સભ્યતાથી

વાતચિત્ત કરેછે. આવનાર પરગામી હોય, તો તેને પોતાને ત્યાં ઉતરવાનો તથા જમવાનો આગ્રહ કરેછે. 'સગપણુ' અને 'સંબંધના' પ્રમાણમાં તેને આદરમાન આપેછે, અને તેની પરાણુગત કરેછે. કોઈ સ્ત્રી મળવા આવે, તો તેને લેવા ઘરની મુખ્ય સ્ત્રી જાયછે, અને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તેને માન આવકારા આપેછે. જતી વખતે તે જમણ કે ઉડીશ, એમ કહેછે; અને ઘરધણીઆણી જશે કે આવશે એવા શબ્દ બોલેછે. કેટલેક ઠેકાણે આવજો કહે, તો ભૂત પ્રેત આવી જાય, એવા વહેમથી આવજો ન કહેતાં જશેકે, એમ બોલેછે. જનારી પરગામી હોય, તો તેને જાતનાં જાતન કરજો, વહેલાં આવજો, સૌની ખજર પૂછજો, એમ કહેછે. સાંજે કે પહેલી રાતે કોઈ મળવા આવ્યું હોય, તો તેને જતી વખતે વેહેલાં ઉઠજો, એવું કહેવાનો કેટલેક ઠેકાણે આલ છે.

બે માણસ મળે કે છૂટાં પડે, ત્યારે આપણો અસહનો રિવાજ લેટવાનો—કોટી કરવાનો હતો, તે ધીમે ધીમે નાશ પામતો જાયછે. મોટી ઉમ્મરનાં લાઈ ગહેન કે મા કિકરો એક ખીજાને લેટે, તે પહેલાં ખોટું ગણાતું નહીં. લેટવું એ ઘણું ખ્યારની નિશાની છે. સાધારણ ઝોળખાણના માણસો મળે, કે જૂઠાં પડે, ત્યારે પ્રાણુ કે વહિલને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવામાં આવે, અને પ્રાણુ કે વહિલ હોય, તે બે હાથની હથેળીઓ સાથે રાખી આશીર્વાદ આપે. મુસલમાની રાજ્ય આવ્યા પછી સલામ કરવાનો વહિવટ દાખલ થયો, અને તે અદ્યાપિ ચાલેછે, તથા તેની સાથે અંગ્રેજી પદ્ધતિ પ્રમાણે હાથ મેળવી હલાવવાનો (ચેક હેન્ડ કરવાનો) રિવાજ પણ ચાલુ થયોછે. ગમે તેવા દરજ્જાના માણસ આવે, તો પણ સ્ત્રીઓને નમસ્કાર સલામ આદિ કાંઈ કરવાનું હોતું નથી, તે છતાં કેટલીક નિશાળોમાં કન્યાઓ પાસે સલામો કરાવવામાં આવેછે, તે રિવાજથી ઉલટું અને અયોગ્ય છે. કાઠીઆવાડમાં એવે ટાણે કન્યાઓ આવારણું લેછે, તે સભ્ય અને રમુજ લાગેછે. મેળાપ વખતે પોતા-પોતાના પંથને અનુસરીને, કે ખીજાં કારણે રામરામ, બેગોપાળ,

જેશ્રીકૃષ્ણ, જેમહાદેવ, ખંદગી, સાહેબજી, સાહેબ મહેરબાન, જ્ય-
જ્ય વગેરે બોલવાનો રિવાજ છે. સામો માણસ મોટા દરજ્જાનો
હોય, તો સામી સલામ ન કરતાં માત્ર 'ચોતાનું' માથું નમાવેછે,
મંદહાસ્ય કરે છે, કે કંઈ પણ નથી કરતો; સલામ કરનાર બહુ
બાંકો વળેછે, અને એકી વખતે ઘણી વાર હાથ હલાવી સલામો
કરેછે, અને વખતે પગે લાગેછે. સામો માણસ બેસવા કરવાનું ન
કહે, તો તેને હાથ જોડીને, કે હાથ પાછળ રાખીને ઉભા રહેવું
પડેછે. બેસવાનું થાય; તો ઉભે પગે કે પગ ઉપર પગ ચઢાવીને
બેસવાથી અવિવેક થાયછે. કેટલાક દરબારમાં ઘુંટણીએ બેસી
પગનાં તળીઆં પાછળ લઈ જવાં પડેછે, ધોતીઆને બદલે સુરવાલ
પહેરવા પડેછે, છૂટે દુપટ્ટે જવાનું નથી, અને દુપટ્ટા વડે કમ્મર
બાંધવી પડેછે. દરબારમાં છીંક ખાવી, બગાસું ખાવું, વાયુસાવ
કરવો, કે મૂછે હાથ નાખવો, એ અસહ્ય કે અપમાન બરેહું ગણાય
છે. રાજ સાથે વાત કરતાં મોં આગળ રૂમાલ કે દુપટ્ટાનો છેડો
રાખવો જોઈએ, અને પાછા ફરતી વખતે પૂઠ ન બતાવાય, માટે
પાછે પગલે કેટલાંક ડગલાં જવું જોઈએ.

બાઈડીઓ એક બીજાને મળે, ત્યારે તે જેવી સ્થિતિમાં હોય,
અથવા જે કામ કરતાં હોય, તે કહેછે; જેમ, બેઠા હોય, તો કહેશે,
બેઠાં કે, ઉભાં હોય, તો કહેશે, ઉભાં કે, દાતણ કરતાં હોય, તો
કહેશે, દાતણ થાયછે કે, વગેરે. પુરૂષો મળે ત્યારે બેઠા કે, શું થાય
છે, કેમછે, કેમછો, શી બબર છે, એવા શબ્દ બોલે છે. કોઈના
ઘરમાં કે મિજલસમાં જતી વખતે આપણે જોડા કાઢીએ છીએ,
અને સાહેબ લોકો ટોપી ઉતારેછે. આપણે કોઈ 'જોડું' કામ કરે,
ત્યારે તાળીઓ પાડીએ છીએ, અને અંગ્રેજી રિવાજ પ્રમાણે સારા
કામને માટે કે સારું બોલવાને માટે તાળીઓનું માન મળેછે. આપણે
અહીં સ્ત્રીઓ લાજ કાઢીને કે પુઠ ફેરવીને માન આપેછે, ત્યારે
મલબાર તરફના એક જાતના લોક છાતી ઉઘાડી કરીને માન આપે
છે ! ઉપકાર કરનારને આપણે સાધાંગ હંઠવત્ કરીને માન આપીએ

છીએ, ત્યારે મુસલમાન વગેરે કેટલાક લોક તેના હાથનું ચુંબન કરી માન આપે છે.

જૂદા જૂદા લોકમાં માન આપવાની રીતો વિચિત્ર હોય છે. ચીન-લાંડના લોકોમાં માન આપવાની રીત જ નથી. ફિલિપ્પાઇન બેટોની પાસેના બેટોમાં સલામ કરવાની રીત એવી છે, કે હાથ અથવા પગ પકડી પોતાના મોં ઉપર ફેરવવો. લાપ્લાંડના લોક સલામને બદલે પોતાનું નાક ખીજના નાક ભેડે ભેરથી દાબે છે. ન્યુ ગિનિના લોક પોતાને માથે ઝાડના પાંતરાં મૂકવાં, તેને સલામ ગણે છે. સુડાની સામુદ્રધુનીના કિનારા પર રહેનાર લોક પોતાનો હાથ પગ ઉંચકી જમણા પગ ઉપર ધીમેથી ફેરવી મોં ઉપર દાવે છે. ફિલિપ્પાઇન બેટોના રહેવાસી પોતાનું શરીર ઘણું જ વાંકુ વાળે છે, અને હાથ ગાલપર મૂકી એક પગ અધર રાખે છે, તથા ખીજ વતી ઘુંટણીએ બેસે છે. ન્યુગિયાના લોક સામાઘણીનો ઝબ્બો ઉંચકી પોતાની કમરે લપેટે છે, તેથી પેલો બહુ અરધો ઉઘાડો થાય છે. બપાનના લોક એક ખીજને મળે છે, ત્યારે પગમાંથી ભેડા કાઢે છે, અને આરાકાનના લોક રસ્તામાં ભેડા કાઢે છે, ને ઘરમાં મોજ ઉતારે છે. ચીનાઓ પોતાના હાથ હલાવે છે, અને પરસ્પર છાતી લગાડે છે, તથા માથું નમાવે છે. કોઈને આખરૂં આપવાની હોય, ત્યારે તેઓ બે હાથ ભેડી ઉંચા કરે છે, ને શરીરને નમાવી ભેડેલા હાથને જમીન બણી લઈ આવે છે. જો ઘણે દહાડે મળે, તો બેઉ ઘુંટણીએ બેસી મોં નીચું કરે, અને તે પ્રમાણે વ્રણ ચાર વખત કરે છે.

ઘરમાં આપણે ગમે તેમ બેસીએ, ને ગમે તેવાં કપડાં પહેરીએ, તો ચાલે, પરંતુ કોઈને ઘેર કે મિજલસમાં સબ્યતાથી બેસવું ભેઈએ. નાના મોટાનો કે દરબાનો વિચાર કરી ક્યાં બેસવું, તે નક્કી કરવું ભેઈએ. આપણાથી મોટા પાછળ પડે, કે નીચે બેસે, તે અવિવેક ગણાય. ફાટેલાં કે મેલાં કપડાં પહેરવાં ઠીક નથી. જ્યાં પાઘડી પહેરવી ઘટે, ત્યાં ફેંટા કે ટોપી ન ચાલે. પુરૂષ અને સ્ત્રીએ

જે જે વસ્ત્ર પહેરવાં જોઈએ, તે સર્વે પહેરીને જવું જોઈએ, એટલુંજ નહીં, પણ જેથી લાજ મર્યાદા જળવાય, તોછડાપણું કે વરણાગી ન માલમ પડે, એવી રીતે તે પહેરવાની ધાટી રાખવી જોઈએ. પાઘડી પહેરે ને ચોટલીના વાળ જડાવ દેખાય, પાઘડીનો ખોતાનો જડાર રહે, પાઘડીનો તોરો લટકતો રહે, પાઘડી ઉપર ખેર ચઢેલો હોય કે તે લાખી મુઠતની ખાધેલી હોય, તેથી ગંધ મારે કે લાગી ગયેલા જેવી હોય, તો તે સાફ ન દેખાય. અંગરખાની કસો ખાધેલી ન હોય, કે હગલાનાં જટન (ખોરીઆં) ઘાલેલા ન હોય, તો તે ખરાબ લાગે. ધોતીઉં ચીપીને ખરાબર પહેર્યું ન હોય અથવા એવી રીતે પહેર્યું હોય, કે જેથી પગના નળા ઉઘાડા રહે, તો તે ઠીક ન લાગે. મોજાં ફાટેલા ને મેલાં હોય તો તે કશોલા આપે. સ્ત્રીઓએ પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવામાં વધારે સંભાળ રાખવી જોઈએ. પગની પાની મરખી પણ જોવામાં ન આવે, એવો તેમનો પહેરવેશ હોવો જોઈએ.

મકરણ ર જી.

લોકમત.

સંસારના કાર્યમાં લોકમત ઘણો લાગ લે છે. લોકમતમાં આપણે અહીં નાત જાતના કે જેમના સંબંધમાં આપણે હરહમેશ આવતા હોઈએ, તેમના મત ઉપર વિશેષ આધાર રખાય છે. લોકોને જે વાત માન્ય ન હોય, તે સારી ને સકારણ છતાં પણ તે એકાએક કરવાની હિંમત કોઈલાગ્યેજ ધરે છે, કેમકે તેથી લોકોમાં તે નિંદાને પાત્ર થાય છે. યદ્યપિ શુદ્ધ લોક વિરુદ્ધ નાચરણીય ના કરણીય, એવો બોધ લોકમતને તાળે થઈને અપાયો છે. લોકલાજથી ઈરીને માણસને સારાં કામ છોડી દેવાં પડે છે, કે પોતાની મરજી વિરુદ્ધનાં કાર્ય કરવાં પડે છે.

ધર્મ, કાયદા ને રૂઢી એ જેમ સત્તા અથવા જળજે, તેમ લોકમત

પણ એક જળરી સત્તા છે. તે વખતે ધર્મને, કાયદાને અને સરકારને પણ હેરાંવે છે; તો તે રૂઢીબાઈને બાબુએ મૂકી શકે, એમાં શી નવાઈ ? અંગ્રેજીમાં જેને પબ્લિક ઓપિનિયન (Public opinion) કહે છે, તેમાં લોકમતનો જડોળો અર્થ સમાયો છે, તેથી આપણે તેને પ્રજામત કહીશું. સુધરેલા દેશોમાં પ્રજામત એ જળરદસ્ત સત્તા છે. સરકાર તેને માન આપે છે, અને તેથી ખીલે છે. આપણે અહીં પણ પહેલાં પ્રજામત ભેરાવર હવું. હાલ જેમ પ્રજા ઘસાઈ ગઈ છે, તેમ પ્રજામતનું ભેર પણ ઘસાયું છે. એમ છતાં સંસારની બાબતમાં લોકમતનું ભેર જેમનું તેમ કાયમ રહ્યું છે, એમ કહીએ, તો ચાલી શકે.

લોકમત એ જે વ્યક્તિઓથી લોકનો સમૂહ થાય છે, તે વ્યક્તિઓના અથવા તેના મોટા ભાગના સરખા મતનો સરવાળો છે. એ મત અનેક કારણોથી બંધાયેલું હોય છે. ધર્મ અને રૂઢી અથવા રીત રિવાજ એ તેના પાયા છે. વહેમ અને અજ્ઞાન ભળે, ત્યારે એ મત અધમ ગતિને પામે છે, અને લોકને નુકસાનકારી નિવડે છે. જ્ઞાન અને સંસર્ગ વડે તે ચઢતી પાયરીએ જાય છે, અને લોકને લાભકારી થાય છે.

ચાલતા આવેલા ચાલને વળગી રહેવું, એવું બહુધા લોકમત હોય છે; માટે જે કોઈ એવા ચાલને તળે, અથવા તેમાં ફેરફાર કરે, તેને લોકો નિ દે છે. નાની અને નાની બાબતોમાં પણ લોકમતને માન આપવું પડે છે. લોકમતથી ઠરીને સ્ત્રીઓ તાપમાં ઉઘાડે પગે અને વરસાદમાં છત્રી વગર જાય છે. લોકમત વિરૂદ્ધ હોય, તો અમુક જાતના દાગીના કે અમુક ઘાટનો કે જાતનો પોષાક પહેરી શકાતો નથી. સુરત તરફ વાણિયા પણ દક્ષણીયાહી એટલે ચકરી પાવડી પહેરી શકે છે, તે ઉત્તર ગૂજરાતના વાણિયાથી પહેરી ન શકાય; કેમકે ત્યાં લોકમત તેની વિરૂદ્ધ છે. સુરત ભણી ઘરડા ડોસા પણ ટોપી પહેરી શકે છે, પરંતુ ઉત્તર ગૂજરાતમાં નિશાળે જતા મોટા છોકરા ટોપી પહેરે, તો તેમની નિંદા થતી; કેમકે લોકમત તેની વિરૂદ્ધ હતું. પરંતુ હંમણાં હંમણાં લોકમત બદલાયું છે, અને નિ-

શાળે જતા છોકરા ટોપીઓ પહેરતા થયાછે. કેટલેક ઠેકાણે પુરૂષો પણ તાપમાં છત્રી ઓઢીને ગામમાં ફરવા નીકળે, તો તે અવિવેકમાં ગણાયછે. જ્યાં ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ છે, ત્યાં કોઈ સ્ત્રી છંદ, સ્ત્રી-પિયાં કે બંગડી પહેરવાની હિમ્મત કરતી નથી; કેમકે તે લોકાપ-વાદથી ડરેછે. લોકો વાતો કરશે, એવા ભયથી કેટલેક ઠેકાણે શ્રીમં-તોની સ્ત્રીઓને પણ ચાણી ભરવા જવું પડેછે, કે દળણાં ખાંડણાં કરવાં પડેછે. જોઈએ તે કરતાં કમી ખરચ કરે, તો લોકો હાંસી કરે, અને વધારે ખરચ કરે, તોપણ તેઓ દોષ દે. લોકમત એ આવે પ્રસંગે ખરેખર કારીતું કરવત છે, અને તે ખંને તરફથી વહેરેછે.

માણસનાં ખાનગી કામોમાં લોકોએ શા માટે દરમિયાનગિરી કરવી જોઈએ ? કોઈ માણસ પોતાની કમાઈના પ્રમાણમાં વધારે ઓછું ખરચ કરે, તેમાં લોકોને શું ? સાધનો હોય, ઉંચી જા-તના દરજાગીના કે વસ્ત્ર પહેરે, તે ઉપર લોકોનો ઠાક શા માટે જોઈએ ? વ્યક્તિના જે કૃત્યનો સમાજ સાથે સંબંધ નથી, અને જે ધર્મ કે નીતિની વિરુદ્ધ નથી, તે કૃત્યની ટીકા કરવાનો જેમ સમાજને હક નથી, તેમ તેના મતની પરવા કરવાની વ્યક્તિને જરૂર પણ નથી; જેમ છતાં સમાજ ટીકા કરે, અને તે ટીકાથી વ્યક્તિઓ દરેછે, એવું આપણા જીવમાં આવેછે.

જે જાતો ખાતર પાડવાનો, લૂટફાટનો, ચોરી કરવાનો કે ગજવાં કાતરવાનો ધંધો કરેછે, તેઓ એ ધંધામાં પાપ છે, એમ સમજતી નથી; એટલુંજ નહીં, પણ જે કોઈ તેમાં ઘણા કુશળ નિવડે, તે વધારે પ્રસંશાને પાત્ર થાયછે; કેમકે તેમાં લોકમત એ ધંધાની તરફેણમાં હોયછે. આપેલા ખાલમાંથી ચોરી લેવામાં જે ખગરદારી વાપરે, તેનાં કેટલીક જાતોમાં વખાણ થાયછે; કારણ કે તે જાતોનું લોકમત તેના લાભમાં હોયછે. વેપાર વણજમાં સામાનું પડાવી લેવું કે તેને ઓછું ધાલી આપવું, એ કિસબ ગણાયછે, અને લોકમત તેને ઉત્તેજન આપેછે. નોકરિયાત પૈસા આડે આવળે રસ્તે મેળવે, તેની ફિકર નહીં; કેમકે ખોટી રીતે પૈસા પેદા કરનારને

લોકમત ધિક્કારતું નથી. જે લોકોમાં ગાળ દેવાનો કે ખિલત્સ ખાલવાનો રિવાજ છે, તે લોકો મા ખસેન કે વહુ દિકરીની સમક્ષ ગમે તેવાં વેણ ઉચ્ચારેછે; કેમકે તેથી ખાલનારને કે સાંભળનારને કંઈ લાગતું નથી. જ્યાં લોકમત આવું અધમ હોય, ત્યાં સંસાર સ્થિતિ અને તેની નીતિ રીતિ અધમ હોવીજ જોઈએ.

સુધારાનાં ને સારાં કૃત્યો કરવામાં પણ લોકમતને લેખામાં લેવું પડેછે. જ્યાં કન્યાઓને નિશાળે મોકલવાનો ચાલ નથી, ત્યાં કોઈની મરજી પોતાની દિકરીને નિશાળે મોકલવાની થાય, તોપણ તે લોકમતથી ડરીને છાનોમાનો બેસી રહે છે. રોવા ફૂટવા વગેરેનો રિવાજ કોઈ છોડી દેવા માગે, તો તે લોકની નિંદાથી ગભરાયછે. લોકનું એકત્ર મત સુધર્યા શિવાય વ્યક્તિઓને સુધારાના કાર્ય કરવામાં હરકતો નડેછે; એટલા માટે લોકમત સુધારવાની જરૂર છે. લોકમત સુધરે, તો સંસાર સુધારે અને બીજા સુધારા પણ આપો-આપ હાખલ થાય.

ઘણા કાળથી બંધાએલું લોકમત સુધારવું, એ સહેલું કામ નથી. અજ્ઞાન અને વહેમના પાસમાં પડેલા લોકોને પોતાનું મત ખોટું, બૂલભરેલું કે તુકસાનકારી છે, એમ લાગતું નથી. જેઓ ઉંડો વિચાર કરવાને શક્તિમાન નથી, તેઓ અમુક મનની ખોડખાંપણ કે સરસાઈ નરસાઈ ખોળી શકતા નથી. જેઓ અમુક વાતની બીજા બાબુ જોઈ શકતા નથી, તે પોતે જોએલીજ બાબુ સાચી ને સારી સમજેછે. એટલા માટે લોકમત કિંવા પ્રજામત ફેરવવું હોય, તો લોકોમાં કેળવણીનો બહોળો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તેમને વારે-વારે સમજી લોકોએ સુબોધ આપવો જોઈએ. વર્તમાન ચોપાનિ-યાવાળાએ પ્રજામતને સારે રસ્તે દોરવા નિરંતર યત્ન કરવા જોઈએ. વહેમ અને રૂઢીથી થતી હાનિઓ જણાવવી જોઈએ. સુધરેલા દેશના રીતરિવાજ ને આચરણથી તેઓને વાકેફગાર કરવા જોઈએ, લોકોનું સમગ્ર હિત શામાં રહ્યું છે, તેની તેમને માહિતિ આપવી જોઈએ, તથા સુધરેલી અને બળવાન પ્રજાનું મત કેટલું કરી શકે છે, તેનું તેમને જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ.

કેળવણીની વારેવારે પ્રસંથા દરવી પડેછે, કેમકે તેજ સંસારને અને દેશને તારનાર છે. સંસારને તારવા માટે જે લોકમત અવશ્યનું છે, તે કેળવણીના પ્રસાર વગર ણંધાવાનું નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે જે નાતનો મોટો ભાગ સુશિક્ષિત કે ભણેલો છે, તે નાતનું લોકમત ઉંચી જાતનું હોયછે, વગર ધારાએ તેઓ અમુક જ્ઞાન મેળવ્યા વગરના છોકરાને કન્યા આપતા નથી, છેક નાની બાળકીઓ પરણાવી દેતા નથી, તથા હાનિકારક ને હાંસી થવા સરખી રૂઢીઓ તેઓ તજતા જાયછે; કેમકે એમ કરવાથી લોકની નિંદા થવાનો તેમને ભય થોડોજ રહેછે. જે નાતોમાં ભણેલાની સંખ્યા નહીં સરખી હોય, તે નાતોમાં તેમને લોકમતથી તણાવું પડેછે. પ્રવાસ અને સંસર્ગ વડે પણ એક જાતની કેળવણી મળેછે, માટે તેમનો સમાવેશ આપણે કેળવણીમાંજ કરીશું. જે નાતોમાં પ્રવાસના પ્રસંગ કવચિતજ આવેછે, અથવા જેમને ચઢતી જાતના લોકોના સંગમાં આવવાનું બનતું નથી, અને જેઓ કેળવણીથી પણ વિમુખ છે, તે નાતોમાં લોકમત સુધરવાનું નહીં, અને તેથી તેમાં સુધારા પણ થઈ શકવાના નહીં. તેમની સ્થિતિ અધમ અને જંગલી પ્રજાના જેવીજ રહેશે.

પ્રકરણ ૩૯મું.

વહેમ.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે માણસની સ્થિતિ યશુના જેવી હતી, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. એ અવસ્થામાં શરીરને પોષવાની અને શરીરના સંબંધની કેટલીક લાગણીઓ માણસમાં હોય. તીવ્ર અથવા બારીક લાગણીઓ અને બુદ્ધિની ખીલવટ કાળે કરીને માણસમાં આવે છે. બુદ્ધિ ખીલી ન હોય, ત્યારે ખરા ખોટાનો ને સારાસારનો વિચાર થઈ શકતો નથી, અને સૃષ્ટિમાં જે અનેક બનાવો ને સમસ્કારો બનેછે, તેનાં કારણ ખોળી શકાતાં નથી, તે

એ સર્વ જનાવનાર જે પરમ કૃપાળુ અને મહાશક્તિમાન ઈશ્વર, તેના સંબંધની તો કલ્પના પણ થઈ શકે નહીં. કેઈ મરી ગયું, એટલે તેમાં શો ફેરફાર થયો, હમણાં જોલતું ને હાલતું હતું, તે એકાએક બંધ કેમ પડ્યું, તેનામાંથી શું જતું રહ્યું, જે જતું રહ્યું તે ક્યાં ગયું, ગએલું ક્યાં કેવી રીતે રહેશે, અને તે પાછું આવશે કે કેમ, એવા વિચાર માણસના મનમાં આવે; પરંતુ તેના સમાધાનકારક ખુલાસો કરવાની શક્તિને અભાવે તે ગમે તેવી કલ્પના ખાંધે. મરનાર વિષે તેને વારેવારે વિચાર થયા કરે. ઘણી વાર તે ઉઘમાં ઝળકી ઉઠે, અને જાણે મરનાર તેના સ્વપ્નામાં આગ્યું હોય, કે તેના સાસું ખડું થયું હોય, એવો ભાસ થઈ તે ધરધર ધ્રુજવા લાગે. આવા વિચારથી મરનારનો જીવ સુઆ પછી કેટલીક મુદત આ જગતમાં રહેછે, અથવા તે ભૂત થઈ ભટકવા કરેછે, અને લોકના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને કે બીજી રીતે તેને હેરાન કરેછે, એવું તે માને. આવા વિચાર સર્વ દેશોમાં અને સર્વ પ્રજાઓમાં ચાલતા હતા, અને હજી પણ થોડા ઘણા ચાલેછે. મરનારની જાતિ વગેરેને લઈને ભૂતને અનેક નામ અપાય છે: જેમકે, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકણ, શાકણ, ચુડેલ, બ્રહ્મરાક્ષસ, ઝાંપડો, ઝાંપડી, જીન વગેરે.

જેમ લોકોમાં જ્ઞાન વધતું ગયું, તેમ તેમના વિચારમાં ફેરફાર થતો ગયો. સર્વ મરનાર ભૂત થઈ રખાડી શા માટે મરે, અને તે તેનાંજ સગાંવાહાલાંને અને અન્ય લોકોને હેરાન શા માટે કરે ? આવા વિચાર મનમાં પ્રકટ થતાં તેમણે ધાર્યું, કે જેઓ સુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા સ્વર્ગે જાય, અને કુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા નર્કે જાય. તેમના પાપ પુણ્યનો નિર્ણય થઈ તેમને બેમાંથી એક સ્થાને મોકલતા સુધી માત્ર તેમને ભટકવાનું કે એક ઠેકાણે રહેવાનું થાય. આથી લિંગદેહની અથવા પ્રેતાત્માની કલ્પના થવી જોઈએ. લિંગદેહને જગતની વાસના રહેછે, એમ ધારી તેને સારૂ દાનધર્મ કરવાની કે સરાવવા વગેરેની રીત ચાલી. પૂર્વજનો

ઉધાર કરવા સારૂ આ સર્વ કરવાનું છે, એમ કહેવામાં આવે છે. વળી લોકો કહે છે, કે મુઆ પછી જે અવગતિયાં થાય, તે ભૂત થાય. બીજું એમ કહેવામાં આવે છે, કે ભૂત લોકની મૃદ્ધિ બધી છે, અને કોઈ કોઈ વાર પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવા સારૂ તે આ જગતમાં દેખા દે છે.

મરનાર બહુ મહારથી, સદગુણી કે પરોપકારી થયો હોય, તો તેને લોકો પૂજ્ય ગણી તેના પાળીઆ કે મૃત્તિઆ કરવા લાગ્યા, તથા તેની માનતા પણ માનવા લાગ્યા. એજ રીતે મૃદ્ધિના અદ્ભૂત બનાવ, ઉપયોગી પદાર્થો, અને બળવાન શક્તિઓને દેવ દેવીઓ કહી તેમની પૂજા કરવા લાગ્યા. અરૂણ, વરસાદ આદિની દેવમાં ગણના થઈ. સમુદ્ર નદી આદિમાં દેવ—દેવીનું પવિત્રપણું મનાયું. વાયુ, જળ, તેજ, આકાશ અને પૃથ્વી એ પાંચ તત્વથી જગત બન્યું છે, માટે એ તત્વો દેવપદ પામ્યાં. જેથી ભય કે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, એવાં પ્રાણીઓ પણ દેવ તરીકે પૂજાવા લાગ્યાં.

અમુકના મેળાપથી કે અમુક બનાવ બનવાથી કે અમુક સંયોગથી અમુક કાર્ય અનેક વાર બગડે કે સુધરે, તો તે ઉપરથી તે મેળાપ, બનાવ કે સંયોગ ખોટો કે સારો મનાવા લાગ્યો. બહાર જતી વખતે બિલાડી કે સર્પ આડે ઉતરે, તો કાંઈપણ હરકત થશે, અથવા ધારેલું કામ સિદ્ધ નહીં થાય, પણ જો તે વખતે સામે ગાય કે સોવાસણ કે કપાળમાં જેણે ચાંદલો કરેલો છે, એવો કોઈ પુરૂષ મળે તો ફતેહ થશે, એમ માનવામાં આવે. કામ કરવા જતાં કોઈ છીંક ખાય, તો કામ કથળશે, પણ જો તે એકી વખતે બે છીંક ખાય, તો હરકત નહીં, એમ સમજવામાં આવે. અમુક વારે અમુક દિશાએ જતાં સામો કાળ આવે છે, માટે તે દિશાએ કોઈ જાય, તો તેને નુકસાન થાય. જોગણીનું ઘર જોયા વગર ઠંઠ કાર્ય કરવામાં આવે, તો તે બગડે. ગ્રહોનો સંયોગ સારો ન હોય, તો તે વખતે આરંભેલું કામ લાભદાયક નિવડે નહીં.

ઉપર જણાવેલા વિચાર અદ્ય જ્ઞાનથી કે અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવે છે.

અંધારામાં દોરી, મોગરી કે પડોળું પડયું હોય, તો માણસને તે સાપ હશે, એમ લાગે છે. એ સાપ છે, એમ કોઈ કહે, તો આપણે એકાએક ખડું માનીએ છીએ. જ્યારે તે વસ્તુને તપાસવાનો અને તે વિશે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળે, ત્યારે ખડું શું, તેની ખાત્રી થાય છે. અમુક વસ્તુનો આકાર કોઈ પદાર્થ પ્રાણીને સહેજ મળતો હોય, અને તે પદાર્થ પ્રાણીના વિચાર આપણા મનમાં ઘોળાયા કરતા હોય, તો તે આકાર ધીમે ધીમે તે પદાર્થ કે પ્રાણીનું સ્વરૂપ પકડતો હોય, એવો આપણા મનને લાસ થાય છે, અને આખરે તે વસ્તુ ધારેલો પદાર્થ કે પ્રાણીજ છે, એમ આપણે માની લઈએ છીએ. માટલાંની ઉતરેવડને ચાર સમજીને, કે અમુક વસ્તુના પડછાયાને જૂત સમજીને, માણસ ઘણી વાર ગભરાઈ જાય છે. આ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે, અને એને આપણે વહેમ કહીએ છીએ.

વહેમથી મન ઉપર જે અસર થાય છે. તે સંતાપજનક અને માહું પરિણામ આપનારી નિવડે છે. લોકો કહે છે, કે “સૌનું ઓસડ, પણ વહેમનું ઓસડ નથી”, એ ખરેખરી વાત છે. અમુક રોગ મને થયો છે, તે મટવાનોજ નથી, એવો કોઈને વહેમ પેસી જાય, તો તેના પર ક્વાદાડ લાગુ થઈ શકે નહીં. રોગ ન છતાં પણ રોગ છે, એવો કોઈ વહેમ ઘાલે, કે તેના મનમાં એવો વહેમ ભરાઈ જાય, તો તે રોગ તેને લાગુ પડે છે, અથવા તેથી રીખાણું પડે છે. એક માણસ દિશાએ જવા બેઠો, તેના બે પગ વચ્ચે થઈને કાચડો ગયો, તે તેના પેટમાં પેશી ગયાનો તેને વહેમ પડ્યો. એ વહેમથી તેનું શરીર લેવાતું ગયું, અને કોઈ ક્વાચી તેને આરામ ન થયો. આખરે એક સુકિતવાળા માણસે એક મરેલો કાચડો આણી, તે ઉપર રાખ ભભરાવી, દિશાએ જવાની જગાએ તેને મૂક્યો, અને પેલા વહેમી માણસને જીલાળની ક્વા આપી. જીલાળ સખત હોવાથી તેને પુષ્કળ જાડા થયા, અને પ્રવાહી ગાડો રાખ ઉપર પડવાથી કાચડો ખુલ્લો દેખાયો. વહેમી માણસની ખાત્રી થઈ, કે એ કાચડો મારા પેટમાંથી જીલાળ વાટે નીકળી ગયો. મનનો વહેમ દબ્યો, એટલે તેને ઝટ આરામ થયો.

વહેમ મટાડવાના ઉપાય ઘણી વાર વહેમી હોયછે. કોઈને ભૂતનો વળગાડ છે, એમ માલમ પડેછે, કે ભુઆ જતિ વળગાડ છે, એમ કહેછે, ત્યારે તે કાઢવા માટે ભુઆ જતિ બોલાવવા પડેછે. તેઓ મંત્રીને દોરા બાંધેછે, મંત્ર લાવીને વળગાડવાળાને ધુણાવેછે, કે પોતે ધુણીને તેના ઉપર અસર કરેછે. પોતે કોઈ દેવદેવીના ઉપાસક હોયછે, અને તે દેવદેવી પોતાના અંગમાં આણી તેની સહાયતાથી ભૂતને તેની માગણીથી તૃપ્ત કરી કાઢેછે, કે તેને શીશામાં ઉતારેછે. વહેમ વહેમને લલે છેદે, કે કોઈ ઢોંગ કરતું હોય, તેના પર લલે તે અસર કરે; પરંતુ વાયુ (હિસ્ટિરિયા) જેવા કેટલાક રોગ વળગાડ જેવા લાગેછે, તેને માટે ઝોસઠ ઉપચાર ન કરતાં માત્ર વહેમી ઇલાજ લેવામાં આવે, તો માહું પરિણામ નીપજેછે. ઘણી વાર રોગ ન સમજાય, કે તે એકાએક થઈ આવે, તો અજ્ઞાન લોક વહેમી ઇલાજને પહેલું માન આપેછે. બાળકને કોઈની નજર વાઈ હશે, એમ ધારી તેની માતા નજર ઉતારેછે. નજર બાંધતાં જો થાળીમાં વાડકો બરાબર ચોટી જાય, તો તે માનેછે, કે નજર આકરી વાઈ છે. થાળીમાં વાડકો સાચી ચોટેછે, તેનું કારણ ન સમજાયાથી તેના મનમાં નજરની વાત દંઢ થાયછે. નજર બાંધવાથી જ્યારે મટતું નથી, ત્યારે તે દોરા ધાગા કરાવેછે, ભુઆ ભાગરિયાને બોલાવેછે, જોપી પાસે જોષ જોવરાવી તે જતાવે, તે ઉપાય થોજેછે, જાપ જાપ રૂદ્રીઓ વગેરે કરાવેછે, અને આવા આવા ઉપાયથી થાકેછે, ત્યારેજ તે વૈદ દાકતરનો વિચાર કરેછે. ખેરાં કહેછે, કે શું કરીએ, બાઈ, “ જ્યાં ત્યાં ભૂલાં ભમવાનાં છે”. અને એમ છતાં તે ભૂલાં ભમ્યાજ કરેછે, ! વહેમી ઇલાજ લેવામાં ઘણા કાળ ગત થતાં રોગ ઘર કરી ખેસેછે, અને તે વૃદ્ધિ પામતો જાયછે; તેથી આખરને વળતે ઝોસઠ ઉપચાર લાગુ થતા નથી, અને દરદી રીબાઈ રીબાઈને મરણ પામેછે.

ભૂત ઘણું ખરું સ્ત્રીઓને વળગેછે. જે પુરૂષો ઝોડની ઝપટમાં આવી જાયછે, તે કાચા મનના હોયછે. દંઢ મનના પુરૂષની પાસે

ભૂત આવી શકતું નથી. કોઈ વિદ્વાન કે અધિકારી ધુલુતો આપણે
 ભેતા નથી. સાહેબ લોકોને ભૂત વળગતું નથી. હિંદુસ્તાન જેવા
 પવિત્ર મનાતા દેશમાં ભૂત વસતાં હોય, એટલે મુએલાં માણસ
 અવગતિયાં થઈ ભટકતાં હોય, અને વિલાયતમાં તેમનો અભાવ
 હોય, એમ માની શકાય નહીં. આપણા લોકો કહે છે, કે "જે
 ખીએ તેને આવી લાગે", માટે ભૂતપ્રેતની અસર ખીકણ ઉપર
 થાય છે. વળી કોઈ કારણથી કે અમુક મતલબ સાધવા, કેટલીક
 બાઈડીઓ વળગાડ વળગ્યાનો ઢોંગ કરે છે, અને ઘરનાંને પજવે છે.
 ખૂબ સતાવવાથી, માર મારવાથી, કાકડા વડે હાથ બાળવાથી
 કે મરચાંની ધુણીથી, તેવી બાઈડીઓના અંગમાં પેઠેલું ભૂત પલા-
 યન કરી જાય છે, કે તે બાઈડીઓ ઢોંગ કરવો ભૂલી જાય છે.

કોઈ ઘરમાં ભૂતાવળ છે, એવો વહેમ પડે, તો તે ઘરમાં કોઈ
 વસવા જતું નથી. કદી કોઈ વસવાની હિંમત કરે, તો જેને કંઈ
 સ્વાર્થ હોય, તે ભાગી રાતે પથરા નાખીને કે બીજી એન્ટા કરીને
 તેને ખીવડાવે છે; તેથી તેને તે ઘર છોડવાની જરૂર પડે છે. અમુક
 સ્થળે કોઈ ભૂતનો વહેમ ધાલે, તો ત્યાં કોઈ અસૂર સવાર જવાની
 હિંમત ધરતું નથી. કદી કોઈ જાય અને કંઈ અકસ્માત ખને, કે
 કોઈ સ્વાર્થી માણસ કંઈ વિચિત્ર દેખાવ દેખાડે, તો તે ગભરાઈ
 જાય છે, કે ઝોડથી અપટાઈ જાય છે. હાડકાંના ફાસફરસને પાણીનો
 સ્પર્શ થવાથી સ્મશાન અને હાડકાં નાખવાની જગાએ ભડકા
 થાય છે, તેને ભૂતના ભડકા માનવામાં આવે છે; એટલે તેવી જગાએ
 ભૂતનો વાસ હોય છે, એમ લોકો સમજે છે. ભૂતને ન માનનાર
 એક હિંમતવાન માણસને બીજાએ વાદમાં કહ્યું, તમે જો ભૂતથી
 ડરતા નથી, તો આજ અમાવાસ્યા છે, માટે મધરાતે સ્મશાનમાં
 જઈ ખીલી મારી આવો, ત્યારે ખરા. તેણે આ વાત કબુલ કરી.
 ખીલી લઈ તે મધરાતે સ્મશાનમાં ગયો. હિંમતવાન હોવાથી
 તેને કંઈ ખીક ન લાગી. તેમ ભૂત પલિત કંઈ તેના જોવામાં
 પણ ન આવ્યું. તે નિડરપણે ખીલી ઠોકવા લાગ્યો, પણ રાત
 અધારી હોવાથી તેના ધોતીઆની ફડક તે ખીલીમાં દગાઈ. આ

વાત તેના બાણવામાં નહોતી. જેવો તે મોં ફેરવી ચાલવાનું કરેછે, તેવું તેનું ધોતીઉં જે ચાચું. વહેમ પડયો, કે મારું ધોતીઉં કોઈ ભૂતે નક્કી પકડયું. આવા વહેમથી તે બેભાન થઈ છતાપાટ જમીન ઉપર પડયો. હોડ બકનાર છાનોમાનો તેની પાછળ આવેલો હતો. તેણે જો તેનું ધોતીઉં ખીલીમાંથી કાઢી લઈ તેને આવધ કયો ન હોત, અને તેની આસનાવાસના કરી ન હોત, તો કદાચ તે બિચારાના ગમ રમી ગયા હોત. તે માણસ જો અસ દઢ મનનો ને વિચારવાન હોત, તો ધોતીઆના જે ચવાથી તે હેબક ન ખાત. તેનું મન પણ કેટલુંક વહેમી કે પોચું હોવું જોઈએ.

કેટલાંક વર્ષ પર આપણે અહીં મેજ હલાવવાનો (ટેબલ ટર્નિંગ ગમે) વાચરો હતો. ત્રણ પાયાના મેજ પર ત્રણ માણસો હાથ મૂકી રાખે, તો કેટલીક વારે મેજનો એક પાયો હાલવા લાગે, અને જમીન ઉપર ટકોરા મારે આપણું કાર્ય થયે કે નહીં, તે એ મેજ ટકોગથી ઠહી આપણું હતું ! લોકો આ જનાવને સાચો માનવા લાગ્યા, કેમકે શા કારણથી મેજ હાલેછે, ને ટકોરા મારે છે, તે તેઓ સમજી શકતા નહોતા.

જાદુના ખેલ મંત્રથી, નજરબંધીથી કે કોઈ દેવદેવીના હાથથી થાયછે, એમ ઘણા લોકો માનેછે; કેમકે તે શાથી કે ગી રીતે થાય છે, તે તેમના બાણવામાં આવતું નથી. જાદુગર ઘણું કામ હાથઆ લાકીથી કરેછે, અને બાકીનું રસાયન આદિ વિદ્યાના બળથી થાયછે. જેનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ, તેવો પ્રયોગ આપણને સાધારણ લાગેછે, પરંતુ તેજ પ્રયોગ અજ્ઞાનીને ચમત્કાર લાગેછે. આપણે અહીં આગગાડી પ્રથમ આવી, ત્યારે તે ચલાવનાર વરાળયંત્ર (એનજીન)ની અફળુત શક્તિ જોઈ તેને અજ્ઞાન લોકો શક્તિ-દેવી માની કુલના હાર ચઢાવતા, નાણિયેર વધેરતા અને તેની માનતા પણ માનતા ! પણ હવે તેવું કોઈ લાગ્યેજ કરેછે.

વ્યોતિષ ઉપર આધાર રાખનારા વારેવારે જન્મકુંડળી, જન્મોત્તરી, વર્ષફળ જોવગવેછે, અને કોઈપણ કાર્ય જોધીની સલાહ

વગર કરતા નથી. જોષીનું વચન જુદું પડે, તો કુંડળી વગેરે ખોટાં હોવાં જોઈએ, કે જન્મકાળ ખોટો લેવાયો હશે, એવાં કારણથી મનનું સમાધાન થઈ જાય છે. જોષી પોતાની દિકરીનું લમ કરવું હોય, ત્યારે સારામાં સારું મુહૂર્ત જુએ, એ દેખીતું છે, છતાં તેની દિકરી પણ વળતે રાંડે છે, અને તે ઉપરથીજ લોકો કહે છે, કે જોષી વેધ સાચા હોય, તો “જોષીનાં રાંડે નહીં ને વેધનાં મરે નહીં”. આ ઉપરથી જ્યોતિષ આદિ શાસ્ત્રો કેવળ ખોટાં છે, એવું માફ કહેવું નથી; પરંતુ તેના ઉપરજ કેવળ આધાર રાખવો કે તે વડે વહેમમાં ગરકાવ થવું, એ બરાબર નથી. અંગ્રેજ વગેરે ઘણી પ્રજાઓ શુકન મુહૂર્ત જોતી નથી, તેથી જો તેમનાં કાર્ય આપણા કરતાં વધારે બગડતાં હોય, કે તેમની દિકરીઓ વધારે રાંડતી હોય. તો શુકન મુહૂર્તના ખરાપણાની ખાત્રી થાય; પરંતુ તેવું કંઈ જોવામાં આવતું નથી.

કોઈ ચીજ અનેક વાર કરતાં બગડી, કે તેથી કંઈ માફ પરિણામ આવ્યું, તો માણસ વહેમાઈ જઈ તેને છોડી દે છે, ને કહે છે; કે તે અમારા ઘરમાં કે કુટુંબમાં પળતી કે સહેતી નથી. કોઈને ઘેર રાઈતી ચીરી પળતી નથી, તો કોઈને ત્યાં લુણચાં પળતાં નથી. કોઈના કુટુંબમાં માટીનાં વાસણ સહેતાં નથી, તો કોઈના કુટુંબને ઓલો-ચૂલો સહેતો નથી. કોઈને ત્યાં ટાઢીશિયળને કહાડે ચૂલામાં આંખો રોપવો પડે છે, તો કોઈને ત્યાં માળવાળું પાણીઆફ કરી શકાતું નથી. કોઈને જમણે કાને કડી પળતી નથી, તો કોઈને પગે છલ્લાં સદતાં નથી. કારણ તપાસતાં જણાય છે, કે રાઈતી ચીરી, મેથીયાં વગેરે લાગટ બે ચાર વર્ષ બગડ્યાં, એટલે તે પળતાં નથી, એવો કરનારના મનમાં વહેમ પેસી ગયો. માટીનાં કાળાં વાસણ, કે ઓલો-ચૂલાના વાપરથી કર્મસંજોગે કંઈ નુકસાન થયું, એટલે એ ચીજો ઉપર વહેમ ગયો. ટાઢીશિયળે ચૂલાનો ઉપયોગ કરવાથી, માળવાળું પાણીઆફ બનાવવાથી, જમણે કાને કડી ધાલવાથી, કે પગે છલ્લાં પહેરવાથી “કાગનું બેસવું, ને તાડનું પડવું”, એ ન્યાયે કંઈ નુકસાન થયું

હશે, તેથી વહેમ પેઠા. મારાં માતૃશ્રી વહેમી નહોતાં, તેથી અમારાં કુટુંબમાં રાઈતી ચીરી પળતી નહીં, તે છતાં તેમણે તે કરવાની હિંમત ધરી. યોગ એવો બન્યો, કે તે લાગટ બે વર્ષ બગડી, તો પણ તેથી હારી ન જતાં તેમણે ત્રીજી વાર કરી, તો તે સારી થઈ, અને કુટુંબને કંઈ નુકસાન ન થયું. એક જણના કુટુંબમાં પહેલાં એક બાઈ સતી થઈ હતી. ચિતામાં પ્રવેશ કરી અગ્નિ પ્રકટાવ્યો, તે વખતે તે બાઈએ જેટલા દાગીના અંગ ઉપરથી કાઢીને ફેંકી દીધા, તેટલા તેના કુટુંબમાં પહેરવા ચોખ્ખા ગણાયા અને જે દાગીના તેના અંગ ઉપર રહી ગયા તે વાપરવા ચોખ્ખા નહીં, એમ મનાયું. તેને પગે છદ્દાં રહી ગયાં હતાં, તેથી તે તેના કુટુંબમાં પળતાં નથી એમ ધરાયું. એક બાઈએ જીવ કરીને છદ્દાં પહેયાં, તેથી તેના પગ સુજી ગયો, એટલે ચાલતો આવેલો વહેમ દઢ થયો. છદ્દાં સાંકડાં પડવાથી કદાચ પગ સુજ્યો હશે, પણ એવે સમયે કારણ તપાસવા બેસેછે કેણ ? છદ્દાંના વહેમનો જેવો ઇતિહાસ છે, તેવો ઘણા વહેમનો ઇતિહાસ કે કારણ બોળ કરેથી મળી શકે.

છોકરું દેખાવડું હોય, તો તેને કે પીઠીવાળાં વર કન્યાને, નજર લાગશે, એવા ભયથી તેમને ગાલે બાહાં કરવામાં આવેછે. બચ્ચાંને સારાં કપડાંલત્તાં ને દરદાગીના પહેરાવ્યાથી તેને નજર વાશે, એમ સમજી કોઈ વસ્ત્ર મેલું પહેરાવેછે, ગાલે બાહું કરેછે, કે તેમને કાળા દોરા બાંધેછે. તેમને નવહાલીને, કે તેમની નજર ઉતારતી વખતે ઝેરાં બોલેછે, કે “ વાટનું, ઘાટનું, ચૌટાનું, ચકલાનું, અલાખલા રોગદોગ સૌ જાણે ગંગલી ઘાંચણને ઘેર ” ! નજરનો વહેમ ગોધરા પંચમહાલ તરફ વધારે છે. ત્યાં માલીકની પરવાનગી વગર કંઈ શાક ચૂટયું હોય, તો તે ચઢતું નથી, કે બાધું હોય તો પચતું નથી, એમ મનાય છે. ‘ ગોધરાની ડાકણ ’ એવી ઉપમા નઠારી સ્ત્રી છોકરીને અપાયછે; કેમકે ગોધરા તરફ ડાકણો બહુ હોયછે, એવો લોકોને વહેમ છે. એ ડાકણો માણસ કે પ્રાણીનું કાળજી તળીને ખાઈ બાયછે, એવી વાતો ચાલેછે. સંખેડા મહાલના

માંકડી ગામમાં હજી ડાકણો છે, એવી વાત કાને આવતાં, મેં જતો જઈ ત્યાં તપાસ કરી હતી, પણ કોઈ ડાકણ મારા જોવામાં આવી નહીં. એજ પ્રમાણે ગોધરા પંચમહાલમાં ઘણાએ તપાસ કરી છે, પરંતુ કોઈને ડાકણનો પત્તો લાગ્યો નથી. મદ્રાસ તરફ “ દીપી દોષમ્ ” (નજર) નો વહેમ ઘણો છે, અને તેના લયથી પરાયા લોકની સાથે કોઈ જમવા બેસતું નથી ! કોઈને છોકરાં થતાં ન હોય, કે જીવતાં ન હોય, તો તે ખીજનાં છોકરાંને છાનામાનાં લાખાં કરે છે, કે ખીજ દુચકા કરે છે. ઘણીને વશ કરવા અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ અનેક દુચકા કરે છે, અને તેનું પરિણામ વખતે લયંકર નીપજે છે. મરણ પામેલી સોઝ્ય નડે નહીં, માટે નવી ઝેરી કાંટે સોઝ્યપગલું હમેશ પહેયું રાખે છે.

કેટલાક વહેમની ઉત્પત્તિ ધર્મશાસ્ત્રથી, ઘણાકની પુરાણોથી, અને ઘણાકની જ્યોતિષથી થયેલી છે. કેટલાક વહેમનો તેમાં માત્ર અંકુર હોય છે, અને તે લોકોએ ઉછેરી મોટા કયાં હોય છે. કેટલાક વહેમનો વારસો મુસલમાનોથી મળ્યો છે, અને કેટલાક વહેમ બ્રાહ્મણ, પૂતારા, હુમત્ર કરનારા જોગી જતિ વગેરેએ અમુક સંજોગોને લીધે શરૂ કર્યા છે. ગાઠરીઆ પ્રવાહની પેઠે લોકો જે તરફ વળ્યા તે વળ્યા. તેઓ કયાં જઈએ છીએ તેનો, કે પરિણામ શું આવશે, તેનો વિચાર કરતા નથી. જેના ઉપર તેમને વિશ્વાસ હોય, તે જે કહે, તે તેઓ ખરું માને છે. મોટા જે કરે, તેની નકલ નાના આંખો મીંચીને કરે છે. બ્રાહ્મણો “ પોથીમાંના રીંગણાં ” કહે તો પણ તેમનું કહેવું લોકો માન્ય કરે છે, કેમકે તે જે કહે, તે શાસ્ત્ર-પૂર્વક અને ખરું હોવું જોઈએ, એમ તેઓ સમજે છે. જ્યાં લોકોની સ્થિતિ આવી હોય, ત્યાં તેઓ કેમ સુધરે, અને તેમનું કલ્યાણ કેમ થાય ? તેમને કોઈ યોગ આપવા જાય, તો તે તેમને ક્યોતો નથી; કેમકે પોતે જે કંઈ કરે છે, તે ખોટું કરે છે, અથવા યોગ આપનાર ખરું કહે છે, એમ તેમના મનમાં આવતું જ નથી. આપણે અહીં ખાસ કરીને ઝેરામાં વહેમે ઘર કયું છે. જ્યાં અજ્ઞાન છે,

ત્યાંજ વહેમ વાસ કરી શકેછે. જ્યાં સુધી કેળવણીનો પ્રચાર થશે નહીં અને લોકો સારાસારનો વિચાર કરતા થશે નહીં, ત્યાં સુધી વહેમની મોહનળમાં તે ફસાયલાજ રહેશે.

કોઈ વાર ઢાંગધતુરાથી અજ્ઞાન લોકને વિશ્વાસ પડેછે, કે તેને તાત્કાલિક કંઈ લાભ પશુ થાયછે; કોઈ વાર જળરા કે વિકાળ મનુષ્યની નજરથી નળળા મન પર અસર થાયછે; કોઈ વાર જોગી જતિની જહીબુદ્દીથી લાભ મળેછે, કોઈ વાર ખરા સાધુ સંતની વિભુતિ ફાયદો કરેછે; કોઈ વાર મહાયોગીઓનું વચન કે તેમનો આશીર્વાદ ફળદાયક નીવડેછે; અને કોઈ વાર જોપીઓનાં નેટાં કે ટેલિયાના ટાળા ખરા પડેછે; પરંતુ એ ઉપર હમેશા વિશ્વાસ રાખવાથી લાભને બદલે હાનિ થાયછે. ઢાંગધતુરો જો જાતેજ ઢાંગ કે ખોટાપણું બતાવેછે, તો તે સદા સર્વત્ર લાભકારક કેમ થાય ? નળળા મન પર નજરની અસર થાયછે, તે જળરા મન પર થતી નથી, માટે માણસે પોતાનું મન જળરને દબ કરવા મહેનત લેવી એ વધારે સારું છે. જોગી, જતિ, સાધુસંત ને મહાયોગીઓનો ઢાંગ લઈ બેસનાર ઘણા હોય છે. તેમાંથી ખરેખરો સારો હજારે એક પશુ મળવો મુશ્કેલ છે. તેમના નાદમાં કેટલા લોક ખરાબગણસ્ત થઈ જાયછે ! જોશીનાં નેટાં સંબંધે લોકોમાં કહેવત ચાલેછે, કે “ જોશમાં ગ્રહણ, અને વૈદ્યમાં નેપાળો”, એટલુંજ માત્ર સાચું પડેછે ! ગ્રહણ પશુ વખત બેવખત થાયછે, એટલે જોપીઓના વરતારા પ્રમાણે થતું નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. જોપીઓ અને ટેલિયા લાંબી સુદતના અનુભવથી, કે પ્રથમથી ખબર મેળવીને વાતો કહે, તેમાંની કેટલીક ખરી પડે, અથવા ગ્રહકુંડળી કે હાથની રેખાઓ જોઈ જો કહે, તેમાંનું કેટલુંક ખરું પડે, તે ઉપરથી તેમના કહેવા પરજ આસ્થા રાખવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું, એ સહારણ ને સલામત નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

રૂઢી.

કાળે કરીને દદ થએલા એવા દેશાચાર, લોકાચાર અને કુળાચારને રૂઢી કહેછે. રૂઢીને ઠેકાણે ચાલ, રીતભાત, ચિરસ્તો વગેરે શબ્દો વપરાય છે. રૂઢી એ વહેમની બહેન છે, અને તે વહેમની પેઠે અજ્ઞાન ઉપર પૂર્ણપણે રાજ્ય કરેછે, તથા સમજીએની પાસેથી પણ ખંડણી લેવા ચૂકતી નથી તેની સત્તામા નહીં હોય, એવા લોક થોડાજ હશે ખેરાં સૌથી વધારે રૂઢીને વળગી રહેનાર હોયછે, માટેજ રૂઢીને ખેરકશાસ્ત્ર એવું પદ મળ્યું છે.

એ કે શુદ્ધ હોય, તો પણ લોક વિરુદ્ધ (લોકાચાર કે લોકમત વિરુદ્ધ) હોય, તે કરવું નહી, એવા એક શાસ્ત્રના વચન ઉપર આધાર રાખીને રૂઢીને વિશેષ માન આપવામાં આવેછે, પરંતુ શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોના મોઢા આગળ રૂઢી કંઈ હિસાબમા નથી. વસિષ્ઠ કહેછે, કે રૂઢી કરતાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બળવાન છે. મહાભારતના અનુમાશન પર્વમાં કહ્યું છે, કે “ધર્મ કયો એ બાધુ વાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેઓએ એવું સમજવું, કે શ્રુતિ એટલે વેદ, એ પહેલા દરમજાનું પ્રમાણ. સ્મૃતિ એટલે ધર્મશાસ્ત્ર એ બીજા દરમજાનું પ્રમાણ અને રૂઢી એટલે દેશાચાર એ ત્રીજા દરમજાનું પ્રમાણ છે.” “સ્મૃતિ વેદથી વિરુદ્ધ હોય તો જેમ તે સ્મૃતિનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ રૂઢી સ્મૃતિથી વિરુદ્ધ હોય, તો તે રૂઢીનો ત્યાગ કરવો.” સ્કંદ પુરાણમાં કહ્યું છે, કે “જે વાત વિશે શ્રુતિ અથવા સ્મૃતિમા, આરા અથવા નિયમ એ બેમાંનું એકે કહ્યું ન હોય, તો તે વિશે દેશાચાર અને કુળાચાર એ પ્રમાણ કરવા લાયક છે”. વળી વેદવ્યાસે ખુલાસો કર્યોછે, તેમા “વેદ, સ્મૃતિ, અને પુરાણ એમની વચ્ચે એક બીજાની સાથે વિરોધ પડે, તો વેદ બળ વત્તર, અને સ્મૃતિ તથા પુરાણ વચ્ચે વિરોધ પડે, તો સ્મૃતિ બળ વત્તર.” આ ઉપરથી વેદ સૌથી બળવાન, સ્મૃતિ તેથી ઉત્તર, પુરાણ

સ્મૃતિથી હિતરે, અને સૌથી છેલ્લી રૂઢી આવે. એમ છતાં હાલ રૂઢી
ખાધને વધારે બળવાન ગણવામાં આવેછે. અને વખતે તે વેદ,
સંહિતા અને પુરાણાદિકને બાબુએ મૂકેછે.

એકે કથું, તેની નકલ બીજા કરેછે પ્રથમ કંઈ આચરણ કર-
નારને ખાસ કારણ હશે, અને તે વખત પૂરતુંજ હશે, તથાપિ તે
કારણ નષ્ટ થયું હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવાનો ગાઢરિયો
પ્રવાહ ચાલેછે. એનો આપણે એક રમુજ દાખલો આપીશું. ઘણા
કાળ ઉપર એટલે જે વખતે દશા ને વીશા ખડાયતા વાણીઆ લેગા
હતા, તે સમયે ખડાયતાનો વર એક ગામે પરણવા ગયો. પરણેતર
શરૂ થતા અગાઉ ગામમાં ધાડ પડી, અને નાશભાગ થવા લાગી.
વરકન્યાને લઈને તેમનાં સગાંવહાલાં નાઠાં, અને કેટલેક દૂર જઈ
એક ખેતરમાં ભરાયાં. ચોરી આગળથી વરને બોડે માથે લેઈ
જવામાં આવ્યો હતો. લગ્નકાળ વીતી ન જાય, માટે વર કન્યાને
ખેતરમાંજ પરણાવ્યાં. વર કન્યાને જમાડવા કંસાર કયાંથી લાવવો,
એ પ્રશ્ન થયો. ખેતર વાલનું હતું, તેથી તેની પાપડીએ ફેલીને
દાણા ફાડ્યા, અને તેને કંસાર માનીને તે વડે કામ ચલાવી લીધું.
કાંતો આ વાતની આદગિરી રહેવા, કે કાંતો અધરપરાને લઈને
તે પછી લગ્ન થાય, ત્યારે વરને બોડે માથે ઉઘલાવવાનો અને વર
કન્યાને વાલનો કંસાર જમાડવાનો રિવાજ ચાલ્યો, તે અદ્યાપિ
ચાલેછે ! એજ રીતે ખડાયતાની ચોરીમાં એક વખત ચકલી પડીને
બળી મોઈ, માટે ખડાયતાના લગ્ન વખતે રીતસર ચોરી ખાંધવામાં
આવતી નથી ! કેઈ નાતમાં લગ્ન પ્રસંગે ભંગડીનું ચિત્ર પાડવું
પડેછે, તો કેઈ નાતમાં માંસાહારનો રિવાજ બધ પડ્યો છતાં
વરને લોહીનો ચાંદલો કરવો પડેછે ! માંસાહારના યુગમાં અનેક
પ્રસંગે બકડું વધેરવામાં આવતું, તેનું સ્મરણ રહેવા માટે હાલ
બકરાંને બદલે બુડું કેળું કાપવામાં આવેછે, અને તેના પર કંકુ
ગુલાલ વગેરે છાંટીને લોહીનો દેખાવ કરવો પડેછે.

આપણે રોવા ફૂટવાના પ્રકરણમાં કહી ગયા છીએ કે આ
ચાલ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, તથાપિ રૂઢી દેવીને તાબે થઈને લોકો તે

આચરેછે. તેઓ દહેછે કે ઘણા વર્ષથી ચાલતો આવેલો ચાલ
 બંધ કેમ પડાય ? કદિ બંધ કરીએ, તો લોકો નિંદા કરે. લોક
 લાજથી ડરવું જોઈએ. એજ રીતે જે જે ચાલ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય,
 અથવા હાલની સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય, અથવા અડચણ ભરેલા
 કે હાનિકારક હોય, તોપણ તે દૂર કરવાની લોકો હિંમત ધરતા
 નથી. લગ્ન પ્રસંગે ચાલતી અનેક રૂઢીઓ વિષે આપણે લગ્નના
 પ્રકરણમાં વાત કરીએ. તેથી તે વિષે પુનરુક્તિ કરવાની જરૂર
 નથી. મૈત્રી વાણીઆમાં ઉમેતગ કરતી વખતે પંચવલ્લુ જમાડવામાં
 આવેછે, એટલે પાચ સાત છોકગને પાઘડી આદિ પહેરેલાં
 લૂગડાં સાથે એકજ થાળમાં જમવા બેસાડેછે. પહેલાં તેઓ શ્રા-
 વક હતા, તેની નિશાની તરીકે કદાચ “પંચવલ્લુ” રહી ગયું હશે;
 પરંતુ તેમના હાલના ધર્માચરણથી તે વિરુદ્ધ છતાં ચાલ પડ્યો
 માટે તે વિષે કંઈ વાધો લેવામાં આવતો નથી. વરને પોષતી
 વખતે વરનું નાક સાસુ તાણે, એ પણ એક ચાલ, અને તે ચલા-
 વ્યોજ જોઈએ. સીમંતની ક્રિયા વખતે બુસટીઓ ધેનને લપડાક
 મારે, એ વળી બીજો ચાલ, અને તે આચરવોજ જોઈએ.
 જનોઈ વખતે રૂઠેલા બડવાને મામે જઈ મનાવી આવે, અને
 પોતાની કન્યા આપવાનું જોડું વચન આપે, એ પણ એક રૂઢી,
 અને તે ચાલુ રહેવીજ જોઈએ. ઘેર લગ્ન આવવાનું હોય ત્યારે
 અગ્નેત્રીમાં જૂના ખાસડાનો સગ્રહ કરવામાં આવેછે, અને લગ્ન
 થઈ રહ્યા પછી તેની માર માગ ચાલેછે, એ પણ એક ચાલ. એજ
 રીતે આપણા લોક મજાકઠકાની ખાતર જનવાળાને રૂના જાણ્યાં,
 ચોરના પાનનું શાક વગેરે ખીરસીને બનાવેછે, કે વેવાણેને તેલ
 વાળા પાપડ બરડે જોરથી મારી તેમના કપડા બગાડેછે; એ પણ
 એક ચાલ. મજાકઠકા હાલમાં હોય, અને તુકસાનકારી ન હોય,
 તો તે કરીને લાલે લોકો બે ઘડી આનંદ ઉપજાવે.

દેશાચારને ઘણી વાર માન આપી તેને મગ્ગમાણ ગણવામાં
 આવેછે. માતૃહી એટલે મોસાળની કન્યા દક્ષિણમાં પરણી શકાય,
 કેમકે તે દેગનો એવો સ પ્રદાય છે હિંદુસ્તાનના બીજા કોઈ દેશમાં

એ પ્રમાણે ન થઈ શકે કેમકે ત્યાં એવી રૂઢી ચાલતી નથી. પાછી ધરતીમાં એટલે કાઠીઆવાડમાં અને મારવાડ તરફ મશકતું, પખાલતું કે કોસતું પાણી પીવામાં ગાધ નથી, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ ચાલે છે. પરંતુ તેનું અનુકરણ બીજા ભાગમાં કરી ન શકાય. મદ્રાસ તરફના કેટલાક પ્રાદેશો પંચકેશ મુકાવે છે, અને કાશી તરફ પંચકેશ રહેવા દે છે, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ છે. ગંગાના તરફના પ્રાદેશો મત્સ્યાકાર કરે છે, કેમકે તેમનામાં એ ચાલ પરાપૂર્વથી ચાલે છે. ધોએલું ધોતીઈ જ્યાં મુધી કેડેથી ઉતરે નહીં, ત્યાં મુધી દક્ષણી પ્રાદેશો તેને પવિત્ર માને છે. અનાજને શેકીને પછી તે પાણીથી રાંધવામાં આવે, તોપણ તે ફળાહારની બરાબર ચાય છે, માટે તે નહાયા ધોયા વગર જમવામાં અડચણ નથી, એમ તેઓ સમજે છે. પરંતુ બીજા દેશના પ્રાદેશોને એ વાત માન્ય નથી, કેમકે તેમનામાં તેવો ચાલ નથી. દક્ષણી પ્રાદેશો પ્રાદેશો શિવાય બીજાના હાથનું પાણી લેતા નથી, પરંતુ ગુજરાતી પ્રાદેશો કેટલીક જાતો વર્ત્ય કરીને બાકીનાના હાથનું પાણી વાપરે છે. આ બધું દેશદેશના ચાલતા રિવાજને અનુસરીને ચાય છે.

કોઈનો કાળાચાર એવો હોય છે, કે લગ્ન કે અધરણી વખતે માતા વાવવાંજ જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ તે પ્રસંગે માતાનો માઠ માથે લઈ સ્ત્રીઓની સાથે ધણીએ પણ ધુમધુનું જોઈએ ! પુરૂષે સ્ત્રીના જેવું આચરણ કરવું, એ હાસ્યાસ્પદ છતાં રૂઢીને કે વહેમને તાબે થઈને તેને તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં ત્રિપિંડી કરવાનો રિવાજ હોય, તેના દરેક ઘેર તે કરવીજ પડે છે. જે કુળમાં સુંડન કે બાધા અસુક સ્થળનાં દેવદેવીની સમક્ષ કરવાનું હોય, તે કુળની દરેક વ્યક્તિને ગમે તેવી હરકત હોય, તોપણ તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં કાળા ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ હોય તે કુળની કોઈ બેરીથી બીજા રંગના ચૂડા પહેરી શકાતા નથી. જે કુળમાં કેનાતમાં પરણતી વખતે વરના હાંત રંગવાનો રિવાજ હોય તે કુળમાં કેનાતમાં કન્યાની પેઠે વરના હાંત રંગવા પડે છે,

વર મોટી ઉમ્મરનો હોઈ હરકત લે, તો રંગવાનો આકાર પહોં
કયો વગર ન ચાલે, એવી સમજીત કરી તેના મનનું સમાધાન
કરવામાં આવેછે.

રૂઢી બાઈને તાબે થઈને દરેક સ્ત્રીને હાંત રંગીને લાલ કે કાળા
કરવા પડેછે. કવિઓ સ્ત્રીનું વર્ણન કરતાં તેના હાંત હાઠમની - કળી
જેવા વર્ણવેછે, તેથી હાંત રંગવાનો ચાલ જૂનો હશે, એમ
સમજાય છે. ઇશ્વરથી બક્ષાએલા સફેદ હાંતને રંગવાનું કારણ
નથી, એમ સમજી જે સ્ત્રી પોતાના હાંતને રંગતી નથી, તેની
નિંદા કરેછે. હાંત રંગવા કરતાં પણ વિશેષ વાત લોકો રૂઢીને તાબે
થઈને કરેછે. સ્ત્રીનાં સ્ત્રીના પગની પાટલી જેમ નાની તેમ તે
સ્વરૂપવાન ગણાયછે, માટે ત્યાં નાનપણથી છોકરીઓને પગે
લોઢાના પાટા કિંવા જોડા રાખી તેને વધવા હેતા નથી ! જેમ કટિ
પાતળી તેમ સ્ત્રીનું સૌંદર્ય વખણાયછે, માટે યુરોપમાં છોકરીઓની
કમ્મરે લોઢાના પાટા બાંધી કેડને વધવા હેતા નથી ! પોપટની ચાંચ
જેવું નમણું નાક વખણાયછે, તેથી એક દેશના રાજાઓના તેવાં નાક
કરવા સાફ બચપણમાં તેને વાળવામાં આવેછે ! જેમ હાંત તીણા ને
અણીદાર તેમ સારા, એવી સમજથી આફ્રિકાની એક જાતમાં
દરેક હાંત ધસી-વહેરીને તીણું કરવામાં આવેછે ?

રૂઢી વિરૂદ્ધ સાફ કે માફું કંઈપણ કાર્ય કોઈ કરવા જાય તો
લોકો કોવો કરી મૂકેછે; અને લોક વિરૂદ્ધ આચરણ ન કરવાનું
હાનિકારક શાસ્ત્રવચન આગળ ધરેછે. એક જોગીએ કૂતરો પાળ્યો
હતો. જોગી હમેશ કાળો અંચોળો નાખી લીધે માગવા જતો.
એક વાર કોઈએ તેને લાલ રંગનો અંચોળો આપ્યો, તે પહેરીને
જેવો તે પોતાની મઢીમાં પ્રવેશ કરવા જાય છે, તેવોજ તેનો પાળેલો
કૂતરો તેને લસવા લાગ્યો. જોગી બોલ્યો, રાંડના, હું મને પણ બોળ-
ખતો નથી. કૂતરો બોલ્યો, તમને બોળખવા ન બોળખવા સવાલ
નથી. હું તો જે કોઈ નવું કરે, તેને લસવાનો ! જગતના લોકો
કૂતરા સમાન છે, અને તે કોઈપણ નવું કરે, કે તેને નિંદા
મંડી જાય છે.

એ પ્રમાણે ન થઈ શકે કેમકે ત્યાં એવી રૂઢી ચાલતી નથી. પાછી ધરતીમાં એટલે કાઠીઆવાડમાં અને મારવાડ તરફ મશકતું, પખાલનું કે કોસનું પાણી પીવામાં ગાધ નથી, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ ચાલેછે. પરંતુ તેનું અનુકરણ ખીજા ભાગમાં કરી ન શકાય. મદ્રાસ તરફના કેટલાક પ્રાદેશો પંચકેશ મુકાવેછે, અને કાશી તરફ પંચકેશ રહેવા દેછે, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ છે. બંગાળા તરફના પ્રાદેશો મત્સ્યાહાર કરેછે, કેમકે તેમનામાં એ ચાલ પરાપૂર્વથી ચાલેછે. ધોઝેલું ધોતીઉં જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતરે નહીં, ત્યાં સુધી દક્ષણી પ્રાદેશો તેને પવિત્ર માનેછે. અનાજને શેકીને પછી તે પાણીથી રાંધવામાં આવે, તોપણ તે ફળાહારની ખરાબર થાયછે, માટે તે નહાયા ધોયા વગર જમવામાં અડચણ નથી, એમ તેઓ સમજેછે. પરંતુ ખીજા દેશના પ્રાદેશોને એ વાત માન્ય નથી, કેમકે તેમનામાં તેવો ચાલ નથી. દક્ષણી પ્રાદેશો પ્રાદેશ શિવાય ખીજાના હાથનું પાણી લેતા નથી, પરંતુ ગૂજરાતી પ્રાદેશો કેટલીક જાતો વળ્યું કરીને બાકીનાના હાથનું પાણી વાપરેછે. આ બધું દેશદેશના ચાલતા રિવાજને અનુસરીને થાયછે.

કેાઈનો કાળાચાર એવો હોયછે, કે લગ્ન કે અધરણી વખતે માતા વાવવાંજ જોઈએ; એટલુંજ નહીં પણ તે પ્રસંગે માતાનો માઠ માથે લઈ સ્ત્રીઓની સાથે ધણીએ પણ ધુમધુનુંજ જોઈએ ! પુરૂષે સ્ત્રીના જેવું આચરણ કરવું, એ હાસ્યાસ્પદ છતાં રૂઢીને કે વહેમને તાબે થઈને તેને તે પ્રમાણે કરવું પડેછે. જે કુળમાં ત્રિપિંડી કરવાનો રિવાજ હોય, તેના દરેક ઘેર તે કરવીજ પડેછે. જે કુળમાં મુંડન કે બાધા અમુક સ્થળનાં દેવદેવીની સમક્ષ કરવાનું હોય, તે કુળની દરેક વ્યક્તિને ગમે તેવી હરકત હોય, તોપણ તે પ્રમાણે કરવું પડેછે. જે કુળમાં કાળા ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ હોય તે કુળની કેાઈ ઝેરીથી બીજા રંગના ચૂડા પહેરી શકાતા નથી. જે કુળમાં કે નાતમાં પરણતી વખતે વરના દાંત રંગવાનો રિવાજ હોય તે કુળમાં કે નાતમાં કન્યાની પેઠે વરના દાંત રંગવા પડેછે.

શાસ્ત્રથી શિક્ષ થાય, તે કરવા ન કરવાની ખાબતમાં રૂઢીને આગળ ધરવામાં આવેછે. લોક કહેછે, કે શાસ્ત્રમાં લલે કહ્યું હોય, પણ અમારામાં અમુક વાત કરવાનો ચાલ નથી, માટે અમે તે કરી શકતા નથી. જે વાતનો શાસ્ત્રથી ખાધ નથી, તે પણ જો રૂઢી વિરુદ્ધ હોય, તો અમે કરવાના નહીં. છોકરીઓને લણાવવાની શાસ્ત્રમાં મના નથી, અને પહેલાં તેઓને લણાવવામાં આવતી પણ હતી, એવું તેમને કહીએ, તો તે કહેશે, કે એ બધું ખરું, પણ છોકરીઓને લણાવવાનો ચાલ નથી, માટે તેવો ચાલ પાડી ન શકાય. પુનર્વિવાહ કરવાની શાસ્ત્રકારોએ ઘૂટ આપી છે, પરંતુ તે કરવાનો રિવાજ નથી, માટે તે અમારાથી થઈ શકે નહીં, એમ લોકો કહેછે.

જૂની રસમો ફર કરવા માટે નિબંધ—હેદ્રાઆદના કેટલાક મુસલમાન ગૃહસ્થોએ એક મંડળી સ્થાપી છે. તેમાં દાખલ થએલા રાયચૂરના તાલુકાદાર મીર લાયકાતઅલીએ મંડળીના સલાસદ તરીકે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પોતાની કેળવાએલી કન્યાનાં લગ્ન કરતી વખતે નીચેની રસમો બંધ કરી હતી. ૧. સાચક એટલે મેવો, સાકરીઆ ચણા વગેરે માટલીઓમાં ભરીને વરવાળા કન્યાને મોકલેછે તે. ૨. મેદી—કન્યાની બહેન કે નણકની સગી તૈયાર કરેલી મેદી થાળીમાં ભરીને વરને હાથે લગાડવા લઈ જાયછે, અને વર પાસેથી દાપું લેછે તે. ૩. શબ ગશ્ટ૦—લગ્ન ને મેદી થયા પછી તે રાત્રે વરના તરફનાં માણસોનું સરઘસ ગાજતે વાજતે ને વખતે આતસખાજ સાથે કન્યાને ત્યાં જાય, ત્યારે કન્યાનો લાઈ વરના ઘોડાની વાગ પકડી લાગો માગેછે તે. ૪. ખાજ ગશ્ટ—કન્યાને લઈને સરઘસ વરને ત્યાં પાછું આવે તે. ૫. જલવાહ—લગ્ન થયા પછી બીજે દહાડે વર કન્યાને સામસામે બેસાડે. કન્યાના ખોળામાં નાળીએર, ડાંગરની ધાણી, સાકર, ખારેકો, ગદ્દામો એ પાંચ વસ્તુઓ પૂરે, તેમાંથી વર નાળીએર ઉપાડી લે, અને કહે, કે હું તમારો શુભામ છું. તમારા તાબામાં રહીશ, અને તમને છેલ્લે નહીં

નવાઈ સરખું જો છે, કે કેટલાક સારા ચાલ છૂટી જાય છે, અને નહારા ચાલ વધતા જાય છે. સારા ચાલ એક વાર છૂટી ગયા, તો પછીથી તે દાખલ થતા નથી. નહારા ચાલ નવા દાખલ થયા હોય, તો પણ તે છોડી શકાતા નથી. પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, તે પ્રમાણે પરણ્યા પછી છોકરીઓને મોડી વળાવવાનો, અને જી-આણું વળાવતા અગાઉ તેમને પિયરમાં લાંબો વખત રાખવાનો ચાલ હમણાં હમણાં ઠમી થતો ગયો છે. સ્ત્રીઓને ઘટતી છૂટ અને માન આપવાનો આર્યોમાં પરાપૂર્વથી રિવાજ હતો, તે સુસલ-માની રાજ્ય આંખ્યા પછી ફર થયો. પહેલાં લોકો જળમાર્ગે ગમે ત્યાં જતા, પણ કોઈ વાંધો લેતું નહીં, પણ હાલ વિલાયત વગેરે દેશો તરફ ગમન કરનારને માટે જળરો વાંધો ઉઠાવવામાં આવે છે. પહેલાં લોકો એક ખીજાને શુભાશુભ પ્રસંગે જેટલી ને જેવી મદત કરતા, તેટલી ને તેવી મદત હાલ તેઓ કરતા નથી. પહેલાં કન્યા-વિક્રય ને સાટાં તેખડાં કવચિતજ થતાં, અને હાલ તે સાધારણ થઈ પડ્યાં છે. ગોરો આવે, ત્યારે વહુને પ્રથમ વર્ષે સવા પાંચ શેર, અને પછીથી ૧૧ શેર ખાણું મોકલવાનો કેટલાકમાં રિવાજ હતો, અને હવે તેની સાથે ઓરણી કે સાળું મોકલવામાં આવે છે. વિવાહ કરતી વખતે પ્રથમ વહુને સાઠાં સાંકળાં (રૂપાનાં) ચઢાવવાનો રિવાજ હતો, તેને બદલે હાલ વધારે કીમતના પગના હાગીના સાથે બેરખી, ઘુઘરી, છંદ વગેરે, હાથને માટે હેમના હાગીના ચઢાવવા પડે છે. કેટલીક નાતોમાં વરને દસેંયાં જમાડવાનો ચાલ નીકળી ગયો છે, અને તેને બદલે કન્યાને દસેંયા જમાડવાં પડે છે. પહેલાં વડિલની સમક્ષ જુવાન બાપથી પોતાના બચ્ચાને બોલાવી પણ ન શકાય, અને હાલ વીશ વર્ષનો બાપ પોતાના છોકરાને કેડમાં ઘાલી બજારમાં ભટકતો ફરે છે. પોળમાં એક વૃદ્ધ માણસ હોય, તો તેની ધાક પહેલાં એટલી ચાલતી, કે તેના સાંભળતાં કોઈ બેક્ષગ બોલી શકતું નહીં, અને તે આવે, કે સૌ લઢાઈ ટંટા છોડી દઈ પોતપોતાના ઘરમાં પેશી જતું. હાલ વડીલની માઝા ઓછી થઈ છે.

જે કરવાની શાખથી આજ્ઞા હોય, અથવા જે કરવા ન કરવાનું

પ્રકરણ ૫ મું.

ધાટી (રેશન).

ધાટી-તરાહ (રેશન) એ રૂઢીની સોડય થાયછે. રૂઢી આઘેર વયની ને ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરૂણ વયની ને તોછડી છે. રૂઢી જીના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જીનાને વળગી રહેછે, અને ધાટી નવું નવું જાણેછે. જાને તેના ધણીને હથેળીમાં નચાવેછે. જાનેનું પ્રબળ સંસાર ઉપર જાહુ છે.

એકની એક ચીજ, એકનો એક ધાટ, કે એકનો એક દેખાવ માણસને કંટાળે. આપેછે. જે કંઈ અવનવું હોય, તે તેને ગમેછે. પોતાના કરતાં પારકું તેને વહાલું લાગેછે, કેમકે તે પોતાના કરતાં નવી તરેહનું હોયછે. માણસને અનુકરણ કરવાનું ગમેછે. મોટાનું અનુકરણ સર્વ કોઈ કરવા આહેછે, રાજ્ય કરતી પ્રજાની નકલ કરવા માણસનું મન લોલાયછે. તેની ચાલ ઢાલ, રહેણીકરણી, રીતભાત, ખાનપાન, પહેરવેશ આદિ દેશમાં પ્રસરેછે. એવી બાબતમાં શાસ્ત્રની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઈ રાખતું નથી.

ફ્રાન્સના ત્રીજા નેપોલિયન પાદશાહે અણીદાર મૂછે. રાખી, ત્યારે તેના અધિકારી મંડળે, લશ્કરી સરકારોએ અને ખીજાઓએ તેની નકલ કરી, અને અણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇંગ્લાંડના જે પાદશાહોએ દાદી મુંડાવી, તે પાદશાહોના વખતમાં લોકો દાદી મુંડાવવાનું પસંદ કરવા લાગ્યા; અને જે પાદશાહોએ દાદી વધારી, તેમના વખતમાં દાદી વધારવાનું અનુકરણ થયું. વિલાયતમાં વખતે વિચિત્ર ધાટી આલેછે; એટલે કોઈ દાદી મુંડાવે છે, કોઈ તેને ખૂબ વધવા દેછે, કોઈ તેને કાતરીને નાની રાખે છે, કોઈ તેના કાતરીને તરેહવાર આકાર કરેછે, કોઈ દાદી ને મૂછ જાને મુંડાવે છે, તો કોઈ દાદી રહેવા દઈ મૂછોજ મુંડાવી નાંખેછે ! કોઈ થોળીઆ રાખેછે, તો કોઈ કાતરા રાખેછે, કોઈ મૂછોને પુષ્કળ વધારે છે, તો કોઈ સળી જેટલી પહોળાઈની બારીક રાખેછે. દાદી

આપું. પછી જાનેને માથે લાલ કપડું ઝોરાલી, વચ્ચે કુશન મૂકી, તેની પાસે એક આરસો મૂકેછે. વર તરફના તેને પૂછેછે, કે કન્યાએ આંખ ઉઘાડીછે ? કન્યા આંખ ઉઘાડે નહીં, ત્યાં મુધી એ પ્રશ્ન પૂછયા કરે, અને તેણે ઉઘાડી, એમ વર કહે, એટલે ઢાંકેલું કપડું લઈ લેછે. હું તમારો ગુલામ છું, એવું વારેવારે વર કહે, ત્યારેજ કન્યા આંખ ઉઘાડેછે. ૬. લગ્ન વખતે કન્યા ઢાંતે મશી ઘસેછે તે. ૭. તેને પાન ચવડાવવામાં આવેછે તે. ૮. આંખે કાજળ આંજેછે તે. ૯. બુલાખ ધાલવા માટે નાક, અને કાંટા વગેરે ધાલવા માટે કાન ઢોકાવેછે તે. ૧૦. કીડીઆસર (મંગળસૂત્ર) ઢાટે ધાલેછે તે. અને ૧૧. લગ્નને માટે રૂઢી પ્રમાણે વપરાતી જંગડીઓ હાથે પહેરાવેછે તે. મુસલમાનોની અને હિંદુઓની કેટલીક રૂઢીઓ મળતી આવેછે, કેમકે એકે બીજાની નકલ કરેલી હોયછે. જે મુસલમાન લોકો, અને તે ચઢતી જાતના સરહાર વર્ગનાઓ, પોતાની રસમો દૂર કરે છે, તો હિંદુઓએ પણ તેમનો દાખલો લઈ તે પ્રમાણે કરવું ઘટેછે.

કેટલીક વાર ગરજના માયાં નવા ચાલ પડેછે. શરૂઆતમાં તેને માટે થોડી ઘણી ચરચા થાયછે, પણ કાળે કરીને તે દંઢ થઈ જાયછે. યાવની ભાષા ક'ઠે પ્રાણુ આવે, તોપણ ન બોલવાનું શાસ્ત્ર-વચન બાબુએ રહ્યું, અને મુસલમાની રાજ્યમાં ફારશી, અરબી, અને અંગ્રેજી રાજ્યમાં અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરવામાં કોઈ વાંધો લેતું નથી. કન્યાઓને ભણાવવામાં પ્રથમ વાંધો ઉઠયો હતો, પણ હાલ તે વિષે ઘણો વાંધો લેવામાં આવતો નથી. બાળલગ્નનો ચાલ પણ ધીમે ધીમે ઠમી થતો જાયછે. પુનર્વિવાહ પણ ધીમે ધીમે ખગ પેસારો કરેછે. ઘણી વાર લોકો વાર્યું કરતા નથી, પણ હાર્યું કરે છે; પણ તેથી સંસારને ખમણું પડેછે ઘણું. રૂઢીના દાસ ન થતાં સારાસારનો વિચાર કરીને, તથા દેશ કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને લોકો શુરા ચાલ રફ કરવાનો અને સારા ચાલ દાખલ કરનો ઠરાવ કરે, તો તેથી કેટલા ફાયદો થાય ?

પ્રકરણ પ મું.

ધાટી (શેશન).

ધાટી-તરાહ (ફેશન) એ રૂઢીની સોઝ્ય ધાયછે. રૂઢી આઘેર વયની ને ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરૂણ વયની ને તોછડી છે. રૂઢી જુના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જુનાને વળગી રહેછે, અને ધાટી નવું નવું ઝંખેછે. બંને તેના ધણીને હથેળીમાં નચાવેછે. બંનેનું પ્રબળ સંસાર ઉપર ગહુ છે.

એકની એક ચીજ, એકનો એક ઘાટ, કે એકનો એક દેખાવ માણસને કંટાળો આપેછે. જે કંઈ અવનવું હોય, તે તેને ગમેછે. પોતાના કરતાં પારકું તેને વહાણું લાગેછે, કેમકે તે પોતાના કરતાં નવી તરેહનું હોયછે. માણસને અનુકરણ કરવાનું ગમેછે. મોટાનું અનુકરણ સર્વ કોઈ કરવા ચાહેછે, રાજ્ય કરતી પ્રભાની નકલ કરવા માણસનું મન લોભાયછે. તેની ચાલ ઢાલ, રહેણીકરણી, રીતસાત, ખાનપાન, પહેરવેશ આદિ દેશમાં પ્રસરેછે. એવી બાબતમાં શાસ્ત્રની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઈ રાખતું નથી.

ફ્રાન્સના ત્રીજા નેપોલિયન પાદશાહે અણીદાર મૂછો રાખી, ત્યારે તેના અધિકારી મંડળે, લશ્કરી સરદારોએ અને બીજાઓએ તેની નકલ કરી, અને અણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇંગ્લાંડના જે પાદશાહોએ દાદી સુંડાવી, તે પાદશાહોના વખતમાં લોકો દાદી સુંડાવવાનું પસંદ કરવા લાગ્યા; અને જે પાદશાહોએ દાદી વધારી, તેમના વખતમાં દાદી વધારવાનું અનુકરણ થયું. વિલાયતમાં વખતે વિચિત્ર ધાટી ચાલેછે; એટલે કોઈ દાદી સુંડાવે છે, કોઈ તેને ખૂણ વધવા દેછે, કોઈ તેને કાતરીને નાની રાખે છે, કોઈ તેને કાતરીને તરેહવાર આકાર કરેછે, કોઈ દાદી ને મૂછ બંને સુંડાવે છે, તો કોઈ દાદી રહેવા દઈ મૂછોજ સુંડાવી નાંખેછે ! કોઈ થોભીઆ રાખેછે, તો કોઈ કાતરા રાખેછે, કોઈ મૂછોને પુષ્કળ વધારે છે, તો કોઈ સળી જેટલી પહોળાઈની બારીક રાખેછે. દાદી

આપું. પછી જાનેને માથે લાલ કપડું ઓરાદી, વચ્ચે કુશન મૂકી, તેની પાસે એક આરસો મૂકેછે. વર તરફના તેને પૂછેછે, કે કન્યાએ આંખ ઉઘાડીછે ? કન્યા આંખ ઉઘાડે નહીં, ત્યાં સુધી એ પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે, અને તેણે ઉઘાડી, એમ વર કહે, એટલે ઢાંકેલું કપડું લઈ લેછે. હું તમારો શુભામ છું, એવું વારેવારે વર કહે, ત્યારેજ કન્યા આંખ ઉઘાડેછે. ૬. લગ્ન વખતે કન્યા દાંતે મરી ઘસેછે તે. ૭. તેને પાન ચવડાવવામાં આવેછે તે. ૮. આંખે ઠાળા આંજેછે તે. ૯. બુલાખ ધાલવા માટે નાક, અને કાંટા વગેરે ધાલવા માટે કાન દેવાવેછે તે. ૧૦, કીડીઆસર (મંગળસૂત્ર) કેટે ધાલેછે તે. અને ૧૧. લગ્નને માટે રૂદી પ્રમાણે વપરાતી જંગડીઓ હાથે પહેરાવેછે તે. સુસલમાનોની અને હિંદુઓની કેટલીક રૂદીઓ મળતી આવેછે, કેમકે એકે બીજાની નકલ કરેલી હોયછે. જો સુસલમાન લોકો, અને તે ચઢતી જાતના સરહાર વર્ગનાઓ, પોતાની રસમો દૂર કરે છે, તો હિંદુઓએ પણ તેમનો દાખલો લઈ તે પ્રમાણે કરવું ધટેછે.

કેટલીક વાર ગરબના માયાં નવા ચાલ પડેછે. શરૂઆતમાં તેને માટે થોડી ઘણી ચરચા થાયછે, પણ કાળે કરીને તે દહ થઈ જાયછે. યાવની ભાપા કંઈ પ્રાણ આવે, તોપણ ન બોલવાતું શાસ્ત્ર-વચન બાળુએ રહ્યું, અને સુસલમાની રાજ્યમાં કારશી, અરબી, અને અંગ્રેજી રાજ્યમાં અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરવામાં કોઈ વાંધો લેતું નથી. કન્યાઓને ભણાવવામાં પ્રથમ વાંધો ઉઠ્યો હતો, પણ હાલ તે વિષે ઘણા વાંધો લેવામાં આવતો નથી. બાળલગ્નનો ચાલ મધ્ય ધીમે ધીમે ઠમી થતો જાયછે. પુનર્વિવાહ પણ ધીમે ધીમે પગ પેસારો કરેછે. ઘણી વાર લોકો વાર્યું કરતા નથી, પણ હાર્યું કરે છે; પણ તેથી સંસારને ખમવું પડેછે ઘણું. રૂદીના દાસ ન યતાં સારાસારનો વિચાર કરીને, તથા દેશ કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને લોકો યુરા ચાલ રફ કરવાનો અને સાગ ચાલ દાખલ કરનો કરાવ કરે, તો તેથી કેટલા ફાયદો થાય ?

પ્રકરણ ૫ મું.

ધાટી (ફેશન).

ધાટી-તરાહ (ફેશન) એ રૂઢીની સોઝ્ય થાયછે. રૂઢી આધર વયની ને ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરૂણ વયની ને તોછડી છે. રૂઢી જીના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જીનાને વળગી રહેછે, અને ધાટી નવું નવું ઝંખેછે. બંને તેના ધણીને હથેળીમાં નચાવેછે. બંનેનું પ્રબળ સંસાર ઉપર બહુ છે.

એકની એક ચીજ, એકનો એક ઘાટ, કે એકનો એક દેખાવ માણસને કંટાળો આપેછે. જે કંઈ અવનવું હોય, તે તેને ગમેછે. પોતાના કરતાં પારકું તેને વહાલું લાગેછે, કેમકે તે પોતાના કરતાં નવી તરેહનું હોયછે. માણસને અનુકરણ કરવાનું ગમેછે. મોટાનું અનુકરણ સર્વ કોઈ કરવા ચાહેછે, રાજ્ય કરતી પ્રજાની નકલ કરવા માણસનું મન લોભાયછે. તેની ચાલ હાલ, રહેણીકરણી, રીતભાત, ખાનપાન, ખરેરવેશ આદિ દેશમાં પ્રસરેછે. એવી બાબતમાં શાસ્ત્રની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઈ રાખતું નથી.

ફ્રાન્સના ત્રીજા નેપોલિયન પાદશાહે અણીદાર મૂછો રાખી, ત્યારે તેના અધિકારી મંડળે, લશ્કરી સરદારોએ અને બીજાઓએ તેની નકલ કરી, અને અણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇંગ્લાંડના જે પાદશાહોએ દાદી મુંડાવી, તે પાદશાહોના વખતમાં લોકો દાદી મુંડાવવાનું ખસંદ કરવા લાગ્યા; અને જે પાદશાહોએ દાદી વધારી, તેમના વખતમાં દાદી વધારવાનું અનુકરણ થયું. વિલાયતમાં વખતે વિચિત્ર ધાટી ચાલેછે; એટલે કોઈ દાદી મુંડાવે છે, કોઈ તેને ખૂબ વધવા દેછે, કોઈ તેને કાતરીને નાની રાખે છે, કોઈ તેને કાતરીને તરેહવાર આકાર કરેછે, કોઈ દાદી ને મૂછ બંને મુંડાવે છે, તો કોઈ દાદી રહેવા દઈ મૂછોજ મુંડાવી નાંખેછે ! કોઈ થોભીઆ રાખેછે, તો કોઈ કાતરા રાખેછે, કોઈ મૂછોને પુષ્કળ વધારે છે, તો કોઈ સળી જેટલી પહોળાઈની બારીક રાખેછે. દાદી

મૂછની બાબતમાં આપણે અહીં પણ એજ રીતે થાયછે. ફેર માત્ર એટલો કે મદ્રાસી એક જાતના ગ્રાહણ શિવાય મૂછ મુંડાવાનું કોઈ પસંદ કરતું નથી, અને હાલું વધારી મૂછ મુંડાવે એવું તો જોવામાંજ આવતું નથી. મૂછની બાબતમાં આપણા લોકો અંગ્રેજ અને ફ્રાન્સના લોકો કરતાં પણ વધારે ધ્યાન આપેછે. મૂછને મંર-હાનીની નિશાની ગણવામાં આવેછે, તેથી તે મુંડાવી નાખવી, કે બહુ નાની રાખવી, એ લોકોને ના પસંદ પડેછે. વાંકડી મૂછને લોકો વધારે પસંદ કરેછે, અને તેને માટે અનેક કૃત્રિમ ઇલાજ લેછે. “ એની મૂછ પર લીંબુ ઠરેછે ”, એવી ઉપમા શરવીરને અપાયછે. મૂછની કીમત બહુ ગણાયછે. કોઈ ઘણું વડાલું હોય, તો કહેયે, કે એ તો મારી મૂછનો વાળ છે. એક રજપૂતને પરદેશમાં રૂપી-આની જરૂર પડી. તેણે એક શાહુકારને ત્યાં જઈ ખસે રૂપીઆની માગણી કરી. શાહુકારે કહ્યું, રૂપીઆ તો આપું પણ તમે સાનમાં શું મૂકો છો. રજપૂતે કહ્યું મારી પાસે કાંઈ ફરદાગીનો નથી, પણ હું મારી મૂછનો એક વાળ તને સાનમાં આપું છું. તેણે એક વાળ તોડી શાહુકારના હાથમાં મૂક્યો. શાહુકારે તે નીહાળીને કહ્યું, ઠાકોર ! આ વાળ તો વાંકો છે, માટે તે પાછો લઈ બીજો તોડી આપો. રજપૂત બોલ્યો, મૂછનો વાળ વાંકો તો વાંકો પણ બાંકો છે ! તારી ખસે રૂપરૂપી માટે આ મૂછનો બીજો વાળ તુટશે નહીં. લાવ મારો વાળ પાછો. શાહુકારે જાણ્યું કે આ માણસ ખરો ને પ્રમાણિક છે. તેણે વાળ રાખીને ખસે રૂપીઆ આપ્યા. શાહુકારે તે વાળને સોનાની હાળલીમાં રાખી મૂક્યો. કેટલીક સુદતે રજપૂતે આવીને બ્યાજ સુદાં રૂપીઆ લઈ, અને સાનમાં મૂકેલો વાળ છોડાવ્યો. આ વખતે એક બીજો માણસ શાહુકારની પેઢીએ બેઠો હતો. તેણે જાણ્યું કે વાળ ઘરેણે મુકીને રૂપીઆ ઉપાડવાની રીત સારી છે. રજપૂતના ગયા પછી તેણે શાહુકાર પાસે રજપૂતના જેવી માગણી કરી. શાહુકારે વાળ માગ્યો કે તરત પેલાએ એક તોડી આપ્યો. શાહુકારે કહ્યું, આ વાળ તો વાંકો છે. પેલો બોલ્યો, ઠીક, ત્યારે લે બીજો તોડી આપું. શાહુકારે કહ્યું, જા જ તારી મૂછના વાળથી દમડી પણ મળી

શકશે નહીં. મુછની વાત બાબુએ મુકીએ, તો વાળ વિશે આપણે અહીં પુરૂષો બહુ દરકાર રાખતા નહીં. માથું મુઠાવી માત્ર શિખા (અને તે પણ નાની) રાખવાનો આપણામાં સ્વાજ હતો. મુસલમાનો વાળના સૌથી વધારે શોખીન છે. તેઓ માથે વાળ રાખીને પાછળથી વાંકડા કરેછે. તેમાં હમેશ તેલ ધુપેલ નાખેછે, અને પટીઆં પાડયા કરેછે. કેટલાકને માથે હમેશ કંગાઈ (કાંશકી) ખોસેલી જોવામાં આવેછે દાઢી મૂછની ઠાંકવેઠ તેઓ ઘણી કરેછે. મુસલમાનોની ધાટી હિંદુઓમાં પચરવા લાગી. જૂના વિચારના લોકો જવાનીઆને વાળની ઠાંકવેઠ કરતાં જોઈ તેમને ટોકતા, ને કહેતા, કે “ વરણાગીમાં વાળ ” રાખવા એ ખોટું છે. અંગ્રેજોનેા સંસર્ગ થયા પછી તેમની ધાટીનું અનુકરણ થવા લાગ્યું. સાહેબ લોકો માથે બાળરા રાખેછે, માટે તેમનું જોઈ આપણા લોક બાળરાં રાખતા થયા, અને ઘણાકે તો ચોટલીને પણ વિદાયગીરિ આપી, તેથી શુભાશુભ વખતે શિખાબધન કરવાનું પણ રહ્યું નથી !

માથે ચોટલા રાખવાનો ચાલ સર્વ દેશોની સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય છે. કૌંઈ વાળને ગુંથીને તેની વેળી છૂટી રાખેછે. કે તેને અંગોડો વાળેછે. દક્ષણી સ્ત્રીઓ ગુંથેલા વાળનું ગોળ ગુંછળું વાળે છે, અને મારવાઠણે તેને એવું ઉભું રાખેછે, કે બાજુ માથા પર નાની ખીલી રાખી તે ઉપર સાદલો ચોઢયો હોય, એવું દેખાય છે. કૌંઈ વાળને ન ગુંથતા એમનો એમજ અંગોડો વાળેછે, કે ગાંઠ મારી લઈ તેને ઢોગથી બાંધી લેછે. એ દોરી પહેલાં વાળની કે નાઠાની વણવામાં આવતી, પણ હાલ વિલાયતથી આવતા પાંગરા (જે ફાઈલો બાધવા માટે કચેરીઓમાં વપરાય છે) વાપરવાની ધાટી ચાલીછે. યુરોપના દેશમાં હાલ માથાના આગલા વાળ કાતરી ગુચ્છે રાખવાની ધાટી ચાલી છે, તેનું અનુકરણ પારસી સ્ત્રીઓ વિશેષ, અને હિંદુ સ્ત્રીઓ જવડે કરેછે. ઘણી જીવતાં સ્ત્રીઓથી માથાના વાળ કતરાય નહીં, એવી તેમની સમજ છતાં નવી ધાટીથી તેઓ દોરાય છે. અંગ્રેજોની નકલ પારસીઓ અપારાણ્ય કરેછે, અને હિંદુઓ ધીમે ધીમે કરેછે.

આપણે અહીં ધાટીનું સૌથી વધારે પ્રબળ દરદાગીના અને કપડાં લત્તાં ઉપર છે. સૌ કારીગરોમાં સોનીઓ સૌથી વધારે કાવે છે, કેમકે તેમને અવનવાં ઘાટ કરી સ્ત્રીઓનાં મન લલચાવતાં સાફ આવડે છે. કલ્લાનીજ વાત લઈએ, તો તેના ઘાટ અને લાતના ફેરફારથી તેની કેટલીક જાતો થઈ ગઈ છે ! સોનીએ ઘાટ બદલ્યો, કે નવા ઘાટનું ઊંચાંને મન થાય છે. તેઓ ગમે તો જૂના ઘાટનાં કલ્લાં જાગાવે છે, કે તે ગમે તેટલી ખોટ ખાઈ વેચી મારે છે. વળી તે તરફ સ્ત્રીઓનું મન ઢોળે છે, અને પોતાનાં કલ્લાં અકારાં લાગે છે. એજ રીતે કાનના, કાંટના ને હાથના દાગીનાનું થાય છે. જરાતરા ફેરને માટે પણ નવી ધાટીના શુભામ થઈને લોકો કેટલું નુકશાન ખમે છે, તેનો તેમના મનમાં વિચાર પણ આવતો નથી. અવનવું કાપડ, ઉડીને આંખે ખાતે એવા રંગ, અને તરફવાર કાપથી લોકોનું મન મોહ પામે છે. પરદેશી કાપડ ગમે તેવું મોઢું કે તકલ્લી હોય, તોપણ તે સાફ લાગે છે. તેના રંગ કાચા કે આપણા લોકોમાં ન વપરાતા એવા હોય, તોપણ તે પરદેશી છે, નવી જાતના છે, કે અઝીને પસંદ કરે છે, માટે તે આપણને પસંદ પડે છે. અમુક જાતના કાપ આપણા પહેરવેશથી જૂદા છે, અથવા આપણા લાજ મલાજને છાજે એવા નથી, તોપણ તે નવી ધાટીના છે, માટે તે ગમે છે. જે પહેરવેશ આપણા દેશનો નથી, પણ રાજ્ય કરનારી પ્રજા વાપરે છે, માટે તે પસંદ કરવા ભ્રમ મનાય છે. વિલાયતમાં ઊંચાંના પોષાકની ધાટી એટલી બદલાય છે, કે તેથી તે પાછળ લોકોને ઘણા ખર્ચમાં ઉતરવું પડે છે. આપણે અહીં જેમ ઊંચાંના દરદાગીના મારી પાડે છે, તેમ વિલાયતમાં સ્ત્રીઓના પોષાક મારી પાડે છે. એક અમીરજીદી મોજા પારીસમાં ૪૦ દિવસ સુધી સેલવા સાફ રહી હતી, તેને એકલા પોષાક પાછળ દોઢ લાખ રૂપીઆ ખર્ચ થયું હતું ! કેવો શોખ અને ઉડાઉપણ !

ઉંચ જાતનાં ઊંચાંમાં જોડા પહેરવાનો બહુ કરીને રિવાજ નથી, તેથી પગરખાં પહેરવામાં તેઓ ફલકાશ સમજે છે, કદી તાપમાં

બહાર જવાની જરૂર પડે, તો તેમને પગે ફાદલા ઉઠેછે, અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડેછે. કોઈ વાર સારા ઘરની આબરૂદાર સ્ત્રીઓને પગે ચીયરાં વીંટાળી તાપમાં દોડતી ને શીળામાં ઉભી રહેતી જોવામાં આવેછે. ટાઢમાં તેમના પગ ફાટેછે, અને પગનાં તળીઆં હમેશ મેલાં રહેછે. એમ છતાં મડમોની નકલ કરવા સાફ પારસણો કે કોઈ કોઈ હિંદવાણીઓ પગે ખૂટ મોળાં ચઢાવેછે. એવે સમયે રૂઢીને ધાટી દબાવી દેછે, પરંતુ રૂઢી બદલીને પગરખાં પહેરવાનો નવો ચાલ સામાન્ય રીતે પડતો નથી, કેમકે પગરખાં ધાટીના વર્ગમાં આવતાં નથી ! એજ રીતે ગમે તેવી હુ વાતી હોય, કે વરસાદની ઝડીઓ પડતી હોય, તોપણ સ્ત્રીઓથી છત્રી ઓઢી શકાતી નથી. સ્ત્રીઓને લલે હુક લાગે, પણ તેમનાથી રૂઢી વિરૂદ્ધ કંઈ થઈ શકે નહીં. તેઓ લલે વરસાદથી ભીંજાય, તેમના નવરંગ સાળુ લલે પાણીથી ખરાબ થાય, તેમનાં ઝીણાં વસ્ત્ર પલળવાથી લલે તેમની એમ બીજા લોકો જુએ, પણ રૂઢી બાઈની વિરૂદ્ધ થઈ છત્રી ઓઢવાનો નવો ચાલ કેમ પડી શકે ? આગળ જતાં કહાય રૂઢી બાઈની નાની બહેન (સોમ્ય) ધાટી મન પર લેશે, તો એ રિવાજ પણ ઘટ દાખલ થઈ જશે !

પહેરવેશની બાબતમાં આપણે ઘણું કહી ગયા છીએ, માટે તેની ધાટી વિષે વધારે બોલીશું નહીં. ગૃહસ્થ (જેન્ટલમેન) પણાની નિશાની ખૂટ મોળાં ને કોટ પાટલુન ગણાયછે. વાળની વરણાગી તેમાં ઉમેરો કરેછે, લાકડી રૂમાલ તેની શોભામાં વધારો કરેછે, અને ગળે કોલર (પટ્ટો), અને હાથે ઠક્ક (પટ્ટા જેવા) વડે ગૃહસ્થાઈ પૂર્ણ પછું પામેછે. લાકડી પણ નાનુક નેઈએ, એટલે જો ફૂતરું કરડવા આવે, કે ઢોર મારવા ધાય, તો કામમાં પણ ન આવી શકે. અંગ્રેજો જ્યારે વાંસની લઠીઓ પસંદ કરે, ત્યારે આપણે પરદેશી પાતળી, નાનુક ને વખતે ગાંઠાગાંઠાવાળી લાકડીને ચાહીએ છીએ. ખલે પિછોડી-ફપટ્ટો નાખવાની અસલ રૂઢીને ધાટી બાઈ પકેલી મૂકતી બાયછે. ફપટ્ટાની શોભા ને ઉપયોગ

ધાટી બાઈને રૂચેતા નથી. હિંદુ ઓળખવાને પોશાકમાં માત્ર પાઘડી રહી છે, તે ઉપર પણ બુવાનીઆઓને તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો છે. પાઘડી કરતાં ટોપી તેમને વધારે પસંદ પડે છે. (કેમકે સાહેબ લોકો ટોપી પહેરે છે) । પાઘડીના લાર તેમનું માથું ખમી શકતું નથી, એવી નાબુક પ્રકૃતિ તેમની થઈ ગઈ છે. પાઘડીના કદમાં અને તેને બાંધવાની ધાટીમાં પુષ્કળ ફેર પડતો જાય છે. બાંધવાની પંચાત ન પડે, માટે તેનાં બોખાં વપરાવા લાગ્યાં છે. લારના કારણથી કે બાંધવાની કડાકૂટને લીધે પાઘડી નાપસંદ પડે, તો તેને બદલે ફેંટા વપરાય તોપણ સારું, કેમકે તે આપણા દેશનો રિવાજ છે. પણ રૂઢી અને ધાટીની લડાઈમાં જ્યાં ને ત્યાં ધાટી વધારે ફાવે છે. ધાટી બાઈ નામને તથા અડકને પણ સુધારે છે, કે ફેરવી નાખે છે. નરસીદાસને ઠેકાણે નૃસિંહદાસ, મલકારાજનને ઠેકાણે મલિકાજીન, પંડ્યાને ઠેકાણે પંડિત, દવેને ઠામે દિવેદી, ત્રવાડીની જગાએ ત્રિવેદી ને જાનીને સ્થળે યાજ્ઞિક લખાય છે. ઇશ્વર, દેવ, તીર્થ, અને સફળતાનાં નામને બદલે ઝવેર, હીરા, મોતી વગેરે જડ પદાર્થનાં નામ પસંદ પડે છે. મુસલમાની વખતમાં અને હવે પણ તખ્તસિંહ, ન્યામતરાય, હકુમતરાય, ઉમેદરામ, હોલતરામ, હિમ્મતલાલ, વખતચંદ, ફકીરચંદ, ફત્તાલાઈ, હોલત-બાઈ, વખતખા, હિમ્મતી એવાં યાવની નામ પડે છે; અને વકીલ, દિવાનજી, સેલત, ઠાણ, મુનશી, એવી યાવની અડકો પણ પડી ગઈ છે. હમણાં હમણાં વળી અંગ્રેજી અડકો જજ, ખલીફર, દાકતર, કંટ્રાક્ટર એવી પડવા લાગી છે. હોગ, બેર, ફોરેસ્ટ, સ્ટોન એવાં અંગ્રેજી નામ હાખલ થતાં નથી, એજ માત્ર નવાઈ છે ।

લાખા વાપરવામાં પણ ધાટી પોતાનો દાવો રાખે છે. કેટલાક ફારસી અરબી જાણનારા તે તે લાપાના અને સંસ્કૃત જાણનાર સંસ્કૃત લાપાના ગૂજરાતીમાં અપરિચિત એવા શબ્દોનો અતિ ઉપયોગ કરવામાં રૂઢું સમજે છે. કોઈ સંસ્કૃત જાણનારા યાવની શબ્દો ગૂજરાતી થઈ ગયેલા હોય, તેમને પણ ટાળે છે, ગૂજરાતી અપભ્રંશને શુદ્ધ ઠેર છે, અને સંસ્કૃતના અસલ પ્રત્યયો સુદાં

વર્ધિરવા 'ચત્તન કરેછે. અંગ્રેજી લાલુલા કહેછે,' કે 'અમને તો' વિચી-
રજ અંગ્રેજીમાં કરવો પડેછે, અને પછી તેના ભાષાંતરના રૂપમાં
ગૂજરાતી બોલીએ લખીએ છીએ ! ગૂજરાતી ભાષા એટલી નાની
છે, કે અમને તેમાં જોઈએ તે શબ્દ પણ નથી જડતા, તેથી અમારે
અંગ્રેજી શબ્દો વાપરવા પડેછે. ગૂજરાતીમાં વાતચિત કરતાં પણ
વાક્યે વાક્યે એક કે વધારે અંગ્રેજી શબ્દો તેમના બોલવામાં આવે
છે: એટલું જ નહીં, પણ અંગ્રેજી ન જાણનાર ભેરં છોકરા સાથે
વાત કરતાં પણ અંગ્રેજી શબ્દો વાપરે છે. આને ફેશન કહો, હંક
કહો કે ગૂજરાતી ભાષાનું અજ્ઞાન કહો.

ઘરખારની બાધણીમાં વિલાયતી ફેશન, તેને રંગવા ઘોળવામાં
વિલાયતી ધાટી, અને તેને શણગારવામાં વિલાયતી તરાહ વધતી
જાયછે. ખાવા પીવામાં હાથનો ઉપયોગ કરવો કેટલાકને પસંદ
પડતો નથી. સાહેબ લોકોની પેઠે ચમચા ઠાંટા વાપરવાનું તેમને
મન થાયછે. પાટલા ઉપર બેસી જમીન ઉપર લાણું માંડવું, એ
તેમને જંગલી જેવું લાગે છે. એના કરતાં મેજ ઉપર ખુરશીએ
બેશીને ખાવાનું તેમને રૂચેછે. ધાતુપાત્ર કરતાં ચીનાઈ માટીનાં ને
કાચના પાત્ર તેમને રૂચીકર લાગેછે. ચા, કાફી આદિ પીવાની ફેશન
વધવા માંડીછે. ખરફ, સોડા, લેમોનેડ વગેરેની ફેશન પ્રસરતી
ચાલીછે. બીડીપીવાની પણ ફેશન ચાલીછે. તેથી દેશી બીડીઓ ને
દેશી હુક્કાને જઠલે વિલાયતી કાગળની કે નરી તંબાકુની મોઘી
બીડીઓ વપરાવા લાગીછે. જેમ મોઘી બીડીઓ વાપરવામાં આવે,
તેમ ગૃહસ્થાઈ વધારે જણાય, પછી ભલે તે નુકસાનકારી નીવડે,
કે ભલે તેથી પેસે ટકે ખુઆર થવાય. ગાડીમાં, આગગાડીમાં ને
કામ કરતાં બીડીનું ઠીકું મોઘા હોવું જ જોઈએ પારસીઓમાં
ધર્મના કાગળથી બીડી પી શકાતી નથી, તોપણ કેટલાક ફેશનની
ખાતર તે પીવામાં ગૃહસ્થાઈ સમજેછે. હિંદુઓમાં જે નાતોથી
બીડી પી શકાતી નહીં, તે નાતોવાળા પણ કેટલાક બીડી પીવા
લાગ્યાછે આ પ્રમાણે અંગ્રેજી ફેશન પૂર્ણ રીતે જામશે તો આપણા
આર્યો " સાળ લોક " થઈ જશે ! પણ ધ્યાનમાં રાખવું, કે એથી

“ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ” થવાયછે. “ ઘોળીનો ફૂલરો નહીં વાટનો ને નહીં ઘાટનો ”, રહેવાનોછે; મોરનાં પીછાં જોડ્યાથી ઠાગડો મોર થઈ જવાનો નથી. ઢઢ-ગૂજરાતી પોષાક ચોખા આપી ન શકે. કેવળ વિલાયતી પોષાકથી ગોવાના બટલર (બખરચી) નો દેખાવ દેખાશે. એવો પોષાક પહેરવાથી સાહેબ લોકો ઉલટા હાંસી કરેછે, અને પોષાક બદલવાથી તેઓ તેમને “ કાળા લોક ” ને બદલે “ ગોરા લોક ” કહેવાના નથી.

પ્રકરણ ૬૬.

ધર્મોપચાર અને આચાર.

ધર્મનો વિષય સ્વતંત્ર અને નિરાજો ગણીલો છે, માટે તે વિષે આપણે અહીં વધારે બોલીશું નહીં; પણ સંસાર ઉપર તે વડે જે અસર થઈછે, ને થાયછે, તે વિષે કંઈ કહેવું પડશે. છોકરાંને માખાપ તરફથી ધર્મ સંબંધી થોડુંજ જ્ઞાન મળેછે, અને જે કંઈ મળેછે, તે બહુ ઠરીને આચાર વિચાર પૂરતું, અથવા બાહરનું ઉપરચોટીઉં હોયછે. ધર્મના જ્ઞાનની આશા આપણે આચાર્યો-ગુરુઓથી રાખી શકીએ, પણ હાલના આચાર્યો-ગુરુઓ પોતાનું કર્તવ્ય ક્યાં બળવે છે ? તેઓ ઉપદેશ આપવાનું કામ કવચિતજ કરેછે. ઘણાંક, સેવકો પાસેથી પેસા મેળવવા, અને મોજમઝાહ લોગવવી, એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે. વિશેષમા નામ પમાવે, દાન આપે, કાનમાં મંત્ર કુકે, અને દર્શન દે એટલે સેવકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અદા થઈ, એમ માનેછે.

લોકો, ગુરુએ આપેલો મંત્ર જપવો (તે પણ બહુ થોડા જપે છે), ધર્મમાં કહેલા આચાર પાળવા, અને તેટલી આચાર્યોની સેવા કરવી, દેવદર્શન કરવા, અને કીર્તન લજન સાલજવાં કે ગાવાં એટલે ધર્મના કાર્ય પૂરા થયા, એમ સમજેછે. પોતાના પંથનું ગુહ્ય શું છે, તે ઘણાજ થોડા જાણેછે, કેમકે તેના ગ્રંથો વાચવા

સમજવાની કાળજી કોઈકજ રાખેછે. માળા ફેરવતી વખતે ખીલ સાથે વાતો થતી હોય, કે મન ગમે ત્યાં ભ્રમતું હોય, ને મોઢે મંત્ર બોલાય, અને હાથનાં આંગળાં માળાના મણકા મૂકે, તેથી કલ્યાણ કેમ થાય ? બહારના આચાર પાળવા, એ સારું છે, પણ એથી માત્ર શરીરની શુદ્ધિ થાયછે; આત્માની થતી નથી, એ બાબતું જોઈએ; અને એટલા માટેજ નૃસિંહ મહેતો, અખો ભક્ત, મીરાં-બાઈ વગેરે ભક્તોએ તેની વિરૂદ્ધ ઘણું કહ્યુંછે. અને તેટલી આચાર્યોની સેવા કરવી, એ ખોટું નથી; પરંતુ તેમની પાસેથી સેવાનો બદલો મેળવવાનો ચત્ત થતો નથી એ ચૂક છે. જો સેવકો બદલામાં ધર્મના જ્ઞાનની પ્રસાદી માગે, તો આચાર્યોને જરૂર તેમ કરવાની ફરજ પડે. તેઓ પોતે જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશ કરે તો તેમને પોતાને અને તેમના પંથના લોકોને લાલ થયા વગર રહે નહીં. એમ ન કરવાથીજ તેમના પંથમાં વધારો (પ્રભ ઉત્પત્તિ શિવાય) થતો નથી, અને લોકોમાં ધીમે ધીમે અનાસ્થા થતી જાયછે. હાલના ઘણાખરા પંથો મૂર્તિપૂજક છે. નિરાકાર એક ઇશ્વરને માનનારા જૂના પંથ બહુ કરીને આપણા દેશમાં હાલ નથી. જૈરાં કાતણુ કરી મોં લહોતી વખતે નિરંજન, નિરાકાર, દીનદયાળ, ભક્તવત્સલ ભગવાન એમ બોલેછે, અને પછીથી દેવદર્શને જાયછે ! એટલે તેઓ જે બોલેછે, તેનો અર્થ લાગ્યેજ સમજેછે. વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓ ઘણું કરીને બહારથી કોઈપંથ માનેછે, પરંતુ તેમને મળેલા જ્ઞાનવડે તેઓની અંતરવૃત્તિ જુદીજ રહેછે. અંગ્રેજ કેળવણી પામેલા સમજી લોકોની પણ એવીજ વૃત્તિ થાયછે.

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે સર્વ જગતનો કર્તા અને નિયંતા છે, તે નિરંજન નિરાકાર અને સચરાચર બ્યાપી છે; તથાપિ લલે તમે દેવને સાકાર માની મૂર્તિપૂજા કરો. ખરી શ્રદ્ધા રાખી ઇશ્વરને આરાધશો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશો, તો કલ્યાણ થશે. લોકોને આપણે બહુકરીને ભાવિક-શ્રદ્ધાવાન જોઈએ છીએ; પરંતુ એમનો ભાવ-શ્રદ્ધા-અજ્ઞાનમય અને ખોટો રસ્તો દોરાયેલો હોયછે. લોકો દેવદર્શને કે ગુરુદર્શને ખરા ભાવથી જાયછે, અને એથીજ

આપણું કલ્યાણ થવાનું છે, એમ માનેછે. તેઓ સવારમાં વહેલા ઉઠી દર્શનને માટે દોડમદોડા કરેછે; દર્શન ન થાય તો જમતા નથી, એવા નેમધારી પણ ઘણા હોયછે. પરંતુ આપણે તેમને પૂછીએ, કે ભાઈ શાનાં દર્શન કર્યાં ? ત્યારે તેઓ કહેશે, કે વાગાનાં કે શણુગારનાં કે હિંદોળાનાં ! દેવને કેવા વાગા અને શણુગાર ચઢાવ્યાછે, તે તેઓ ધ્યાન ધરીને નિર્જેછ, તેની યારીક વિગત આપી શકેછે, અને માનેછે કે તેમણે પેટ ભરીને દર્શન કર્યાં. જેને તેઓ દેવ માનેછે, તેના દર્શન નહીં, પણ તેના આભુપાણના દર્શન કરવાથી કલ્યાણ કેમ થાય ? મૂર્તિ બેસે પાપાણુ કે ધાતુની હોય, તેને નિહાળવાથી પણ દેવનાં દર્શન થતાં નથી. જે દેવને તેઓ માનતા હોય, તે દેવ બાણે મૂર્તિમાં આવી વસ્યા છે, એમ સમજી જ્યારે તેનું જ ચિંત્વન કરે, અને દર્શન વખતે તેમાંજ તલ્લિન થઈ જાય, ત્યારેજ કંઈ કલ્યાણનો માર્ગ છે. નૃસિંહ મહેતા આદિ ભક્તો જેવી રીતે દેવનાં ખરાં દર્શન કરવામાં તલ્લિન થતા, ભક્તિમાંજ ગરકાવ રહેતા, બાહ્યોપચારની ઘરકાર રાખતા નહીં, અને આત્મા પરમાત્માને જ્ઞાન માર્ગે અમળતા હતા, તેવી રીતે જ્યારે તમે વર્તશો, ત્યારેજ તમે આત્માની શુદ્ધિ અને મોક્ષ મેળવી શકશો.

સમાના દર્શન કરવાની લાહેમાં હાતણુપાણી કર્યાં વગર, અને નાહ્યા ધોયા વગર ઊંચાં દોડતાં આપણે જોઈએ છીએ. સામા આવનારને પૂછે, કે કેમ ભાઈ આંખી થયે કે ? તે કહેશે, વહેલાં થાઓ, નહીંતો ટેરો આવી જશે. એ સાંભળતાંજ બિચારી ઊંચીઓ જે જે કરતી વધારે દોડેછે, અને ભોગભોગે ટેરો આવી ગયો હોય, તો બ્રહ્માંડનો નિશાસો નાખેછે. તેઓ વ્રત્તાદિ એટલાં બધાં કરેછે, કે વખતે તેમના શરીરને નુકસાન થાય. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ અમુક વ્રતનો મહીમા ઘણો મોટો બતાવેછે, અને તે શ્રદ્ધાળુ લોકો માન્ય કરેછે. એક ઠેકાણે મંદીરનું કામ ચાલતું હતું. એક સાધુએ કહ્યું, કે જે કોઈ ભીત ચણવા માટે પચીશ ટોપલીઓ માટી લાવી નાખશે, તે સ્વર્ગે જશે ! ભોળા સેવકોએ એ વાત ખરી માની, અને સર્વ કોઈ—મોટા, નાના, પેસાદાર, ગરીબ, સ્ત્રી પુરુષ

મોટીના ટોપલા વહેવા લાગ્યાં. મંદીરના કામ માટે મોટી આણુ-
 વાથી સ્વર્ગ મળે, એ માનવું કેટલું હાસ્યજનક છે, અને સ્વર્ગની
 કીમત કેટલી ઘટાડી દેવામાં આવેછે ? આ વાત લોકોએ ખરી
 માની, તો પછી તેમને રોજ દર્શને આવવાની, અને આચાર્યોને
 પૈસા આપવાની જરૂર નહોતી. કેટલાક લોકો પાપકર્મ કરેછે,
 અને તેના નિવારણ માટે દેવને અમુક ચીજ અર્પેછે, અથવા દાન-
 ધર્મમાં પૈસા ખર્ચેછે, તે એવું ગમજીને કે એથી પાપ ધોવાઇ
 જાયછે. વળી પાપ આચરેછે, ને એજ માર્ગ પકડેછે. જાણે દેવાદિ
 લાચીઆ હોય, ને પેમા ખાઇ ગુનાહ માફ કરતા હોય, એવું તેઓ
 અમનતા હશે. પાપ ખરા પશ્ચાતાપથી અને હવે પછી તે ન કરવાનું
 પણ લીધા સિવાય ધોવાતું નથી. હુઃખ નિવારણ માટે કે અમુક
 લાભ પ્રાપ્ત થવા સારૂ દેવ દેવીઓની બાધાઆબડી રાખવામાં આવેત
 બાધા આબડીની લાય લઇ દેવદેવીઓ ઇચ્છેલ

તે જાણે શીવને પ્રબોધેછે, અને તેથી પોતાનું અકલ્યાણ ધરે, એમ માની કપડાં શીવવાં, એમ પણ બોલતા નથી !

ધર્મ પાળવામાં માત્ર આચાર વિચારને પ્રધાનપણું અપાયછે, અને સુખ્ય સુદો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પંથવાળા અમુક આકારનાં ને અમુક રંગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઈને લગ્નણ વન્યું તો કોઈને ડુંગળી વન્યું. કોઈ જન્મતા અગાઉ એક વાર નહાય તો કોઈ જેટલી વાર ખાવાનું તેટલી વાર નહાવાનું રાખે. જાજડ જઈ આવ્યા પછી કોઈ સાત વાર માટી લઈ હાથ ધોવાનું પ્રતિપાદન કરે, તો કોઈ ત્રણ વારની હીમાયત કરે. ચાતુર્માસમાં કોઈ મુળા ખાવાનું બંધ કરે, તો કોઈ રીંગણાં ખાવામાં ખોડું સમજે. કોઈ રેશમી કાપડને પવિત્ર ગણી તે કો કાળનું, ધોયા વગરનું, મેલું ને ગંધાતું છતાં પણ હરકત ન લે, તો કોઈ ધોએલું મુતરેલ કપડું જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતર્યું નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઈ પાણીથી પાકેલું અન્ન જ્ઞાન સોળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણ તેને શેકયા પછી પાણીથી ચઢવવામાં બાધ નથી, એમ ઠરાવી પછી તેની પાણીમાં ઠરેલી અનેક વાનીઓ નાદા ધોયા વગર સુખેથી જમે, તો કોઈ એમ માને કે પાણીથી પાકેલું, જ્યાં સુધી તેમાં મીઠું ભળતું નથી, ત્યાં સુધી અલડાતું નથી. એવું અન્ન હાથમાં હોય ને કોઈ અડે, તો હરકત નહીં, એમ કોઈ કહેછે, તો કોઈ એમ શાસ્ત્રાર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મોંમાં ઘાલી આવવા માંડયા પછી કોઈ અડે, તો તેથી અલડાવાયછે. ઘરમાં કુતરું અડે, તો રસોઈ અલડાય છે, પણ નાતની રસોઈ તેથી અલડાતી નથી; કેમકે નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી માત્ર પવિત્ર થઈ જાયછે. લોકો કહે છે પણ ખરા કે “ જિલાડું પળ્યું, ને કુતરું ન પળ્યું ”. “ દાળભાત અલડાય, પણ લાડુ વગેરે મહત્વનો સામાન ન અલડાય”, “પજાય તેટલું પાણીએ, ને ન પજાય તે શેક; જે ચામડાના જોડા કીધા, તે ચામડાની બોખ” “ખપ તેની છોછ નહીં”, “ગરજને અકલ નહીં, ને અર્થને દોષ નહીં”. કોઈને ગધેડું કે કુતરું અડે તો નહાવું પડેછે; તો કોઈને મુસલમાન કે હજમ

અડે તો પણ નહાવું પડેછે. ઢેઠ લંગીઆને અડેલી ચીજ ધોવી પડે, પણ જે ધોવાથી ચીજ બગડતી હોય, ને તુકસાન થતું હોય, તે ઉપર એક લીલું તરણું નાખવાથી, કે તે મુસલમાનને અરાડવાથી પવિત્ર થઈ જાય છે ! મુસલમાનને અડવાથી નહાવું પડે અને તેને અડાડેલી ચીજ પવિત્ર થાય, એ કયું શાસ્ત્ર, અને કયાંનો ન્યાય ? પણ આ પણ લોકો જરૂરને વખતે તત્વજ્ઞાની કે વેદાંતિ કે સુધરેલા બની જાય છે, અને હમેશની છીટ ને છોજ બાબતે મૂકે છે. કોઈ ઝાઝે ફરી આવ્યા પછી નહાવાનું ફરમાન કરે, તો કોઈ કેડિયું કરવાનું, અને કોઈ એકલા હાથ પગ ધોવાનું કહે; પછી ભલે અતિસાર થયો હોય ને તાવ આવતો હોય, પણ એ ધર્મ છોડી ન શકાય. નહાયા વગર પાણીનું રાંધેલું ખવાય નહીં, તેથી દૂધની દશમી ને કેરું તળેલું શાક ખાવાની કોઈ વ્યવસ્થા રાખે છે, અને સસતામાં સસતું જેને દશમીનું દૂધ કહે છે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવે છે. ખાનારા સૌ જાણે છે કે એટલું સસતું દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર મળતું નથી, અને એ પાણી ગવળી (જે ઘણું કરીને મુસલમાન હોય છે) પોતાના ઘરનું ઝીકે છે ! નહાવાનો ધર્મ સાચવવા સારૂ વટલાવાની પણ ટરકાર રહેતી નથી; એ તે ધર્મ કહેવાય કે અધર્મ ? એક સિદ્ધક ભટકતા બ્રાહ્મણને બ્રહ્મભોજનમાં લાગ લેવા ઘર ઘણીએ કહ્યું તેથી તેની પાસે પાણી પીવાનો લોટો હતો, તે મારે ત્યાંથી ભરી ગયો. બ્રાહ્મણની કાયા એટલે નહાવું તો જોઈએ, અને સ્નાન કર્યા વગર બ્રાહ્મણો પંગતમાં ખેસાડે પણ નહીં. તેથી તેણે ભરેલા લોટામાંથી અરધું પાણી સ્નાન કરવામાં વાપર્યું, અને બાકીનું પીવા સારૂ રહેવા દીધું ! આને તે સ્નાન કહેવું કે રોટલા સ્નાન કહેવું ? એટલા પાણીથી આપું શરીર ચોપડી પણ લાગ્યે શકાય, તો તેનું પહેરવાનું કપડું કેરું રહે અને શરીરનો કોઈ ભાગ પણ કેરો રહે તેમાં નવાઈ શી ? શિયાળામાં કઠકડતી ટાઢ પડતી હોય છે, ત્યારે ઉંચી નાતના બ્રાહ્મણો પણ જ્ઞાતિભોજન વખતે નહાવાની ફરજ એકલી જનોઈ પલાળીને બજાવે છે, અને જાણે નહાયા હોય તેથી ટાઢ ફુંકવાતા હોય, એવો કાળ કરીને પવિત્ર પંક્તિને અપવિત્ર કરી નાંખે છે ! એથી

ઉલટું, કૈાઈ ધર્મમાં નહાવાનો નિષેધ કયોછે, એટલે જેમ જાને તેમ
 થોડું નહાવાથી પુણ્ય થાયછે, એમ માનેહું છે. પાણી ઢાળવાથી ને
 ભેશું કરવાથી જીવ મરેછે, માટે ઘણે દહાડે ન સાંધ્યેજ નહાવું,
 અને એહુંબુહું સૌ રસ્તા ઉપર વેરાવું ઢાળવું; યદી ભલે શરીરની
 આરોગ્યતા ન જળવાય, કે આંગણે ગંદવાડ થાય. સંધ્યા, ગાયત્રી
 ને પ્રાર્થનાનાં ખટકર્મ કેટલા થોડા જાણેછે, ને તેમાંથી પણ
 કેટલા થોડા નિયમિત રીતે ને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે કરેછે ? ભાઠેલાઓ
 ખેડુત જેવા આચાર વિચારમાં થઈ ગયા, ત્યારે હરિવસી નામનો
 એક તેમની નાતનો સત્તાધીશ થયો, તેણે સર્વેએ સંધ્યા કરવી
 જોઈએ, એવો હુકમ કર્યો. અજ્ઞાન, ખેતીમાં મશગુલ રહેનાર,
 ને ખટકર્મ નહીં કરનારને આ હુકમ ભારે પડે, અને તેનો અમલ
 તેઓ ન કરે, એ જાનવા ભોગ છે. એક વખત હરિવસીની સ્વારી
 જતી હતી, અને એક ભાઠેલો દિશાએ જવા નજીકમાં બેઠો
 હતો; તે સંધ્યા કરવાનું બુલી ગયો હતો, અને આ રસ્તે જનાર
 જમહુતો કદાચ હરિવસીના હશે, એમ સમજી તે ત્યાંજ નાક ઝાલી
 સંધ્યા કરવા મંડી ગયો ! તેને ખજાર નહોતી કે હરિવસી પોતે એ
 લોકોની માંહે છે, તેમ તે તેમને ઓળખતો પણ નહોતો. સ્વારી

જોમ સાધારણ લોકોના આચાર વિચાર ને ધર્મ વાંધા ભરેલા છે, તેમ નવી કેળવણી પામેલા પૈકી ઘણાના આચાર વિચાર ને ધર્મ વાંધા ભરેલા છે. પૂર્વે કહ્યું તેમ કોઈ નાસ્તિક, કોઈ સંગથી, કોઈ સ્વધર્મની ણાળતમાં અભાવવાળા, તે કોઈ પરદીય ધર્મને ચાહનાગ હોયછે. આપણા દેશમાં પૂર્વે ચાર્વાક આદિ સમર્થ નાસ્તિકવાદીઓ હતા, અને હાલના સુધરેલા દેશોમાં પણ નાસ્તિક વિદ્વાનો છે. તેમના વિચાર કોઈ તરફથી અહણુ કરેછે, પરંતુ તેમની રહેણી કરણીનું અનુકરણ ભાગ્યેજ થાયછે. બ્રહ્મો જેવા ભલે નાસ્તિક હોય, પરંતુ તેઓ કેવા સદ્ગુણી અને જગતનું ભલું કરનારા હતા ? જૈનધર્મીઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી છતાં તેમના ધર્મની ગણના ખીજા મારા ધર્મોમાં થાયછે. નાસ્તિકવાદી થઈ સ્વચ્છંદે વર્તવું, પદાર્થના ઉપાસક થવું, મોજમજાહ એજ પરમસુખ સમજવું, પાપ પુણ્ય જેવી કોઈ ચીજ નથી, એમ માનવું, અને મુખ્યા પછી કંઈ થવાનું નથી, એવું સમજવું એના જેવું ભયંકર અને સંસારને ગણાડનાર ખીજું કંઈ નથી. જન્મ મર્યંત સંશયી રહેવું, એ માણસની નલાયકી અને પરીણા કરવાની અગતિયતા ગતાવેછે. સંશયી રહેવા કળતાં કોઈ પણ એક ધર્મ સ્વીકારવો બહેતર છે. પરધર્મ ઉપર ચાહના રાખવી, અને પોતાના ધર્મ ઉપર અભાવ રાખવો, એ મોટી વધારે ખરાબ છે. એવા લોકોને દેશ-દ્રોહી ગણવા લેઈએ ઘણી વાર તેઓ એમ કહેછે, કે આપણા ધર્મમાં ગપ્પો ઘણી છે, હંફાણુ બહુ ને તત્ત્વ ઘોડું છે, તેત્રીશ કોડ દેવતાને માનવાનો ધર્મ રૂથેજ કેમ ? આણું કહેનાગઓએ સ્વધર્મ ધ્યાનથી તપાસ્યો નથી, અને બીજા ધર્મ પણ ભાગ્યેજ લક્ષપૂર્વક જોયા હોય, અને તેનો મુકાબલો નિષ્પક્ષપાત મનથી સ્વધર્મ સાથે કર્યો હોય. ગપ્પો ને હંફાણુ કયા ધર્મમાં નથી ? દેવતાઓને માનવાનું કેમ ઉત્પન્ન થયું, તેનો ઇતિહાસ હરબટ્ટ સ્પેન્સર જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીના પુસ્તકમાંથી તથા આપણા શાસ્ત્રમાંથી જોવો લેઈએ આપણો ધર્મ એટલો વિશાળ છે, કે તેમાંથી માણસને જે લેઈએ તે મળી શકેછે. નિરાકાર ઇશ્વર માનીને સ્વધર્મ પાળી

શકાયછે, તેમ સાકાર માનીને પણ પાળી શકાયછે. દૈત મત જોઈએ તો તેમાં છે, અને અદૈત મત પણ તેમાં છે. ભક્તિમાર્ગે મોક્ષ પમાયછે, અને જ્ઞાનમાર્ગે પણ સફળિતિ થાયછે. જે તત્વો બીજા ધર્મોમાં છે, તે સર્વ આપણા ધર્મમાં છે, એટલું જ નહીં પણ બીજા ધર્મોમાં નથી, એવું આપણા ધર્મમાં ઘણું છે. જ્યારે યુરોપ અમેરિકાના સુધરેલા લોકોનું વલણ આપણા ધર્મ ને ફિલસુફી તરફ ખેંચાયછે, ત્યારે આપણું વલણ બીજી તરફ થાયછે; જ્યારે ત્યાંના સંસ્કૃત વિદ્વાનો આપણા સનાતન ધર્મને ચાહેછે ને વખાણે છે, ત્યારે આપણે તેના તરફ અભાવ બતાવીએ છીએ; જ્યારે અંગ્રેજી ભણેલા સમજી વિદ્વાનો ગ્રંથસમાજ, આર્ય સમાજ, પ્રાર્થના સમાજ વગેરે હાલના કેળવાએલા લોકોને વધારે અનુકૂળ પડે, એવા પંથ સ્થાપેછે, ને તેમાં ભળેછે, ત્યારે આપણે નથી તેમાં દાખલ થતા, નથી આપણા બાપદાદાનો ધર્મ પાળતા, કે નથી કોઈ વિશેષ રૂએ એવો પંથ સ્થાપતા. ઘણાક જોમ કહેછે, કે અમે નાસ્તિક નથી; અમે એક ઇશ્વરને માનીએ છીએ. પણ એકલું માનવું અને ન માનવું એમાં ઝાઝો ફેર નથી. એક ઇશ્વર છે, એમ કહેવું અને તેના ઉપર પ્રેમ રાખી, તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના ન કરવી, તેનો ભય ન રાખવો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તવું એથી કુળ શું ? ઇશ્વરપ્રિયથે દિવસનો કિંચિત્ ભાગ પણ ન ગાળીએ, તો આત્મશુદ્ધિ કેમ થાય ?

ઘણાનું કહેવું એવું થાયછે કે માણસ સ્વતંત્ર છે. તેને ધર્મની કે બીજાની આડ શા માટે જોઈએ ? તેને જેમ ચોગ્ય લાગે, તેમ તે શા માટે ન વર્તે ? તેનામાં અંતઃકરણ રૂપી લોભિયો ઇશ્વરે મૂકેલોછે, માટે તે જે રસ્તે દોરે, તે રસ્તે દોરાવું. ઋષિ-મુનિ, ભકતો, આચાર્યો, વિદ્વાનો જે કહી ગયા છે, તે શા માટે માનવું ? તેમના વિચાર ખરાબ છે, એમ કહી શકાય નહીં. આત્મતાત્પર્ય એટલું જ કે બધા કરતાં આપણે વધારે ડાહ્યા છીએ, અને આપણનેજ ખરું અને સાચું સુએછે. અંતઃકરણની વાત લઈએ, તો તે મન શક્તિઓની પેઠે વધેછે, તીવ્ર થાયછે, છુડું થાયછે, કે

ખડેર મારી જાયછે. ખાળકમાં અંતઃકરણ છતાં તે સારું નરમું સારી રીતે સમજી શકતું નથી. દુરાચારીનું અંતઃકરણ તેને દુરાચાર કરતાં અટકાવતું નથી. માટે અંતઃકરણનેજ ખરો લોભિયો માનવો એ જૂલ છે. પુર્વના ઋષિ મુનિ આદિ મહાત્માઓએ સઘળું આયુધ્ય ધર્મ ને તત્વજ્ઞાનના વિચારોમાં ગાળ્યું, અને અમુક નિર્ણય પર આવ્યા; તેને એકાએક ખોટો કહેવો, અને અદ્ય-જ્ઞાની છતાં, આપણેજ કહ્યો ખરો કરાવવો, એ વિપરિત લાગેછે.

આચાર વિચારની વાત લઈએ, તો બધેલાઓની ધર્મ ઉપર અનાસ્થા હોવાથી, તેમાં જણાવેલા કે ઘણા કાળના અનુભવે સિદ્ધ થયેલા સર્વ આચાર તેમને ખોટા લાગેછે. તેઓ કહેછે, કે શરીર શુદ્ધિને માટે નહાવાની જરૂર ખરી, પરંતુ જમતા અગાઉ નહાવું જોઈએ, એમ શા માટે ? તેઓ જરા વધારે વિચાર કરશે, અને વૈદ્યકશાસ્ત્રનો આધાર લેશે, તો તેનું કારણ સમજાશે. જો નહાવાની જરૂર છે, તો તેનો કાળ મુકરર કરી રાખવામાં શું ખોટું છે ? નહાવાનો નિયમ ન હોય, તો માણસ ગમે તે વખતે નહાય, અને ના પણ નહાય. માણસને બંધન વસતું લાગે છે, પણ તે જરૂરનું છે. હજામત કરાવીને કે દિશાએ જઈને નહાવાની શી જરૂર ? માથે વાળ ચોટી રહ્યા હોય, તો માથું ઘોંઘાળી નાખીએ, તો કેમ ન ચાલે ? દિશાએ જઈ આવ્યા પછી નહાવાની ખાસ જરૂર જણાતી નથી; વળી દિશાએ જઈ આવીને હાથ અને પગ બંને ધોવાની, અને તે માટી લઈને ધોવાની શી જરૂર છે ? પગરખાં પહેરીને સંઠાસમાં ગયા હોઈએ, તો પગ ધોવાની કંઈ જરૂર નથી, અને જોડા સાથે જોળ પહેરેલાં હોય, ત્યારે તો પગ ધોવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આપણે કહીશું, કે રાખો હાથ ઉપયોગમાં લીધા, માટે તે ધોવાની જરૂર જણાતી હશે, પણ જમણો હાથ શું કામ ધોવો ? કદાપિ કાગળનો ઉપયોગ કરી કાંઈ પણ અંગને પાણી ન અડાડીએ, તો કેમ ન ચાલે ? કાળીપરજના લોકોની માફક કશુંએ ન કરીએ તોપણ શું ? ગંદકીનાં રજકણુ ઉઠેછે, ને તે શરીરના સર્વ અંગોમાં તથા કપડાંમાં પ્રવેશ દે-છે,

એ વાત ઠાકતરો કબુલ કરેછે, તેમજ આપણે અનુભવથી પણ જાણીએ છીએ. માત્ર સક્ષમદર્શક યંત્ર વડેજ દેખાય, એવા રોગ-ઉત્પાદક જંતુઓ (બેસિલી) ગંદકીમાંથી નીકળેછે, એવો શોધ હાલમાં નવો થયોછે, એટલાજ માટે આપણા લોકોમાં દિશાએ જઈ આવીને તુરત નહાવાની, કપડાં પલાળવાની કે ખદલી નાખવાની, હાથ પગ ધોવાની, અને તેની વધારે સ્વચ્છતા માટે માટીનો ઉપયોગ કરવાની, ઘણા કોગળા કરી નાખવાની, અને ઝાડે ફરતી વખત ન ખોલવાની રીત ચાલેછે. આપણા દેશ ગરમ હોવાથી પાણીનો ઉપયોગ ફરતીકર લાગેછે. ઉંઢાળામાં આપણને અનેક વાર નહાવું ગમેછે. પાણીના ખેસા બેસતા નથી, કે તેને માટે કંબુસાઈ કરવાની જરૂર પડે. માટીની કીમત પણ મજૂરી જેટલી છે. ત્યારે સ્વચ્છતાની ખાતર ચાલતા આવેલા આચાર તથા દેવા સરખા નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાશે. કદાપિ માટી વાપરવાનું હલકું લાગતું હોય, તો ભલે સાબુ વાપરો.

જન્મતી વખતે સોળે થવાની શી જરૂર ? જે કપડાં અંગ ઉપર હોય, તે સાથે જન્મવા કેમ ન બેસાય ? સોળે થવું, એ સ્વચ્છતા માટે છે. સાહેબ લોકો પણ જન્મતી વખતે જૂઠાં ને ધોએલાં કપડાં પહેરેછે. રેશમી કપડું પહેરવાના લાલ વિચે કદાચ હવે પછી કોઈ ઠાકતર શોધ કરી કારણ જોળી કાઢશે. એક લાણમાં લેગા ન જન્મવાનું, એકો પદાર્થ ન ખાવાનું, બોટેલું પાણી ન પીવાનું, બોટેલા પાત્રને વીછળીને વાપરવાનું, જે પાત્ર વડે ગોળામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે, તે મોઢે ન માંડવાનું, જન્મવાની જગા છાંયે હોય, તો ઘસીને ઘોઈ નાખવાનું, અને લીંપણવાળી હોય, તો અખોટ દઈ દેવાનું કારણ સ્વચ્છતા અને આરોગ્યતા જાળવવાનું છે, એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય એવી છે. એજ રીતે શરીરના કોઈ લાગે દાળ શાક આદિનો સ્પર્શ થાય તો તે ઘોઈ નાખવો, એ જરૂરનું છે. એકા હાથ પાણીથી ન ધોતાં કપડે લૂછી નાખીએ તો હાથ ખરાબર સાફ ન થાય, અને કપડે ચીકાશ વગેરે લાગવાથી ખગડે, અને હાથને ખદલે તે ધોવાની જરૂર પડે.

“જમણુવાર છે, કંઈ જમણુધાડ નથી”, એમ કહી ધીમે ધીમે જમવાની રીત આરોગ્યતા મેળવવા માટે છે, જમતી વખતે સ્વચ્છતાં, સુધડતા, ધીમાશ, અને આનંદ એ પાત્રનને માટે જરૂરનાં છે, એમ દાક્તરી વિદ્યા કહેછે. મોંમાં કોળીઓ હોય, ને ન ઉઠવાની કે ન બોલવાની વાત જરૂરની છે. જે પાત્રમાં રાંધ્યું હોય, તે પાત્ર પંક્તિમાં લાવી તેમાંથી પીરસવાની મના છે, તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. રસોડું ને જમવાની જગા જૂઠાં જોઈએ. તેમ ન હોય, તો ધૂણીથી હેરાન થવું પડે, અને રાંધનારને અડચણ થાય જમવાની જગા સ્વચ્છ રાખી તેમાં રાંગોળી પૂરવાની, અગરળત્તિઓ સળગાવવાની, અને સારાં સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરી સ્ત્રીઓ પીરસવાની, અને થોડું થોડું પીરસવાની દક્ષણીઓમાં ચાલતી રીત અનુકરણ કરવા સરખી છે. જમતી વખતે કંઈ ને કંઈ વાત ઉપાડી સ્ત્રીઓ કલેશ ઉભો કરેછે, કે મરદો રસોઈમાંથી અનેક ખાંપણ કાઢી ઉદ્વેગ કરાવેછે, તે રીત સારી નથી.

કારણ ખોળવા ખેંચીએ, તો ઘણી ખાખતનાં મળી શકેછે. કોડિયે કોડિયું અરાડીને દીવો ન સળગાવવો, પણ એક સળી સળગાવી તે વડે બીજો દીવો પ્રકટાવવો જોઈએ. કોડિયે કોડિયું અરાડવા જતાં વખતે ધક્કો લાગવાથી દીવેલ ઢળેછે, કે દીવો ખુઝાઈ જાયછે. જે વખતે વિલાયતી દીવાસળીઓ નહોતી, તે વખતે એકનોએક સળગતો દીવો ચોલવાઈ જતાં કેટલી આપત્તિ પડતી, તે તે વખતના લોક કહી શકશે. દીવો પામતો કરવો હોય, તો આગળી વડે ન કરવો, પણ સળી વડે કરવો, કેમકે આંગળી વખતે દાઝવાનો સંભવ છે, અને આંગળીઓ દીવેલ ખરડાય, તેથી દીવેલના નુકસાન સાથે આંગળી ભીંતે, કે કપડે કે માથાના વાળે ઘસવા જાય, તો તે ખરાબ થાય. કોડિયા માહેલું દીવેલ અજીકું ગણાયછે, માટે તે બીજા ઉપયોગમાં લેવાની મના છે. એ દીવેલમાં ગળેલી દીવટના લાગ, ખેર વગેરે લગેલું હોયછે, અને કોડિયાને છંછેડવા જતાં વખતે દીવો રાજ થઈ જાય. દીવો રાખો કરવો હોય, તો કુંક મારીને તે રાખો ન કરવો. દીવો ખુઝાતી વખતે તેમાંથી નીકળતી ધુણી (ગ્યાત્ર) સળગી ઉઠેછે, અને

વખતે તે મોંના પ્રાણવાયુ સાથે લજે, તો જીવનું જોખમ થવાની ધાર્તી રહેછે.

કેટલીક વાર કારણ આપણને મળતાં નથી, અગર જે કારણ હાલની વિધાને જણાવેલાંછે, તે ઉપરાંતનાં કારણ હોય, તો તે આપણને પ્રાપ્ત ન થાય, અને કદાપિ થાય, તો આપણે ત્રિવિકારીએ પણ લાગ્યેજ. આપણાં શાસ્ત્ર અને વિદ્યામાં કારણ આપવાની રીત નથી. કેટલીક વાતનાં કારણ યોગવિદ્યા કે તત્ત્વજ્ઞાનને લગતાં હોય, તો તે જણાવનારા કવચિતજ મળી આવેછે. કેટલીક બાબતોમાં ઘણું લક્ષ આપ્યા વગર અને બારીકાઈથી વિચાર કયાં વગર તેનાં કારણ મળી આવતાં નથી. અમેરિકામાં કેટલાક વિદ્વાન દાકતરોને આપણી અમુક બાબતો સપ્રમાણ જણાઈછે, અને તેની તેઓ બહાર રીતે હિમાયત કરેછે. તેઓ કહેછે કે આહ, કાફી કાકો, એકોલેટ વગેરે નુકસાનકારક છે, અને તેને ઠેકાણે સવારમાં ઉઠીને તુરત એક ટંબલર (મોટો ખાલો) ઠંડુ પાણી પીવું, વધારે હિતકારીછે. રાતે તાંબાના લોટામાં લરી રાખેલું પાણી ઉઠતાંની વાર સવારમાં શેરેક પી જવાનું આપણું વેદકશાસ્ત્ર કહેછે, ત્યારે આપણે આહ, કાફી વગેરે પીવાના નાદમાં પડીએ છીએ. પ્રાણાયામ કરવાથી ફેફસાના રોગ થતા નથી, એમ કહેવાયછે. ઉધાન વગેરે ફેફસાના ફરકથી પીડાતાઓને પ્રાણાયામે આરામ આપ્યાના દાખલા જોવામાં આવેછે. આપણે ઘરફને ચાહવા લાગ્યા છીએ, ત્યારે અમેરિકાના મોટા દાકતરો તેની વિરુદ્ધ ઘણું કહેછે. જેને આપણે વહેમ ને ઢોંગ કહી હસી કાઢીએ છીએ, તે વડે રોગનું નિવારણ થાયછે, એમ એ દાકતરો જણાવેછે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ, કે કોઈ વાતનું કારણ ન જડે, માટે તે ખોટીજ, એમ એકાએક માની લેવાની અને તેને તજ દેવાની રીત સારી નથી.

કોઈ વાર કારણ ન જાણવામાં ઠીક પડેછે. જહણ આવવાનું થાયછે, ત્યારે ખેરાં નવેણ ધોળેછે, બાળાં બાવાં વગેરે પાડીને ઘર સાફ કરેછે, બળેલાં યરાળ થયેલાં કોડિયાં, કલેઢાં વગેરે ફેંકી દેછે, અને દીવીઓ, ચાઠાં વગેરે લોહીને સ્વચ્છ કરેછે. તેઓ જાણે

કે એક આકાશી પદાર્થની છાયાથી કે તેના આડો આવવાથી ખીન્ન પદાર્થનું ચંદ્રણ થાયછે, તો આ ગંધી માથાકૂટ કરવાની તેમને જરૂર ન લાગે. પ્રસંગ વગર આવી રીતે આખા ઘરની સફાઈ વર્ષમાં એક વાર પણ લાગ્યેજ થાય. યૂરોપના કેટલાક દેશોમાં પણ આવા કેાંઈ પ્રસંગને લાલ લઈ વર્ષમાં એકાદ વાર ઘરની સફાઈ કરવાનો રિવાજછે. નાના છોકરાંને આપણે ઇશ્વર છે, એમ કહીએ છીએ, પણ તેના અસ્તિત્વનાં કારણ જણાવતાં નથી, કેમકે તે જણાવીએ, તો તેઓ સમજી ન શકે. વૈદ્ય દાકતરો દર-દીને તેનો રોગ કે રોગનાં કારણ કહેતા નથી, કેમકે તેથી વખતે નુકસાન થવાનો સંભવ છે. કેાંઈ શરીરે આરોગ્ય છતાં દાકતર જો તેને કહે, કે તમારો ચહેરો તરેહવાર લાગેછે, અને તમે જલદી કેાંઈ રોગથી સપડાઈ જશો, એવો ભય છે, તો આથી કહેવાની અસર તે માણસ ઉપર થાયછે, અને તે માંદો પડેછે. એથી ઉલટું, સહજ મંદવાડવાળાને દાકતર કહે કે તમારા શરીરમાં કંઈ વ્યાધિ નથી, તમે અમસ્તા વહેમાઓ છો, તો તેના મન પર સારી અસર થાયછે. વીંછી, સાપ, વગેરે ઝેરી જાનવર કરડેછે, ત્યારે કેટલાક મંત્ર લાણીને તે ઉતારેછે. આપણે જાણીએ છીએ, કે મંત્રથી કંઈ થાય નહીં, અથવા મંત્રને ઠેકાણે ગમે તે જળડીએ, તોપણ કાચ થાયછે. તથાપિ વખત જવાથી, અને ખીજી રીતે રોકવાથી, અને મંતરનાર કાબેલ હોય, તો તેના ઉપરની આસ્થાથી કેટલોક લાભ થાયછે. એકલા મંત્ર ઉપર આધાર રાખીને એસઠ ઉપચાર છોડી દેવાની ઘેલાઈ ન કરવી.

કેટલીક વાર કહેવામાં આવેછે, કે આચાર વિચારને ધર્મ સાથે શા માટે સબંધ હોવો જોઈએ ? આપણે અહીં તો મનુષ્ય-નું હરેક કાર્ય ધર્મ સાથે જોડેલુંછે. ધર્મ આત્માના કલ્યાણ માટે છે, તો માણસના આચાર વિચાર અને જગતના કામકાજમાં તેણે શા માટે દરમિયાનગરી કરવી જોઈએ ? ધર્મ આખા મા-ણસના કલ્યાણ માટે છે, એટલે તેમાં દેહ, મન અને આત્મા સૌ આવી જાય. દેહ અને મનની શુદ્ધિ વગર આત્માની શુદ્ધિ થતી

નથી. કામકાજ નીતિ સાથે સંબંધ રાખેછે, અને નીતિ એ ધર્મનો ભાગ સર્વ જગતમાં ગણાયેલો છે. આપણે આવો પણ પ્રશ્ન કરી શકીએ, કે માણસના કામકાજનો ને નીતિરીતિનો રાજ્યબંધારણ સાથે શો સંબંધ છે ? કોઈ ચોરી કે દગો ફટકો કરે, તેમાં રાજ્યને શું ? કોઈ ગંદકી કરે, તો રાજ્ય (શહેર મુખરાઈ રાજ્યબંધારણનો ભાગ છે તે) શા માટે ઠંડે ? પણ આપણે જાણીએ છીએ, કે રાજ્યબંધારણ વચ્ચે ન પડે, તો સંસાર મુખશાંતિમાં ચાલી ન શકે. કોઈ સંસારી ગુનાહ કરે, તેને નાત શા માટે પકડેછે ? વ્યક્તિના કાર્ય પર નાતને શી સત્તા છે ? પણ નાતને કાંઈ સત્તા ન હોય, તો નાતના લોકોની સંસારી મુખ શાન્તિ જળવાય નહીં. જે નાત, જાત ને સરકાર માણસના કાર્યોમાં હાથ ધાકેછે, તેને માટે નિયમો—ધારા બાંધેછે, ને તે પાળવાની ફરજ પાડેછે, તો તેમના કરતાં પણ જેની પાયરી વિશેષ છે, એવો જે ધર્મ, તે એવું કામ કેમ ન કરી શકે ? ધર્મનું બંધન એ સૌથી મોટું બંધન છે. માટે તેમાંનાં ફરમાન પાળવાનો વિશેષ સંભવ છે. ધર્મનો અર્થજ ફરજ—કર્તવ્ય થાયછે, એટલે મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્ય સાથે ધર્મ સંબંધ રાખી શકે. શાસ્ત્રકારો કહેછે, કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ માણસનાં કર્તવ્ય છે; માટે એ ચારે બાબતોની સિદ્ધિ જેથી મેળવાય, તે શાસ્ત્ર-ધર્મ. જે ગુનાહ માટે સરકાર દરમિયાનગિરી કરતી નથી, તે ગુનાહ અટકાવવાનું બળ આપણા દેશની પ્રજા-સંસારમાં નથી. નાત જાત કાંઈ કરી શકેછે, પણ તે જોઈએ તેટલું નહીં; માટે એવા ગુનાહને માટે ધર્મનું બંધન જોઈએ.

જેવાનું એટલું બાકી રહેછે, કે બધા આચાર વિચાર ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી પેદા થયાછે કે કેમ, અને તે ઉપયોગી ને પાળી શકાય એમ છે કે કેમ ? પહેલી વાતનો વિચાર કરતાં અગાઉ ધર્મશાસ્ત્ર કોને કહેવાં, એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં:

૧ ધર્મશાસ્ત્ર શબ્દ એકલી સ્મૃતિઓને લગાડવામા આવે છે, અને ધર્મનાં શાસ્ત્રોને એકલાં શાસ્ત્ર કહે છે.

શ્રુતિસ્મૃતિ, પુરાણ આદિનો સમાવેશ હાલ કરવામાં આવે છે અને પુરાણથી સ્મૃતિ અને સ્મૃતિથી શ્રુતિ બળવત્તર ગણાય છે. શ્રુતિ-ઓમાં લિન્ન લિન્ન મત હોય છે, સ્મૃતિઓમાં લિન્નતા છે, પુરાણોમાં લિન્નતા છે, અને ઋષિમુનિઓના મતોમાં પણ લિન્નતા છે; ત્યારે તેમાંથી કયું પ્રમાણ ગણવું, એ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે. આચાર વિચારની બાબતમાં મનુસ્મૃતિ મુખ્ય અને આધારભૂત ગણાય છે. તેમાં આપેલા ઘણા આચાર આપણે પાળતા નથી, અને કેટલાક આચાર તેમાં ન કહેલા પણ આપણે પાળીએ છીએ. મહાત્મા મનુએ માણસની જીંદગીના ચાર આશ્રમ પાડી દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું, તે જણાવ્યું છે. પ્રથમ તો દ્વિજ લોકો ચાર આશ્રમજ કયાં પાળે છે, બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યસ્ત આશ્રમનો માત્ર વેષ લજવવામાં આવે છે, અને વાનપ્રસ્થ પણ કવચિતજ પળાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં માત્ર આપણે આપણું આયુષ્ય પૂરું કરીએ છીએ; પણ મનુએ ફરમાવેલા તે આશ્રમના ધર્મ આપણે થોડાજ પાળીએ છીએ. મનુએ આપેલા કેટલાક ધર્મ જોઈએ.

“અધિક અવયવવાળી, નિત્ય, રોગીષ્ટ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું બોલનારી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, + સ્ત્રેષ્ઠ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, હાસ અને જેતું નામ લેવાનક છે, તેવા નામવાળી કન્યા સાથે વિવાહ ન કરવો”. આ મનુનું વચન આપણે પૂર્વે આપેલું છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે આવા પ્રકારની કોઈ કન્યા હાલમાં પરણ્યા વગર રહેતી નથી. આપણે તાપી, નર્મદા, રેવા, ગંગા, જમના, એવાં નદીનાં નામ, અને મેના, હંસગૌરી વગેરે પક્ષીનાં નામ, નાપસંદ ન કરતાં ઉલટાં હર્ષથી ઇચ્છીએ છીએ. દોલતબા, વખતબા, વગેરે સ્ત્રેષ્ઠનાં નામ પાડવામાં આવે છે. નક્ષત્રનાં નામ પણ પડે છે. કન્યાબહુ બોલી છે, કે ઓછા બોલી છે, તેની કોઈ તજવીજ કરતું નથી. મનુએ આઠ પ્રકારના વિવાહ કહ્યા છે, અને તેના વિધિ

+ આનું કારણ એક વિદ્વાનને પૂછતાં તેને જણાવ્યું કે વૃક્ષાદિનાં નામ પાડવાથી જડ પદાર્થનો સંજવ થાય છે. એના કરતાં ઇશ્વર, સં-શુશ્રુ રમેશનાં નામ પાડવાં એ વધારે સારું છે.

ખતાવ્યાછે, તે સર્વનો ઉપયોગ હાલ થતો નથી, અને તેમાંના જે પ્રચારમાં નથી, તે કોઈ કરવા જાય તો જ્ઞાતિબ્રહ્મ થાય. કન્યાવિક્રયની મનુ સાક્ષના પાઠે છે, પરંતુ એ દુષ્ટ સિવાજ સર્વ નાતોમાં થોડો કે ઘણો જોવામાં આવેછે. શ્રાદ્ધમાં મિત્રને લોજન ન કરાવવું એમ લખ્યું છે, પણ તેને આપણે ગણકારતા નથી. પંક્તિ જમવા બેઠી હોય તે વખતે આંધળો પાસે હોય તો નેવું પ્રાદક્ષણ જમાડ્યાતું ફળ જતું રહેછે, કાણો પાસે હોય તો સાઠ પ્રાદક્ષણતું, કોઠવાળો હોય તો ૧૦૦ પ્રાદક્ષણતું, અને પિંડરોગી હોય તો ૧૦૦૦ પ્રાદક્ષણ જમાડ્યાતું ફળ ધોવાઈ જાયછે. આ ધર્મ પાળી શકાય તેવો નથી. પગાર ખાઈ ત્રણ વર્ષ સુધી દેવની મૂર્તિની પૂજા કરનાર, વ્યાજખોરીઆ, અને વેપાર વણજ કરનાર પ્રાદક્ષણને દાન આપવાથી પુણ્ય થતું નથી. પણ આવા લોકને આપણે ખુશીથી દાન આપીએ છીએ. શ્રાદ્ધમાં ભક્ષ્ય (ચવાય એવો લાડુ વગેરે), લોભ્ય (દુધપાક વગેરે) નાના પ્રકારનાં ફળ મૂળ વગેરે અને લાવે એવાં માંસ, યુગધી, પીવાની વસ્તુ એ સર્વ જમનાર પ્રાદક્ષણને મૂકવાં. મનુના કાળમાં પ્રાદક્ષણ માંસભક્ષક હતા, તેથી તે પીરસવાતું કહેવામાં આવ્યું છે, પણ આ કાળમાં તે વર્જ્ય છે. વળી મનુ કહેછે, માછલાના માંસથી પિત્રીઓ બે માસ સુધી તૃપ્ત રહેછે, બોઠડાના માંસથી છ માસ સુધી, ચિત્રમૃગના માંસથી સાત માસ સુધી, એણે નામના હરણના માંસથી આઠ માસ સુધી, રૂર નામના મૃગથી નવ માસ સુધી, રાત્રી ડુકર અને લેંસના માંસથી દશ માસ સુધી, સસલા અને કાચળાના માંસથી અગીઆર માસ સુધી, ગાયના દૂધથી અથવા દૂધપાકથી એક વર્ષ સુધી, લાંળા કાનવાળા ધોળા બકરાના માંસથી બાર વર્ષ સુધી, કાલશાક નામનું શાક, મહાશલક નામનો મત્સ્ય, અથવા ગેંઠા, લાલ બકરું, એમાંના કોઈ એકનું માંસ આપ્યાથી, મધથી અને સર્વ પ્રકારનાં ઋષિ ધાન્ય અને વન-વગડામાં જે થાયછે, તે આપ્યાથી અનંત વર્ષ સુધી તૃપ્ત થાયછે ! જે યુગમાં આ પદાર્થોના નામથી ગુ થુ કરાય, અને ઉલટી પણ થાય, તે યુગમાં મનુની આજ્ઞા જાણુ પરજ રહેવીજ જોઈએ. ચાકરીને

કુતરાની વૃત્તિ કહેછે, માટે જનતા સુધી તે ન કરવી, એમ મનુ કહેછે, અને આપણે પણ નફ્ટ ચાકરી કહીએ છીએ; છતાં તેજ ધંધો ઘણાખરો લઈ બેઠા છીએ. ગાયન અથવા નૃત્ય ઇત્યાદિ જેથી પુરૂષ આસક્ત થાયછે, તેથી પૈસો મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખવી, તેમ પતિત આદિ પાસેથી દ્રવ્ય મેળવવાની પણ ઇચ્છા ન રાખવી; પણ ઘણા આથી વિરુદ્ધ આચરણ કરેછે. આ સંસારમાં પ્રાપ્તિ પોતાના વંચ, કર્મ, ધન, વેદજ્ઞાન, તથા કુટુંબ એ સર્વે ને અનુકૂળ આવે, તે પ્રમાણે જોઈ વસ્ત્ર પહેરવાં, અને વાણી તથા ખુદ્દિનો ઉપયોગ કરવો; હાલ એ પ્રમાણે વસ્ત્ર પહેરાયછે ? પાખંડી, નિષિદ્ધ કર્મ કરનાર, બિલાડા ભક્ત, ખંધો, વેદ વિરુદ્ધ તર્ક કરનાર, અને બગલાભક્ત, એટલા અતિથિ ઘેર આવ્યા હોય તો તેમનો ભાવણથી પણ સત્કાર કરવો નહીં. આપણે એવા લોકો સાથે બોલીએ છીએ, એટલુંજ નહીં, પણ તેમને ઘેર રાખી હોજન પણ કરાવીએ છીએ. હનુમત કરાવવી, નખ ઉતરાવવા, મૂછો કતરાવવી, ઇંદ્રિયદમન કરવું, ઉજળાં વસ્ત્ર પહેરવાં, શરીરે પવિત્રતાથી રહેવું, નિત્ય પોતાના વેદાભ્યાસમાં તત્પર રહેવું અને પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવા મંડયા રહેવું, આ માનવ ધર્મ ઘણા ઉપયોગી છે. એમાંના કેટલાક હાલ પળાય છે, ને કેટલાક બાબતો રહેછે, ઇંદ્રિયદમન કેટલા થોડા કરતા હશે ? પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવામાં મંડયા રહેવું, એ સોનાના અક્ષરે કોતરી રાખવા જેવું મહાવાક્ય છે. જો દરેક વ્યક્તિ એને અનુસરે, તો મંસાર સુધારો આપોઆપ થઈ જાય, અને દેશની ઉન્નતિ સર્વ બાબતમાં થતાં વાર ન લાગે. ઉપજુ દેશોમાં ઉજળાં વસ્ત્રની જરૂર હાલમાં અમેરિકાના દાક્તરો સિદ્ધ કરેછે, તે સિદ્ધતા આપણા પૂર્વજે ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં જાણતા હતા; એથી આપણને કેટલો ગર્વ થવો જોઈએ ? પણ આપણે ધીમે ધીમે ઉજળાં વસ્ત્ર છોડતા જઈએ છીએ, ને કાળા, ઝીકાળીઆ, રાખોડી-આ રંગ પસંદ કરીએ છીએ ! ઉછરતા જવાનીઆ હનુમત કરાવવા કરતાં માથે બાબરાં રાખવાં વધારે પસંદ કરેછે. ઉપજુ દેશમાં બેમાંની

કયી રીત સારી છે, તે જ્યારે પશ્ચિમ તરફની વિદ્યા ભણેલા દાકતરો કહેશે, ત્યારેજ તેમની ખાત્રી થવાની છે. મનુ કહે છે, વાંસની લાકડી, જળતું ભરેલું કમંડળ, જનોઈ અને વેદનું પુસ્તક, તથા કાને મુંદર સોનાનાં બે કુંડળ, એટલાં વાનાં (પ્રાહ્મણ ગૃહસ્થે) સાથે રાખવાં. હાલના પ્રાહ્મણો આમાંનું કાંઈજ પાળતા નથી. વાંસને ગદ્ગદે વિલાયતી ગમે તે કાપતી નાળુક સોટી અને જનોઈ માત્ર સાથે રહે છે. ગૃહસ્થને કમંડળ શું ? એતો સંન્યાસીને રાખવાતું. આજ ગૃહસ્થના હાથમાં કમંડળ હોય, તો તે કેવું હાસ્યજનક લાગે ? વાંદરેથી તળતું પાણી પીવાતું મળે, તો લોટા ખ્યાલાની પણ જરૂર કયાં રહી છે ? વેદનું પુસ્તક ઘરમાંજ ન હોય, તો પછી સાથે રાખવાની વાત શી ? સંસ્કૃતનો કલ્લો પણ આવડતો ન હોય, તો વેદનું પુસ્તક સાથે રાખીને પણ શું કરે ? મનુ કહે છે, વળી એણે ઉદયકાળનો, અથવા અસ્તકાળનો, અથવા ઘેરાયલો, અથવા પાણીમાંનો અને આકાશના મધ્ય ભાગમાં આવેલો સૂર્ય જોવો નહીં, વાછડાતું ગાળિયું જોળંગવું નહીં. વરસાદમાં ધાઈ ધાઈને દોડવું નહીં, અને જળમાં પોતાતું સ્વરૂપ નિરખીને જોવું નહીં. આલતાં આલતાં સન્મુખે માટીનો ટેકરો, ગાય, દેવની મૂર્તિ, પ્રાહ્મણ, ઘી, મધની કુંડી અથવા જ્યાં ચાર માર્ગ મળતા હોય, તેવું ચક્રલું, તથા પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ મળે, તો તેની પ્રદક્ષિણા કરી ત્યાંથી જવું. આમાંનું કાંઈ આચરવામાં આવતું નથી. એમાંની કોઈ કોઈ વાત ઠીક અને સકારણ લાગે છે, પણ ખાત્રીની વાતો હસવા સરખી દેખાય છે. એક વસ્ત્ર ધારણ કરીને જમવું નહીં, નાગા નહાવું નહીં, રસ્તામાં મૂતરવા અથવા ઝાડે ફરવા બેસવું નહીં, રાખોડી ભરવાની જગાએ, અથવા ગાયની ગમાણમાં પિશાબ કરવો નહીં. આ શિક્ષા અમૂલ્ય છતાં તેમાંની ઘણીકને લોકો તોડે છે. એ પછી લઘુશંકા ને દીર્ઘશંકા બીજે કયે કયે સ્થાને ન કરવી, કયાં કરવી ને કેવી રીતે કરવી, તેના ઘણા શ્લોક આપ્યા છે; પણ તેમાંની ઘણી વાતો વિચિત્ર કે હસવા સરખી લાગે છે, અને જે મારી જણાય છે, તે પાળવામાં આવતી નથી. મનુ કહે છે, મોટેથી અગ્નિ

કુંકવો નહીં, પંખા અથવા ભુંગળીથી પુકવો, અગ્નિમાં ખરાબ વસ્તુ નાખવી નહીં, અગ્નિ ઉપર પગનાં તળીયાં તપાવવાં નહીં, પલંગની તળે અગ્નિ ન રાખવો, તેમ તેને જોળંગવો નહીં, સુતા સુતાં તેને પગ અડકાડવો નહીં, અને અગ્નિથી પ્રાણને પીડા કરવી નહીં, સાયંકાળે ભોજન કરવું નહીં, પરગામ જવું નહીં, સુષ રહેવું નહીં, વળી ભોય પર લીટા કાઢી લખવું નહીં, પોતાના ગળામાં ઘાલેલો ફુલનો હાર પોતાને હાથે ન કાઢવો. (ખીજ પાસે કઢાવવો). સઘળી વાતો સકારણુ ને અગત્યની છતાં તેમને પૂરી રીતે પાળવામાં નથી આવતી. વળી આરોગ્ય શાસ્ત્રને જરૂરી એવી મનુ આસા કરેછે, કે મૂત્ર, વિષ્ટા, મોંની ઉલ, ગંદી વસ્તુથી ખરડાએલું વસ્ત્ર અથવા બીજી કંઈ જણુસ, લોહી અથવા ઝેર, એ સર્વ કદાપિ જળમાં નાખવાં નહીં. નદી તળાવે આપણાં ઘેરાં આમાંનું કંઈ સાચવેછે ખરાં ? આ ધર્મના ઉલ્લંઘનનું એટલે થોડાંકના પ્રાયશ્ચિતનું ફળ વખતે જનસમુહને લોગવવું પડેછે, કેમકે એ રીતે વપરાતા ગંદા પાણીમાંથી વખતે ભયંકર રોગ ફાટી નીકળેછે. વળી મહાત્મા મનુ કહેછે, અધર્મી તથા બહુ રોગવાળા ગામમાં ઘણા દિવસ રહેવું નહીં, એકલા માર્ગે પ્રવાસ કરવો નહીં, અને ઘણા કાળ સુધી પર્વત ઉપર રહેવું નહીં, શૂદ્રના રાજ્યમાં રહેવું નહીં, તેમ જ નગરમાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતાં નથી, જેમાં પાખંડીઓ રહેછે, અથવા જેમાં ચાંડાળ આદિનો ઘણો ઉપદ્રવ છે, તેમાં નિવાસ ન કરવો. આ શિક્ષાઓ ઉપયોગી છે. મનુના સમયમાં શૂદ્રનાં રાજ્ય હશે, પણ તેમણે ભાગ્યેજ ધાર્યું હશે, કે આર્યોવર્તમાં આગળ જતાં મ્લેચ્છનાં રાજ્ય થશે. સઘળા દેશોમાં મ્લેચ્છનું રાજ્ય થયું હોય, તો હિન્દુઓએ જવું કયાં ? માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતા હશે, (શાસ્ત્રોમાં કદા પ્રમાણે) એવું નગરજ હાલ જોવામાં નહીં આવે, તો પછી કયાં જઈને રહેવું ? મનુ જણાવે છે, કે જેમાંથી તેલ નિતરીને કાઢી લીધું હોય, તેવું ચાક ખાવું નહીં, અકરાંત્યાવેડા કરવા નહીં, પરાંદમાં વહેવા અથવા સાયંકાળે મોડા ભોજન કરવું નહીં, અને

પ્રાતઃકાળે અતિ ભોજન કર્યું હોય, તો સાયંકાળે જમવું નહીં.
 આ ઉત્તમ શિક્ષાનો અનાદર થાયછે. વળી કહ્યું છે, કે જેમાં આ
 લોકનું અથવા પરલોકનું હિત નથી, તેવા કામમાં ફોફટ મહેનત
 કરવી નહીં, જોખણે પાણી પીવું નહીં, ઝાંઘ ઉપર અન્ન મૂકીને
 ખાવું નહીં, અને આ શું છે, એમ પ્રયોજન વિના કોઈને પ્રશ્ન પૂછ-
 વાની ઇચ્છા કદાપિ કરવી નહીં; ધર્મકાર્ય શિવાય બીજે અર્થે નાચ-
 વું નહીં, ગાવું નહીં, વાજીંત્ર વગાડવું નહીં, કાળલી કૂટવી નહીં, ફાંત
 કરડવા નહીં, અને આનંદમાં હોય તોપણ ખરાડા પાડીને બોલવું નહીં.
 કાંસાના વાસણમાં કોઈ વખત પણ પગ ધોવો નહીં અને પુટેલા
 વાસણમાં અથવા જે વાસણને જોઈ મનને ચિતરી ચડતી હોય, તેમાં
 જમવું નહીં, પારકાના પહેરેલા પગના જોડા, વસ્ત્ર, જનોઈ ધરેલું,
 કુલનો હાર અને કમંડળ એ કોઈએ લેવાં નહીં. આમાં વાંધા લેવા સ-
 રખું થોડું છે, અને ઉપયોગી ધણું છે; છતાં તે પ્રમાણે વર્તન થોડુંજ
 થાયછે. ગાવું બજાવવું ધર્મકાર્યને માટેજ હોય, તો પછી ઇશ્કી ગાય-
 ન, લાવણીઓ, હુમરી, ટપ્પા, પદ, ગરબી અને કવિતાઓની શી વલે
 થવાની ! ગાવા બજાવાનો હાલ તો આવાજ કામમા ઉપયોગ થા-
 યછે. મનુ કહેછે, પલોટાયલા, ઉતાવળે ચાલનારા, સારાં લક્ષણ
 વાળા એટલે પાણીદાર, રંગે રૂપે સુંદર, અને પરોણો ઘોડો ન
 પડે, અથવા ચાણુક મારવી ન પડે, એવા બળદ ગાડીએ જોડી નિત્ય
 દ્રવજા જવું. બુઝો તે સમયનો શોખ અને દ્રવજા માટેની જણા-
 એલી અંગત્ય. સવારનો તડકો, બળતા શળનો ધુમાડો, અને લાગી
 અથવા દુટી ગએલું આસન એ ત્રણ વસ્ત્ય કરવાં; તથા વાળ
 કાતરવા નહીં અને ફાતથી નખ ઉતારવા નહીં. વગર કારણે માટીનું
 ટેપું અથવા લોખંડનું બીજું લાગી નાખવું નહીં. નખ વતી
 તંબલાં તોડવાં નહીં, ફોગટ કામ કરવું નહીં, અથવા જેમાં આ-
 ગળ ઉપર સુખ અથવા લાલ ન થાય, એ કામ કરવું નહીં. વાત-
 ચીત કરતી વખતે આગ્રહયુક્ત લાપણ કદી ન કરવું. માથાની
 ચોટલી શિવાય બીજે કોઈ કેશણે કુલનો હાર ન ધાલવો, ગાય
 અથવા બળદની પીઠ પર બેસીને ન જવું, સોકડાંખાણ કદાપિ

રૂમવી નહીં, પોતાના ભેડા પોતાના હાથે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ન મુકવા, પણ પગમાં પહેરીને લઈ જવા, પધારી ઉપર બેસીને ખાવું નહીં. હાથમાં રાખીને અથવા પાટ ઉપર મૂકીને ભોજન કરવું નહીં, સૂર્ય અસ્ત પામ્યા પછી રાત્રે તેલવાળી વસ્તુ ખાવી નહીં, નાગા સુવું નહીં અને અણઠે હાથે અથવા મોઢે ફહીં જવું નહીં. પગ ઘોઘને જમવા બેસવું, પણ સુવું નહીં. ઘણું જીવવાની આશા રાખનાર પુરૂષે કેશ, લસ્મ, ભાગેલા માટીનાં વાસણ, રૂ, હાડકાં ઉપર ઉભા ન રહેવું, માથું ઠેર રાખીને ગળા સુધી સ્નાન કરવું નહીં. આમાંનું કેટલું થોડું પાળવામાં આવેછે ? આ વાતો અગત્યની છે. કેટલીકના કારણે વખતે સમજતાં નથી, કે કેટલીક વાતો આ સમયને અનુકૂળ નથી આવતી, તે લેલે છોડી દેવી. મનુ કહેછે, જે રાજા ક્ષત્રિયના પેટનો નથી, અથવા જે લોભી અને શાસ્ત્રનો અતિક્રમ કરનાર રાજા છે, તેની પાસેથી જે દાન લેછે, તે એકવીશ પ્રકારના નરકમાં પડેછે. હાલના બ્રાહ્મણો એવા ગળ પાસેથી તો શું પણ એથીએ ઉતરતા લોકો પાસેથી દાન લેવામાં, તેમની નોકરી કરવામાં, અને તેમનું અન્ન ખાવામાં આનાકાની કરતા નથી.

વધારે ઉતારા આપી ગ્રંથ વિસ્તાર કરવો ઉચિત નથી. જ્ઞાસુઓએ મનુસ્મૃતિમાથી વધારે માહિતી મેળવી લેવી. આપણા આચાર વિચારનો મુખ્ય પાયો ધર્મશાસ્ત્ર છે. તેમાં આપેલા આચાર રમાના જે વખતો વખત પ્રતિકૂળ જણાતા ગયા, અથવા જે માણસના પ્રમાદને લીધે ન પળાતા ગયા, તે બંધ પડ્યા, અથવા તેમાં ફેરફાર થયો. દેશ, કાળ ને સ્થિતિ પ્રમાણે ફેરફાર થવોજ જોઈએ, અને એમ કરવાની શાસ્ત્રોમા આજ્ઞા પણ છે. જે આચાર સારા ને પાળી શકાય એવા છે, તે પાળવા જોઈએ. આપણે અહીં કેટલાક આચાર મુસલમાન આદિના સમર્ગ વડે પણ દાખલ થયાછે. આપણી સ્ત્રીઓને ઘુમટો વાણવાનું કે પડદેપોશ રહેવાનું શાસ્ત્રો કહેતાં નથી. તેમ પૂર્વે એ રીતે રહેવાનો રિવાજ પણ નહોતો. મુસલમાનોના આબ્યા પછી એ રિવાજ દાખલ થયોછે. અગ્રેજી

શાન્ત્ય અને અંગ્રેજ કેળવણી દાખલ થયા પછી કેટલાક રિવાજ દાખલ થયાછે, ને થતા જાયછે. પહેલાં અંગે સાળુ અડકાડવામાં આવતો નહીં, અને હાલના વિદ્યાયતી સાળુ હલમત વખતે, સ્નાન કરતાં, અને હાથ ધોતાં વારંધડીએ વાપરવાનો ચાલ વધતો જાયછે. સીંગડાં હાડકાં વગેરેથી અલડાવાનો આચાર પુરાણોથી ઉદ્ભવી આપણે અહીં ચાલતો આવ્યો છે, તથાપિ એ પદાર્થવાળા હાથાનાં આક્રમ્મો વગેરે રસોડામાં ને દેવમંદીરમાં પણ વપરાયછે. ખરેખર ખાવામાં કોઈ વાંધો લાગ્યેજ લેછે, અને સોડા, લેમોનેડ પણ થોડા વપરાતા નથી. માટીનાં વામણ શૂદ્રાદિના સ્પર્શથી અલડાય, પણ ચીનાઈ માટીના ખ્યાલામા મુસલમાનાદિને ચાહ પીવા આપી હોય, તોપણ તે અલડાંતો નથી ! કંઠે પ્રાણ જાય તોપણ યાવની લાખા ન બોલવી, એવું મત ધરાવનારાના વશજો ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી આદિ ભાષાઓ લેણેછે, અને નહાતાં, જમતાં અને દેવમંદીરે વાતો કરતાં પણ તે બોલેછે. હિંદુઓ ઓલિયાપીરની ખાધા રાખેછે, તાજાના સરધસ વખતે પાણીની પખાલો દોળાવેછે, અને છોકરાને ફકીરી લેવડાવેછે ! મુસલમાનો પણ મરડીનો રોગ ચાલેછે, ત્યારે હિંદુઓની સાથે માતાની ઉભળીએ ગામ બહાર જાયછે ! પારસીઓમાં તો હિંદુઓના ઘણા આચાર વિચાર ચાલેછે, માટે તે વિષે કહેવાની અગત્ય નથી.

પ્રકરણ ૭ મું.

બ્રાતૃભાવ.

જ્યાં મંપ છે, ત્યાં જંપ છે, જ્યાં પ્રીતિ છે, ત્યાં આનંદ છે; જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં સુખ છે, માટે દરેક વ્યક્તિએ, સમાજે, અને પ્રજાએ અણુબનાવ, અપ્રીતિ અને ક્લેશ કંઠાસને તજવાં જોઈએ. ઘરમાં અને પડોસમાં કોઈનો હાથ અડે, તો કોઈનો પગ અડે, એવા બનાવ વારંવાર જન્યા કરેછે. ટોઈ અબાણુતા વાંકમાં આવી

જાય છે, અને કોઈ નિષ્કાળજી ગુનોહ કરે છે. જે ભાણું લેમાં થાય, તો તે ખખડે છે. માણસ ભૂલથી ભરેલું છે. લેમાં રહેનાર ખીજની ભૂલ ને વાંકજ નોંધા કરે કે વારેવારે તેનાં છિદ્ર ખોળવા તૈયાર થાય, તો સંસાર ફટી રીતે ચાલી શકેજ નહીં. ઘણી વાર આંખ આડા કાન કરવા પડે છે. ઘણી વાર ધરછોડ કરવાની જરૂર પડે છે. ઘણી વાર ખમી ખાવાની ને માફ કરવાની અગત્ય ઉત્પન્ન થાય છે. મોઢું પેટ રાખ્યા વિના સંસાર નથી શકે નહીં. ખંને ખાનુનો તપાસ કર્યા વગર માણસો ઘણી વાર વિના કારણ વધી મરે છે. એક તરૂં વીચાર ઘણી વાર ભૂલભરેલા છેવટે જણાય છે. એક ખાનુનું સાંભળવાથી ઘણી વાર પક્ષપાત કે અન્યાય થાય છે.

ધંધરને ત્યાં સ્ત્રી ને પુરૂષ શિવાય ખીજી જાત નથી. તેને ત્યાં નાતો, જાતો કે પ્રજાઓ વચ્ચે ભિન્નભાવ નથી. સર્વ મનુષ્ય તેનાં એટલે એક મહાપિતાનાં છોકરાં છે, માટે તેઓ એક ખીજ સાથે ભાઈ બહેનનો સંબંધ ધરાવે છે; અને એટલા માટેજ મહા પુરૂષો અને શાસ્ત્રો મનુષ્યમાં બ્રાતૃભાવ અને ભગિનીભાવ રાખવાનો બોધ કરે છે. પરંતુ મનુષ્ય એવા બોધની પરવા ન કરતાં ઉલ્ટેજ માગે જાય છે, તેથી તેમને પોતાને સોસલું પડે છે, અને તે પોતાના જનાવનાર પરમ કૃપાળુ પિતાને નાખુશ કરે છે. એક પ્રજા ખીજી પ્રજા સાથે દુશ્મનાવટ રાખે છે. જોરાવર પ્રજા નળગી પ્રજાને જોર કરવા સાફ પુનરેજી ચલાવે છે. ધર્મના કારણથી પ્રજાઓમાં કતલ ચાલે છે. વેપારની ચડસાચડસી માટે પ્રજાઓમાં ઝેરનાં ખીજ વવાય છે. “ જર, જોર ને જમીન ” માટે કથી પ્રજાઓ લડી મોઢું નથી ? ખીજી પ્રજાનો ઘણુ જલદી કેમ નીકળે, તેવા ઉપાય ચોજવામાં માણસો પોતાની સર્વ અછલ ખરચી નાખે છે. જંગલી કે ઓછી જોરાવર પ્રજાને ખસેડી, મુઢરેલી ને જળવાન પ્રજા તેના દેશમાં જઈ વસે છે, અને તેને શુભામગિરીમાં નાખે છે, કિંવા અનેક જાતની આપત્તિથી કે પુનરેજીથી તેનો વિનાશ થાય છે,

એકજ પ્રજા લઈએ, તો તેમાં પણ માંડોમાંડે કટાકટી ચાલે-

ત્યાં વાણીઆ રખડે, અને જ્યાં વાણીઆનું જોર ત્યાં નાગર રખડે. જ્યાં ક્ષત્રી બળવાન ત્યાં બીજાઓ ખાંડ ખાય, ને જ્યાં પટેલોનું ચાલે, ત્યાં બ્રાહ્મણ વાણીઆનો પગપેસારો ન થાય. આવી રીતે જ્યાં નાતો ને પ્રબલો પક્ષપાતી કે સ્વાર્થી બને, ત્યાં સંપત્તિ ને બ્રાતૃભાવની આશા કેમ રખાય ?

કેળવણીના ને સુધરેલા મનુષ્યો તરફ નજર કરીશું, તો તેમાં બે જણ ભાગ્યેજ એક મતના બેવામાં આવશે. ધાર્મિક, રાજકીય, કે સાંસારીક બાબતમાં તેઓ સિન્ન સિન્ન મત ધરાવી પોતપોતાનો જુડો જુડો રાખે છે, અને એક બીજા સાથે લડી મરે છે. સમજી લોકો જ્યાં સંપ કરી શકતા નથી, ત્યાં અણસમજીની શી વાત કરવી ? કહેલું ગમે તેટલું ખર્ચ ને સાઈ હોય, પણ અમુક ઇસમે કહ્યું. માટે તેને તોડી પાડવા યત્ન બીજા કરે છે. અમુક વિદ્વાનના મતમાં ભળવાથી આપણને શું માન મળવાનું, એમ સમજી હરેક વિદ્વાન પોતાનો જુડો વાડો વાળવા યત્ન કરે છે. સંપ અથવા એકંદરે કરવા માટે વિદ્વાનો લાંબાં બાપણો કરે છે, પણ તેઓ પોતેજ વખતે કુસંપનું બી રાખવા તૈયાર થાય છે.

છે. પાંડવ કૌરવો લાઈઓ છતાં, તેઓએ સામસામે રણનુંગ મચાવ્યો, અને દેશને ખરાબ કર્યો. રજપૂતો માંડોમાંડે લઢવા લાગ્યા, અને તેમના કુસંપથી મુમલ્લમાન લોક કાવી શક્યા. બેની લડાઈમાં ત્રીજાનું હિમેશ કાવેછે. કુસંપનું પરિણામ દુઃખદાયક ની-પજવું જ નોંધ્યો. હિંદુસ્તાન દેશ એવડો મોટો, ને વસ્તીથી આ-ખાદ છે, કે તેને એક ખંડ કહી શકાય. તેમાં વચનારી પ્રજાઓ અનેક જાતની છે, અને તે પોતાને એક બીજાથી નોખી સમજેછે. હિંદુસ્તાનનો દરેક પ્રાંત એ જાણે સ્વતંત્ર દેશ હોય, અને તેમાં વસનારી પ્રજા જાણે બીજા પ્રાંતોની પ્રજાથી કેવળ જૂદી હોય, એમ લોકો સમજેછે. ગૂજરાતી દક્ષણીને જૂદા ગણેછે, અને દક્ષણી ખંગાળીને જૂદા સમજેછે. તેઓ પોતાને કહેવડાવેછે હિંદુ, પણ હિંદુ તરીકે તેમનામાં એકપણ નથી. ધર્મની જાણત લઈએ, તો વળી એકજ પ્રાંતની પ્રજામાં અનેક લેક પડેછે, અને દરેક પંથ વાળા ધર્મની જાણતમાં બીજા સાથે લડવા ઉભા થાયછે. નાતો લઈએ, તો સેંકડો હજારો નાતોવાળા એક બીજાને પરાયા સમજે છે. આવી સ્થિતિમાં લાઈઆરોનો સંબંધ કેમ રહી શકે ?

એક મારા દક્ષણી મિત્રે કહ્યું, કે તમારામાં નામની પાછળ “લાઈ” લગાડવાનો, અને સૌને “લાઈ” કહેવાનો આલ છે, તે મૂલો જ્ઞાને છે, કેમકે એથી જાતૃભાવ-લાઈઆરાનું જાન થાયછે. વાત ખરી છે, પરંતુ એથી લાઈઆરાનું જાન થવા વિષે માત્ર અંદે-શો છે. નાતમાં શાક દાળ સાફ જ્ઞાનમા લાઈઓ લઢી મરેછે, અને જે તસુ જમીનની તકરારમાં ડાગો ઉછાળેછે. એક જાતનો અધિ-કારી હોય, તે પોતાની જાતનાનેજ નોકર રાખે, અને પરનાતવા-જાને પેસવા પણ ન દે. કંઈ જાણું કરવાનું હોય, તો પક્ષાપક્ષી કરી પ્રથમ પોતાની નાતનું, અને પછી બીજી નાતવાળાનું કરે. નોંધ લ્યો અમારો જાતૃભાવ અને નોંધ લ્યો અમારો સંપ !

દક્ષણીઓ લાગ આવે તો ગૂજરાતીઓનો પગ કાપે, અને ગૂજરાતીનો લાગ આવે તો દક્ષણીનો પગ ટાળે. જ્યાં નાગરનું જોર

ત્યાં વાણીઆ રખડે, અને જ્યાં વાણીઆનું જોર ત્યાં નાગર રખડે. જ્યાં ક્ષત્રી બળવાન ત્યા બીજાઓ ખાંડ ખાય, ને જ્યાં પટેલોનું ચાલે, ત્યાં બ્રાહ્મણ વાણીઆનો પગપેસારો ન થાય. આવી રીતે જ્યાં નાતો ને પ્રજાઓ પક્ષપાતી કે સ્વાર્થી બને, ત્યાં સંપત્તિ ને બ્રાતૃભાવની આશા કેમ ગળાય ?

કેળવાએલા ને સુધરેલા મનુષ્યો તરફ નજર કરીશું, તો તેમાં બે જણુ ભાગ્યેજ એક મતના જોવામાં આવશે. ધાર્મિક, રાજ-કીય, કે સામાજિક બાબતમાં તેઓ લિન્ન લિન્ન મત ધરાવી પોતા-પોતાનો બુદ્ધો જુદો રોપેછે, અને એક બીજા સાથે લઢી મરે છે મમજી લોકો જ્યાં સંપ કરી શકતા નથી, ત્યાં અણુસમજીની શી વાત કરવી ? કહેલું ગમે તેટલું ખર્ચ ને સાચું હોય, પણ અમુક ઈસમે કહ્યું. માટે તેને તોણી પાડવા યત્ન બીજા કરે છે. અમુક વિદ્વાનના મતમાં ભળવાથી આપણને શું માન મળવાનું, એમ સમજી દરેક વિદ્વાન પોતાનો જુદો વાડો વાળવા યત્ન કરેછે. સંપ અથવા એકય કરવા માટે વિદ્વાનો લાભા ભાષણો કરેછે, પણ તેઓ પોતેજ વખતે કુસંપત્તિ બી રોપવા તૈયાર થાયછે.

અત્યંતની ગણના હિંદુઓમાં થાયછે. તેમાંના ઘણાક તો શૂદ્ર પણ નથી, પરંતુ અધમ કર્મ કરીને તેઓ અધમ પદ્ધતિને પામ્યાછે. હિંદુ તરીકે તેઓ પણ આપણા ભાઈ છે. એમ કોઈ કહે, તો તેને બીજા હશી કાઢશે, ને બેવકુફ બનાવશે. કદાચ ધર્મના કારણે આપણે તેનો સ્પર્શ કરી શકતા નથી, તો તે વાત જુદી છે, પરંતુ તેમને તુચ્છકાર કબાની અને દાણી દેવાની શી જરૂર ? હંતકથા છે, કે સિદ્ધગજના વખતમાં ઢેડાઓને કોટે કોડિયાં અને કર્મરે લટકતા ઝાંખરા બાઘવાં પડતા, તે એટલા માટે કે તેને ચૂકવું પડે, તો કોડિયામાં ચૂકે અને જમીન ઉપર તેના અપ-વિત્ર પગલા પડે, તે ઝાંખરા વડે બુંસાઈ બાય ! ભગડીનું મોં જોવાથી અશુભ થાયછે, અને તેનો ઝોળો પડવાથી અપવિત્ર થાયછે. જમતી વખતે ઝોળગાણા વિષે કંઈ કહેવું પડે, તો બાણે તેના ના-મોઆરથી અભડાવું પડશે, એમ સમજી તેને બહાર-વસ્ત્રો કે

નનામો કહેવામાં આવે છે ! જો કે તેઓ ધર્મે હિંદુ છે, અને હિંદુ દેવદેવીઓના ઉપાસક છે, તોપણ તેમને દેવદર્શનનો અધિકાર નથી. દેવ પણ કદાચ તેમને જોઈને અલહાતા હશે ! દેહ ચમાર પણ સદાચરણથી ને લક્ષિતથી સદ્ગતિને પામે છે, અને તેને માટે લોકો રોહીદાસ વગેરેનાં દષ્ટાંત પણ આપે છે. તેમ છતાં તેમને મ્હેંજ કે પશુ કરતા પણ અધમ ગણવામાં આવે છે. મરેડી રાજાઓ ઉદાર દિલથી મહાર આદિને લશ્કરી નોકરીમાં ગાખતા હતા, પરંતુ તેની નકલ ખીજા ગજાઓ કરતા નહીં. અંત્યજની ઉન્નતિ માટે ગાયકવાડ જેવા કોઈકજ દેરી રાજ્ય તરફથી ઉપાય લેવામાં આવે છે. અંત્યજની વસ્તી એટલી મોટી છે, કે તે કદાચ હિંદુઓની કુલ વસ્તીનો પાંચમો ભાગ થાય. હિંદુ પ્રજાના ચલ-નવલનમાં આટલી મોટી વસ્તી કંઈ પણ ભાગ ન લઈ શકે, અને નકામી પડી રહે, એ સમગ્ર પ્રજાને ખોટું કારણ થાય છે. અંત્યજને આપણે અહીંએ નહીં, આપણા કુવાનું પાણી ઠાઠવા ન દઈએ અને ઉંચેથી પણ તેમના પાત્રમાં પાણી સરખું રેડીએ નહીં. પરંતુ જે અંત્યજ વિશ્વાસી થાય છે, તે આપણને અહીં શકે છે, અને આપણે કુવેથી પાણી ભરી શકે છે. હિંદુ ધર્મ માનતા જેઓ અપવિત્ર ગણાય, તે અન્ય ધર્મ માનવાથી પવિત્ર થઈ જાય, એ શું કહેવાય ?

શૂદ્રની વાત લઈએ, તો તેઓ આ દેશના અસલી વતનીઓ કે અનાર્થ છતાં આર્યોએ ચાર વર્ણમાં તેમની ગણના કરી છે. તેમની પાસેથી આર્યો સર્વ હલકાં કામ લેતા. તેમને વેદ શિવાય ખીજા અભ્યાસની છૂટ હતી. લઢાઈ વગેરે પ્રસંગે તેઓ કામ લાગતા. તેમાંથી કોઈ દિજ પણ થઈ શકતો. પરંતુ કાળે કરીને તેમની સ્થિતિ હલકી થતી ગઈ. મનુના વખતમાં તેઓ અંત્યજ જેવા ગણાતા હશે, એમ લાગે છે. કેમકે મનુએ કહ્યું છે, કે “ આદ્યજ જે આસન ઉપર બેઠેલો હોય, તે આસન ઉપર શૂદ્ર બેસે તો તેના કુલા ઉપર તપાવેલા લોહાનો ડામ દઈને તેને હાં પાર કરવો, અથવા તેના કુલા કોપી નાખવા. ” હાલ દિજ અને શૂદ્ર બેળસેળ

થઈ ગયાછે. ખરા શૂદ્ર કદાચ કાળીપરજના અને હુંગરો ઉપર દિવેથી અલગ રહેલા એવા લોકો છે. કોળી ભીલ આદિ જેઓ શૂદ્રમાં ગણાયછે, તેનો મોટો ભાગ મંકર બાંધે છે. કાળીપરજના અને બીજા લોકો જેઓ શૂદ્ર ગણાય છે, તેમને અધમ ગણીને ધિક્કારવા નથી જોઈતા. તેમની ઉન્નતિને માટે ઇલાજ લેવાની જરૂર છે. તેમની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી મોટી છે, અને તે સુધરે તો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. આર્યોના મહવાસમાં રહેનારા શૂદ્રો અને અંત્યજ લોકો આર્યો કરતાં બુદ્ધિમાં ઉતરે એમ નથી, એવી મારી ખાત્રી થઈછે. અધમ ધંધાને લીધે અને સારા મંકર વગર, તેઓ હલકા લાગેછે. જો તેમને વિદ્યાદાન આપવામાં આવે, તો તે ચઢતી જાતોની ખરાબરી કરી શકે, એમ છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો, વાણીઆ આદિને શૂદ્ર કહે છે (પોતાને બોલતાં ન આવડવાથી તેમને સૌંદર કહેછે, એથી તેમનું 'પોતાનું' બ્રહ્મત્વ જણાઈ આવેછે), અને પીગમતી વળતે તેઓ ઉચ્ચેથી એવી રીતે નાખેછે, કે જમનાગુનું લાણું ખરાબ થાય; અને કોઈ વાર તો તેમ પણ ન પીરમતાં બીજાં પતરાળા પડીઆમાં પીરમેછે. વાણીઆ વગેરેની વૈશ્યમાં ગણના છતાં, કદાચ તેઓ દિવજના આચાર આચરતા નથી, કે જનોઈ રાખતા નથી, માટે જો તેમને શૂદ્ર કહી હલકા ગણવામાં આવતા હોય, તો બ્રાહ્મણોજ કયાં પોતાના આચાર આચરે છે ? બ્રાહ્મણને ન છાજે એવા તેઓ ધંધા કરેછે, ને આચરણ આચરેછે. માત્ર તેમની કોટે જનોઈ હોયછે, એ વાત ખરી; પણ જનોઈ તો બીજા ઘણાએ લોકો રાખેછે. જ્ઞાતિ કર્મ કરીને પડીછે, તેથી હાલનાં કર્મ અને આચરણ તપાસીએ, તો બ્રાહ્મણથી માંડીને આર્યોના ત્રણે વર્ગ શૂદ્રમાં જાય એમ છે. જમ તેમ હોય, પણ હિંદુઓએ જ્ઞાતિ વગેરેનો અહંકાર ધરી એક બીજાથી અતડાં રહેવું, કે એક બીજા સાથે વેર રાખવું નથી જોઈતું.

પોતાના દેશે જેને જન્મ આપ્યો, અથવા જેમણે તે દેશને પોતાનો કરી માન્યો, તે સર્વ આપણા ભાઈઓ છે, એ સમજ તે દેશની પ્રજામાં અવશ્ય હોવી જોઈએ. એ શિવાય તે દેશની પ્રજાનું

એકપાણું રહેતું નથી, અને માહોમાંહે ઝગડા થએલાનું કારણ ઉત્પન્ન થાયછે. આપણા દેશમાં પરકીય પ્રજાનો મોટો લાગ મુસલમાન છે. તેઓની સંખ્યા પાંચ કરોડ ઉપર છે. તેઓ સેંકડો વર્ષથી ચોતાના દેશ તણ આ દેશના વતની થઈને રહેલા છે. તેમનો મોટો લાગ વટલેલા હિંદુઓ છે. મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ તેવામાં, અને ઝતુની બાદશાહો કે સરદારોના બખતમાં, હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ભારે વેર ચાલતું. પરંતુ કાળે કરીને તે વેર નાશ પામ્યું, અને હિંદુ મુસલમાનો હળીમળીને રહેવા લાગ્યા. તેઓ એક બીજાના ધર્મને અને રીતભાતને માન આપવા લાગ્યા. એક બીજાના પાડોશમાં રહેતાં છતાં પણ કશુંય કંકાસ તેમનામાં થતા નહીં. મુસલમાને હિંદુઓને કાફર કહેવાનું, અને હિંદુઓ મુસલમાનોને મલેચ્છ કહેવાનું વિસરી ગયા. ઉલટા રામ ને રહેમાન એકજ છે, એમ કહી ધર્મનું સમાધાન કરતા, અને મુસલમાન હિંદુ દેવદેવીઓની, અને હિંદુ મુસલમાન પીર ઓલિયાની બાધા આખડી રાખતા. પરંતુ થોડાક વખતથી તેઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે ટંટા ફિસાદમાં પડવા લાગ્યાછે. મસીદ આગળ વાળું વગાડવાથી હિંદુઓ ઉપર મુસલમાન હુમલો કરેછે, કે હિંદુના કોઈ ધર્મોચરણમાં બાડે આવવાથી તેઓ મુસલમાન સાથે ઝગડો મચાવે છે. આવા બનાવ બંને કોમને હિતકારક નથી. તેમણે માંહોમાંહિની તકરારો સમજીતથી પતાવી દેવી ઘટેછે. ઇંગ્લાંડના મહાપ્રતાપી અને ન્યાયી રાજ્યની છાયા તળે બંને કોમ એકજ દેશમાં વસનારી છે, તેથી એકજ પ્રજા તરીકે અને એકજ દેશના વાસી તરીકે તેમનામાં ભાઈચારાનો સંબંધ અવશ્ય હોવો જોઈએ. તેમની કાટકુટ બંનેને સુકંસાન કરનારી છે.

હિંદુસ્તાનને જન્મભૂમિ માની લઈને તેમાં હમેશને માટે વસનારી બીજી કોમ પારસીઓની છે. તેમના વિષે પાછળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે. તેમની રીતભાત અને ધર્મ હિંદુઓને વધારે મળતાં આવેછે. તેઓ હિંદુઓની સાથે સંપર્સંપીને રહેછે, અને ભાઈચારાનો સંબંધ વિશેષ ધરાવેછે. તેમની અને મુસલમાનોની

વચ્ચે કેટલીક વાર બપોડા ઉત્પન્ન થાયછે, પરંતુ તેથી બંનેએ અલગ રહેવું ઘટેછે. ધર્મ જૂદા છતાં પણ લોકો ધારે તો એક બીજા સાથે સંપર્ક રહી શકે અને એવા સંપર્કથી મોતીતુ કલ્યાણ કરી શકે.

આ દેશમાં યુરોપના લોક આવ્યા પછી એક નવત ઉત્પન્ન થયછે, જે સુરેઝીયન અથવા હાફકાસ્ટના નામથી ઓળખાયછે. એ લોક ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળેછે; અને સાહેબ લોકનો પોપાક પહેરેછે. એમની સંખ્યા મોટી છે અને તે દિવસે દિવસે વધતી જાયછે. તેમનો ઘણાખરો ભાગ દેશીઓથી અલગ રહેછે, અને જાણે શુદ્ધ યુરોપી હોય, એવો ડાળ રાખેછે, પરંતુ આ દેશના વતની તરીકે તેમણે દેશીઓ ભેગા ભળવું જોઈએ. દેશના સુખ દુઃખમાં તેમને ભાગ લેવો પડશે, એ વાત તેમણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તેમ દેશી લોકોએ પણ તેમની સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ.

ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓની સંખ્યા ઘણી છે, અને તેમાં દિન પરદિન વધારો થતો જાયછે. એમાંના કેટલાક લોકો હિંદુઓથી અલગ રહેવા માગેછે; વખતે હિંદુઓની સામે થઈ તેમને હરકત કરવા ઉભા થાયછે. એથી ઉલટું, હિંદુઓ તેમને હલકા ગણેછે, કે તેમના ઉપર દ્રેષ રાખેછે. પરંતુ એવો કુસંપ બંનેને હાનિકારક છે. વ્યક્તિઓ ધર્મ ગમે તે પાળે, તેની દરકાર બીજાએ રાખવી નથી જોઈતી. ત્યાં મામાન્ય હિંતની વાત આવે, ત્યાં ધર્મોદિના તફાવત બાબતે મૂકી એક બીજાને સહાય થવાની જરૂર છે. ઘણાં કાર્ય એવાં કરવાનાં હોયછે, કે જેમાં ધર્મની આઠ નડતી નથી. સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનું મત ધરાવનાર હિંદુઓ ધર્મને માટે બીજા લોકો સાથે લડી મરે, તે સાફ નથી. જે મહાન રાજ્ય ધર્મની બાળતમાં હાથ ધાલતું નથી, તે રાજ્યમાં લોકોને મનપસંદ ધર્મ પાળવાની છૂટ મળેછે. જે પ્રતાપી રાજ્ય પ્રજાને સુખી ને આઘાત કરવા ઇચ્છેછે, તે પ્રતાપી રાજ્યમાં જૂદી જૂદી કોમો એક બીજાની સાથે બપોડા ન કરતાં, સુખ અને આઘાતોનાં સાધન મેળવવા માટે

એકત્ર થઈ મથન કરે, તે ગભ્યને ફૂચીકર અને પોતાને મુખકર એવાં કાર્ય કરેછે, એમ સમજવું. જે ષળવાન રાત્ર્ય પ્રજામાં ગાન્તિ આહેછે, તે ષળવાન રાત્ર્યને જૂદી જૂદી કોમોના ઝગડા નાપસંદ પડે, એ દેખીતું છે. અને જે ન્યાયી ગભ્ય પોતાના તાબાના જૂદા જૂદા દેશોની પ્રજાને સરખી ગણવા, અને ન્યાય આપવા આહેછે, તે ન્યાયી રાત્ર્યમા જૂદી જૂદી કોમો એક બીજાને અન્યાય આપે, અને એકસંપ થઈ પોતાના આચરણ તથા ઉન્નતિ વડે બીજા દેશોની પ્રજાઓ સાથે સરખાપણું બતાવવાને લાયક ન' થાય, તે તેવા ન્યાયી ગભ્યને પસંદ ન પડે, એ સ્પષ્ટ છે.

વાંચનાર ! મારું કથન અહીં પૂરું થાયછે. મેં કદાચ તમને ફેરે નહીં, એવું કોઈ સ્થળે લખ્યું હશે, કદાચ કોઈ ઠેકાણે તમને કડવાં વેણ કદ્યાં હશે, કદાચિત કોઈ ઠામે કથેલું તમને વિચિત્ર કે વિપરીત લાગશે, અને કદી કોઈ જગાએ મતલોઢ ભરેલું લખાણ પણ કયું હશે; પરંતુ જે સારા હેતુથી મેં લખ્યું છે, તે હેતુ ધ્યાનમા ગંभी સસારની ઉન્નતિ માટે તમે કંઈ પણ કાર્ય કરવા તત્પર થશો, તો મારી મહેનત મફત થઈ એમ હું સમજીશ.

૧ નાત સુધારો (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૨ નીતિ અને લૌકિક ધર્મ (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૩ નીતિ ધર્મ....	...	...	...	૦-૩-૩
૪ પાણીપત અથવા કુરુક્ષેત્ર	...	...	...	૦-૪-૦
૫ દેશી કારીગરીને કલેજન જામ ૧...	...	...	...	૦-૪-૦
૬ એજન	ભાગ ૨...	...	...	૦-૬-૦
૭ મહીસુરની મુલાકાતી ...	...	...	...	૦-૪-૦
૮ ભૂતજીવિદ્યા ..	...	...	...	૦-૫-૦
૯ બે બેહેનો ...	...	...	...	૦-૮-૦
૧૦ અધરી નગરીનો અર્ધવસેન ...	...	...	...	૦-૧૨-૦
૧૧ સંસાર સુધારો ...	...	...	...	૨-૪-૦
૧૨ કેળવણીનું સાસ્ર અને તેની ઠળા ભાગ ૧	...	...	...	૨-૭-૦
૧૩ એજન	ભાગ ૨	...	...	૨-૦-૭
૧૪ સમુ બ્યાકરણ	}	વડોદરાના કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૧૫ મોહું બ્યાકરણ				
૧૬ અંગ્રજીત ભાગ ૧				
૧૭ અંગ્રજીત ભાગ ૨				
૧૮ લેખ પદ્ધતિ	}	અ એલ રામચંદ્રા કેળવણી ખાતા માટે લા. જ. અને હ. દ. મળીને લખેલા.		
૧૯ નામાની પદ્ધતિ				
૨૦ બાળાશાસ્ત્ર-માળા પુસ્તક ૧	}	વડોદરા કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૨૧ " પુસ્તક ૨				
૨૨ " પુસ્તક ૩				
૨૩ પ્રાચીન કાવ્યના છૂટા અંકો (ના. 'પૂ. અને હ. દ. રીકા સાથે પ્રસિદ્ધકર્તા.)				
૨૪ પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક (હાલ બંધ છે)	એજન.			
૨૫ થી ૫૯ પ્રાચીન કાવ્ય માળાના ૩૫ અંકો.	એજન માલકી હમીદીની.			
૬૦ રાણી ૧૫સુ'દરી પ્રસિદ્ધ કર્તા ખુસામદાસ ગોકળદાસ અમલવાદ.				
૬૧ સ્ત્રી નતિના કર્તવ્ય. વડોદરા કેળવણી ખાતા તરફથી.				
૬૨ હન્યા વાચનમાળા ભાગ ૧	}	સુબાહના કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૬૩ એજન				
૬૪ એજન				

૬૫ માલમુસુત લખવત રામાયણ ગ્ર. ન. સોસાઈટી તરફથી

૧૬ ટ્યુડી સો વાતો	૧—૪—૦
૧૭ " બીજી "	૧—૪—૦
૧૮ " ત્રીજી "	૧—૪—૦
૧૯ કેવળપુરીની કવિતા	૩—૦—૦
૭૦ વિશ્વની વિચિત્રતા	૦—૫—૦

ટીપ—પહેલાં ૧૩ અને પાછલાં ૭ પુસ્તકો કર્તા તરફથી અને એન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની દ્વારા લેવાઈ રહેવા માટે પ્રબાલ તરફથી મળશે. ભૂતળ વિદ્યા જોડાઈ તથા અંગ્રેજી રાખતી રાજાઓમાં આવે છે